

خزینہ تصوف

انسانِ کامل

حصہ اول
یعنی

الانسانُ الكامل

مصنفہ للعارف الربانی والمحدث الصمدانی سید عبدالکریم ابن ابراہیم الجلیلی کلترجمہ منہ مخترکہ مکتوبہ مصنف

جسمیں

اقول وفروع و احادیث و احادیث عظام - قلب - روح - کرسی - کتب آسمانی - فرشتگان
وغیرہ کے معانی و اسرار کا نہایت شرح و بسط سے بیان

کیا ہے

Checked
1987

مترجمہ

حضرت مولوی ظہیر احمد صاحب ظہیر علی السہوانی

۱۹۰۸ء

مطبوعہ فیض بخش سٹیم پریس فیروز پور شہر

ہنسان کامل

بلاغ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محمد باری تعالیٰ

تائیشیں اُسی ذات کو زیبا ہیں کہ جس کی حمد کی برکت سے اُس کے اسم کا وجود دنیا میں
 دروہ روز بروز رونق پذیر ہے۔ اور ہر کمال کی وہی ذات مستحق اور مقتضی ہے۔ اور
 ل کے خال کے نقطے سے جمال کے حروف بھرے ہوئے ہیں اور پورے
 وہ اپنی ذات کی حمد کو جس طرح سے کہ وہ معبود تعریف کیا گیا ہے۔ خود سنتا ہے
 ہے اور وہی حمد ہے اور وہی محمود ہے۔ پس اُس کے وجود مطلق کی حقیقت
 اور حق کی حقیقت ہے۔ اور عالم ظاہر کے رہنے کی جگہ پر آدمی کی صورت پر منظور
 منظر کائنات کے معنی گویا کہ مخلوقات کی صورتوں کی جان ہے کہ جو اپنے کمال سے
 اس حلول کئے ہوئے وہ ہر ایک ذرہ میں موجود ہے۔ اس کے چہرہ کا جمال ہر پیشانی
 ہے۔ وہ اس جلال کا مالک ہے۔ جو اس کے شایانِ شان ہے۔ اور ہر ایک پیشانی
 ہے جمال کی روشنی ظاہر ہے اور وہ ذوالجلال ہے کہ جس میں تمام کمالات کا احاطہ
 ہے۔ حقیقت جو اہر و اغراض کی ذات۔ معانی و اغراض کی صورت۔ عدم و
 ات۔ اور ہر والد و مولود کی اصلیت ہے۔ اُس کی صفات سے جمال نے جمال حاصل
 لیا۔ اور اس کی ذات سے کمال نے کمال پایا پھر پورا ہوا۔ صفات کے رخساروں پر
 سن چکے ہیں۔ اور اس کی قیومیت احدیت سے ذات کے قائم ہیں۔ اور جو اہر
 لی حقیقت اُس کی ذات ہے اور معانی و اغراض اُس کی صورت ہے۔ اور وہ عدم
 قیقت ہے اور ہر والد اور مولود کی حقیقت ہے۔ اور وہ اپنی کل صفتوں میں جمال
 کمال ہے۔ اور وہ اہر و اغراض کے اعتبار سے کمال کو در

اُس نے پورا کیا ہے۔ اور اُس کے حُسن و جمال کی روشنی دنیا کے رخساروں پر پڑی ہے اور اُس کی احدیت کے قائم ہونے سے اُس کی ذات کے ستون مستقیم ہو گئے ہیں۔

باتیں گویا ہو گئیں کہ بیشک وہ ان تمام چیزوں کا عین ہے۔ اور خوبیوں اور اعلیٰ اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ وہ اُن کی زینت ہے۔ گنتی میں وہ ایک سے زیادہ ازل سے اب تک فرو ہے۔ وہ عین ذات ہیں۔ اور اُس کے حُسن و جمال اس امر کی گواہی دیتے ہیں۔ کہ وہی صفات اُس کی زینت ہیں۔ اور شمار کے اعتبار سے وہ اکیلا۔ اور ازل سے اب تک فرو ہے۔ اور (تذریعہ کی طرف محتاج ہونے سے منزہ۔ اور تشبہ سے پاک۔ اور اپنی احدیت میں شمار سے برتر۔ اور اپنی عظمت میں ہر تعریف سے بے غالب ہے۔ اور نہ اُس پر مقدار معین ہو سکتی ہے۔ اور نہ کسی کیفیت کے تحت آتا ہے۔ اور نہ کسی کو شک ہے کہ اُس سے بالاتر ہے کہ جامع و مانع تعریف اس کا احاطہ کر سکے۔ کیفیت کے کسی مکان میں ہونے کے ساتھ وہ متصف نہیں ہو سکتا۔ اور نہ علم اس کا احاطہ کر سکتا۔ اور نہ آنکھ اس کو پورے طور پر دیکھ سکتی ہے۔ حیات کا نفس وجودی اس کی حیات ہے اور اُس کی نفس قیومیت مع کثرت صفات کے اُس کی ذات ہے۔ اور نہ اُن کی اس تمام بنیاد ہے اور نہ کسی کا علم اُس کا اس کے سوا ہو سکتا ہے اور نہ کسی کی آنکھ اُس کو دیکھ سکتی ہے۔ اور اُس کی حیات بعینہ زندگی کا وجود ہے اور اُس کی ذات بعینہ اُس کا قائم ہونا مع صفات کے ہے۔ اور ہر چیز اور اُن کے چیز کا وہ جلا دینے والا ہے اور ہر اول و آخر کا وہ عین ہے اور وہ کمال کے جو گردن کشی کا سبب ہوتا ہے اُس کا ہیولا ہے۔ اور وہ عظمت اور بزرگی کے جو سبب بندی ہے۔ اُس کا منشاء ہے اور سب چیزوں میں اُس کی حیات کا اثر کرنا گویا اُس کے علم کے وجود کا کان ہے اور اُس کا علم جتنی غائب اور حاضر چیزیں ہیں۔ سب کے دیکھنے کا محل ہے۔ اور تمام چیزوں کو اُس کا دیکھنا جلا دینے والا اُس کے کلام کی بندی کا ہے اور تمام مخلوقات کا سنا بعینہ اُس مشیتوں کا انتظام ہے۔ اور اُس کا ارادہ اُس کے کلمہ روشن کا مرکز ہے اور اُس کا کلمہ اُس کی صفت قاور کا منشاء ہے۔ اُس کی ذہنی عدم کا بطون اور وجود کا ظہور ہے اور اُس کی الوہیت عابد کی ذلت اور معبود کی عزت کی جامع ہے۔ اور وہ اپنی صفت میں متفرد ہے اور

۱۔ شکیں وہ چیز کہ جس پر کیفیت طاری ہو ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

ہے اور تعمیر اُس کی قوت اور قدرت اور ارادہ کے کوئی قورہ کسی وجود میں متحرک نہیں ہو سکتا ہے اور جو کچھ کہ ہوا۔ اور جو آئندہ ہوگا وہ اُس کو جانتا ہے اور ابتدا سے وجود سے انتہا تک اُس کے علم میں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی معبود سوا اُس ذات کے نہیں ہے اور وہ ان عبارتوں سے برتر ہے اور وہ متقدس ہے اس بات سے کہ اُس کی ذات تقریباً یا اشارتاً کوئی جان سکے۔ اور جو اشارہ اُس پر دلالت کرے گا۔ پس وہ گویا اُس کی حقیقت سے روگردانی کرے گا۔ اور جو عبارت کہ اُس کی طرف رہنمائی کرے گی۔ پس وہ گویا کہ اُس سے سرکشی کریگی اور اُس نے جیسا کہ اپنے نفس کو جانتا ہے وہ حق ہے۔ اور اُس نے بالذات اپنے کمال کا احاطہ کیا ہے اور وہ درست ہے۔

نعت سرور کائنات

اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ بتا رہے سرور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایک فرد میں افراد بنی آدم سے اور اُس کے بندہ ہیں اور اُس کے رسول اکرم اور نبی معظم ہیں۔ اور آرائش آپ کی بزرگ ہے اور ادا آپ کی منتش ہے۔ اور سب سے آپ قدم اور پیشوا ہیں اور آپ کی راہ بہت مضبوط ہے اور آپ آئینہ ذات کے صاف کرنے والے ہیں اور اسما و صفات کے انتہا کر نیوالے ہیں۔ اور انوار جبروت کے نزول کی جگہ ہیں۔ اور آپ اسرار ملکوت کے منزل میں اور حقایق لاہوت کے آپ جمع ہیں۔ اور نکات ناسوت کے آپ منبع ہیں اور حضرت جبریل کی روح کے آپ پھونکنے والے ہیں۔ اور حضرت میکائیل کے بھید کے بلند کرنے والے ہیں۔ اور حضرت عزرائیل کے قہر کے مریا میں تیرنے والے ہیں اور حضرت اسرافیل کے بازو کی قوت ہیں اور خدا کی ذات کے عرش ہیں۔ اور اسما و صفات کی گڑھی ہیں۔ اور سرسرات کی انتہا کو پہنچنے والے ہیں۔ اور بھیدوں کے تخت کی رفرف ہیں۔ اور طبعیات اور خلایق کے آپ ہیولہ ہیں۔ اور الوہیات کے آپ فلک اطلس ہیں۔ اور ربوبیات کی بلندی کے آپ منظمۃ البروج ہیں۔ اور علو اور ترقیات کے فخر کے آپ آسمان ہیں۔ اور علم اور دانائی کے آپ آفتاب ہیں۔ اور کمال اور نہایت کے آپ بدر ہیں۔ اور برگزیدگی اور ہدایت کے آپ ستارے ہیں۔ اور ارادہ کی گرمی کی آپ آگ ہیں۔ اور عین اور شہادت کے آپ پانی ہیں۔ اور رحمت اور ربوبیت کی ذات کے آپ باوصبا ہیں اور ولت

میں کوشش کروں۔ پس میں نے اپنی ہمت کو اُس کی تفریق پر جمع کیا اور میں نے ایل کی تحقیق اور اشاعت شروع کی۔ یہاں تک کہ میں نے جو لباس اس کو پہنایا۔ وہ اس نے پہنا۔ پس اُس کا آفتاب غروب ہو گیا۔ اور اس کے سن کے مُنہ پر حجاب کا برقع پڑ گیا۔ میں نے اس کو نسیا منسیا کر دیا۔ اور اس کو ایک حقیر چیز بنا دیا۔ اب وہ ایک خبر ہو گئی کہ اپنے اثر کے طور پر کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اور میں نے یہ سورت پڑھی۔ یعنی حل اتنے انسان حین من اللہ ہرلم کین شینا مذکور۔ اور میری زبان حال اس کلام سے گویا ہوئی کہ کان لم یکن بین الحجون الی الصفا۔ انیس ولم یسر بمکة سار کہ جو قصہ کہتا مکہ نہیں۔

پس مجھ کو خدا نے اس وقت حکم کیا اُس جہید کے ظاہر کرنے کا کہ اُس کی تصریح اور انعام کو ظاہر کروں اور مجھ سے وعدہ کیا کہ عام طور پر اس کا نفع ہوگا۔ پس میں نے خوشی سے اپنے مطاع کے حکم کو قبول کیا۔ اور اس کی تالیف میں نے شروع کر دی۔ اُس کی تعریف پر بھر سہ کر کے پس خبر وار ہو کہ میں اپنے پڑنے بکھنے سے پیالہ لیکر پیتا ہوں۔ اور اہل ایمان اور تسلیم پر اس کے مزے کو ظاہر کرتا ہوں۔ اور وہی کریم سے کہ وہ موجود اور معدوم کا نشہ میں لائے وہ ہے۔ اس سے مدد چاہتا ہوں۔

یعنی شیرۃ انگور دکھاتا ہے تجھ کو آفتاب اندھیہ رات میں وہ ایسی شراب ہے کہ جس کو زمانہ و رات ہی نے بہایا ہے۔

یعنی جبکہ تو اُس کو پیالوں میں پئے گا اور زمانہ اُس کے تیرے قریب دور کر آئیگا۔ اور بہت سے تو نے قلاوہ اور چائیں اُس کے ہنشیوں کے باز ہیں۔ مگر خدا کے ملک کی کجیاں اور اُس کا حکم بہت بڑا ہے۔

اور بہت سی معدوم چیزیں کہ جن کا تجھ کو مالک کیا ہے۔ تی ہے وہ موجود و معدوم ہوتا ہے۔

سلاف تریک الشمس واللسل منظم
وتبد السہما والصبح بالضوء مقحم
تجل عن الاوصاف لطف شامل
شمول ہما سراق الزمان المصرم
اذا جلت فی اکوس من حبا ہما
ودیرت بدور اللہ ہر وہ مزوم
وکم قلادت ندما غابو شا حما
المید ملاک اللہ والا مراعظم
ب عادیہ صلیکتہ نطا قھا
بیازی فی الوجود و غیر م

قَدْ أَنْشَقَتْهُ نَسِيمَهَا
 بَلِيسَ كَانَ وَا دَم
 قَدْ أَسْمَعَتْهُ حَدِيثَهَا
 رَوْعَ عَرْشِ عِزِّ وَ يَكْرَم
 عَيْنِ الْأَحْبَةِ كَوْسَهَا
 يَا بَالِيسَ تَقْلَم
 نَوْرَ ابْلِ هِيَ اللَّيْلِ ظِلْمَةُ
 الْعَظِيمَةِ الَّتِي تَتَعَلَّم
 دُونَهَا كُلِّ حَائِل
 كَالْبَدْرِ لَا تَتَحَكَّم
 بِنَ وَ عَيْنِ وَلَا ضِيَاء
 وَجْهِهِ وَ وَجْهِهِ مَلَم
 رَوْعَ طَرِّ وَلَا شَدَى
 اسْ وَ كَاسِ مَخْتَم
 الْحَى مِنْ حَبَابِ دَنَا خَا
 تَجَلَّ وَ تَعْظَم
 بِاللَّهِ قَدْرَ جَنَابِهَا
 اتَتْهُ إِلَّا التَّشْدِم
 لِكَ الَّذِينَ خَطُوا بِهَا
 الْحَى وَالسَّلَامُ مُسْلَم

اور بہت سے جاہل کہ جن کی بونہو۔
 بالآخر یہ معلوم ہوا کہ کون شیطان ہے
 اور بہت سے گناہ روز بقدر کہ جن کی تو۔
 اور انہوں نے شہرت پائی اور معظم
 پس اگر تو ان کو غور کی آنکھ سے دیکھے کہ
 اُسے آنکھ میں کسی دن پس ایسی چیز کا
 وہ اہل میں نور کے اعتبار سے آفتاب
 تاریکی کے اعتبار سے شب ہے اور
 حیرت کا مقام ہے کہ اُس کو پا نہیں
 اور ہر چہ پر اُس کے سامنے سے
 اور وہ روشن ہے مثل بدر کے کہ چھ
 پس وہ نور ہے مگر آنکھ اُس کے دیکھ
 نہیں ہے اور آنکھ ہے تو اُس میں
 اور حسن ہے تو اُس کے واسطے کوئی
 اور چہ ہے تو بوسہ دینے کی جگہ نہیں
 وہ ایک خوشبو ہے مگر عطر نہیں ہے
 مگر کوئی پلیدی نہیں ہے اور شراب
 نہیں اور وہ پیالہ مہر لگا ہوا ہے *
 تو اے میرے دوستو شراب ان
 اسیدیں ہمیشہ جس سے بڑھتی رہتی ہے
 آستانہ کوست چھوڑو جس نے کہ اس کو چھوڑ دیا سوا

ہے *

کے دوست کہ جنہوں نے اس سے حصہ حاصل کیا ان پر میرا

المقدمة

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میں نے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہی کر دی ہیں کہ وہ ہے اور رحمت کاملہ اور سلام اُس نبی پر کہ
 اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پس جبکہ اس کتاب کی تالیف سے مجھ کو تحقیق حق مقصود ہو
 نہ مجھ پر یہ بات لازم ہے کہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ میں گفتگو کروں۔ اور پہلے اُس کے احوال
 میں اس واسطے کہ وہ اُس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر اُس کے اوصاف کو لکھوں۔
 جس سے کہ ذات کا کمال اوصاف سے ہوا کرتا ہے۔ اور اس واسطے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے
 جو چیز پہلے ظاہر ہوئی ہے وہ اُس کی صفات ہیں۔ اور صفات کے ظہور کے بعد
 پُر کا ظہور ہوا وہ ذات ہے۔ پس وہ صفات اس اعتبار سے اسماء سے بڑھی ہوئی ہیں۔
 تہ میں اعلیٰ ہیں۔ پھر میں اُس کی ذات کی حیثیت سے جہاں تک کہ عبارت تحمل کر سکے
 نہجائش ہو گفتگو کروں گا۔ اور یہ بات بھی مجھ کو ضرور ہے کہ وہ عبارت کہ جو صوفیائے کرام
 بیک مصطلح ہے اُس کو بھی لکھوں گا۔ اور جہاں ضرورت ہوگی اُس جگہ دونوں کلاموں میں
 ت کروں گا تاکہ دیکھنے والا اُس کو اچھی طرح دیکھ سکے اور میں ان اسرار کو بھی ظاہر کروں گا۔ کہ
 علم کے بنائے والے نے کسی کتاب میں کہ جو معرفت الہی اور معرفت ملکی اور معرفت ملکوتی
 ن گئی ہو۔ نہ بیان کئے ہوں اور موجودات کے انماز اور رموز کو بھی ظاہر کر دوں گا۔ اور میں
 متہ اختیار کروں گا۔ کہ جو نہ بالکل پوشیدہ اور نہ بالکل کھلا ہوا ہو۔ یعنی کہیں نہ اور کہیں نظم لکھوں گا
 یکھنے والے کو چاہئے کہ وہ اس کتاب کو غور سے دیکھے۔ چونکہ بعضے معنی سوائے لغز اور
 ہ کے کسی دوسرے طریقہ سے نہیں سمجھ جاتے ہیں۔ اگر صراحتاً ان کا ذکر لکھا جائے
 ن کے اور اک سے قاصر ہے تو اس سے مطلوب کا حصول مشکل ہو جائے اور یہ بات
 ح ہوتی رہتی ہے۔ دیکھو خداوند عالم خود قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ وَحَلَّلْنَا عَلَىٰ ذَاتِ
 دَ تَسْرِعِی ہم نے اٹھایا اُس کو تختوں پر اور کشتیوں پر

پس اگر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا کہ علیٰ سفینۃ ذات الدواح و دسر۔ تو بیشک اُس
 یہ بات معلوم ہو جاتی۔ کہ سفینہ یعنی کشتی کوئی اور چیز ہے اور الدواح و دسر کوئی اور چیز ہے

پھر اس کتاب کے دیکھنے والے سے میں یہ اتنا س کرتا ہوں کہ میں نے اس کتاب میں سوائے ایسی چیزوں کے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تائید کریں۔ اور کچھ نہیں لکھا ہے۔ پس جب دیکھنے والا میری کلام میں کوئی بات خلاف کتاب و سنت دیکھے تو جان لے کہ وہ میں نے بحیثیت مفہوم کے لکھی ہے۔ ورنہ حقیقتاً میری وہ مراد نہیں ہے۔ پس چاہئے کہ اُس پر عمل کرنے سے رُک جاوے۔ اور اُس کو خدا کے سپرد کر دے۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اُس پر اُس بات کی معرفت کھول دے۔ اور اُس کے واسطے کوئی تائید کرنے والا کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ سے جا مل جاوے۔ اور خدا کے سپرد کرنے سے یہ فایہ ہے کہ اس امر کی معرفت کو بخوبی پہنچنا نصیب ہو۔ اور انکار سے وہ باز رہے اس واسطے کہ جس شخص نے تمہارے اس علم سے انکار کیا اُس کو معرفت الہی کا حاصل ہونا حرام ہو گیا۔ جب تک کہ وہ انکار کی حالت میں رہے گا۔ اور اُس کو کوئی راستہ ایمان اور تسلیم کا نہیں ملے گا۔ پس جاننا چاہئے کہ جس علم کی کتاب و سنت تائید نہ کرے تو وہ سراسر ضلالت ہے۔ اس واسطے کہ جب تو کوئی ایسی چیز نہ پاوے کہ جو اس کی مؤید ہو تو اُس کو سراسر گمراہی کہنا چاہئے۔ پس معلوم ہوا کہ علم کبھی فی نفسہ کتاب و سنت کا مؤید ہوتا ہے۔ لیکن تیری کم استعدادی اُن کے سمجھنے سے تجھ کو روکتی ہے۔

پس تیری ہمت اُس سے قاصر رہ جاتی ہے۔ اور تو خیال کرتا ہے کہ کتاب و سنت اس کی مؤید نہیں ہے۔ پس سپرد بخدا کر کے گا اور بغیر انکار کے نہ عمل کرے گا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے۔ اس واسطے کہ جو علم تیرے سامنے پیش کیا جائے اُس میں تین صورتیں ہیں۔ پس پہلی صورت یہ ہے کہ کلام کرنا۔ اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ تیرے قلب پر کوئی خطرہ ربانی اور ملکی گذرے تو تو اُس کو نہ رو کر کہتا ہے اور نہ انکار کر سکتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کے مکالمات اور اُس کے اخبارات اپنے بندوں کے واسطے باطنی ضمیمہ مقبول ہیں اور مخلوق کو اُن کا دفع کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور مکالمہ حق کی اپنے بندوں کے ساتھ یہ علامت ہے کہ سننے والا اُس کو بے اہتاً معلوم کر لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بخوبی اُس کو سننے اور کسی جانب اور کسی جہت کے ساتھ مقید نہ ہو اگرچہ جہت ہی میں کیوں نہ ہو۔ اس واسطے کہ اُس کو کسی جہت کے ساتھ مخصوص کرنا ممکن نہیں ہے۔

دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہوں نے ایک درخت کی طرف سے ایک خطاب سنا۔

اور اُس کو کسی جہت کے ساتھ مقید نہ کیا۔ حالانکہ وہ درخت ایک جہت تھا اور اُن کے دل میں ایک خطرہ ملکی اور ایک خطرہ ربانی گذرنا تھا۔ لیکن یہ قوت اُس میں نہ تھی۔ مگر بدانتہا اُنہوں نے اُس کو قبول کیا تھا۔ پس یہ امر خدا کی طرف سے بطریق مکالمہ کے ہی نہیں وارد ہوتا ہے۔ بلکہ اُس کے تجلیات ہی ہیں۔ اور جب کوئی شے انوار الہی سے بندہ کے واسطے متجلی ہوتی ہے تو بندہ اُس کو بدانتہا اول امر میں ہی جان لیتا ہے کہ وہ نور الہی ہے خواہ وہ تجلی ذاتی ہو یا صفاتی اور علمی ہو یا عینی۔ پس تجھ پر کوئی شے متجلی ہوئی۔ اور تو نے اول امر میں اُس کو جان لیا کہ وہ نور حق ہیں یا اُس کی صفت ہے یا اُس کی ذات ہے۔ تو اسی کا نام تجلی ہے۔ پس یہ دریا ناپیدا کتنا ہے۔ اور الہام الہی میں مبتدی کا طریق عمل میں یہ ہے۔ کہ کتاب و سنت اُس کے سامنے پیش کی جاوے۔ اگر اُس کے دلائل اُن دونوں سے سمجھے تو وہ الہام الہی ہے۔ اور اگر کوئی دلیل نہ پاوے تو عمل کرنے سے معذور انکار کے ٹھیکہ جائے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور ٹھیکہ کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ شیطان مبتدی کے دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے۔ جس کو وہ الہام الہی سمجھتا ہے تو اس بات کا خوف ہوتا ہے۔ کہ کہیں اُس کو وہ الہام الہی نہ سمجھ لے اور ٹھیکہ کرنے سے خدا کی طرف اُس کی توجہ صحیح ہو جاتی ہے اور اصول اور قواعد کے ساتھ متعلق ہونے سے خدا بیتائے اُس پر معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ علم اُس شخص کی زبان سے وارد ہو۔ یعنی جس کی طرف سنت و جماعت کی نسبت کی جاتی ہے۔ پس اس کے واسطے تو نے کوئی دلیل پالی تب تو عین مقصود ہے ورنہ ٹھیکہ جانا بہتر ہے۔ اور اپنے نفس کو اس قسم کا کر وے کہ اُس پر ایمان لانا مطلقاً ممکن نہیں ہے۔ اس واسطے کہ تیری عقل کا نور تیرے ایمان کے نور پر غالب ہے۔ پس اُس میں نیز طریقہ ایسا ہے جیسا کہ الہام کے مسئلہ میں کثرتِ توقف اور تسلیم کا حکم دیا گیا ہے +

اور تیسری صورت یہ ہے کہ علم ایسے شخص کی زبان پر وارد ہو کہ جو مذہب سے جدا ہے اور اور اہل بدعت سے ملا ہوا ہے۔ پس اس قسم کا عمل متروک ہے۔ لیکن عقلمند آدمی اس سے مطلقاً انکار نہیں کرتا ہے۔ بلکہ جو کتاب و سنت کے موافق ہے اُس کو قبول کرتا ہے۔ اور جو اس کے خلاف ہے اُس کو مردود کرتا ہے۔ اور ایسا اتفاق اہل قبیہ کے مسائل میں بہت کم ہوتا ہے اور جو مسائل ایسے ہیں کہ کتاب و سنت بعض وجہ سے اُن کو مقبول اور بعض وجہ سے اُن کو مردود کرتی ہے تو اُن میں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔ اب رہے وہ مسئلہ

کہ جو کتاب وسنت میں ایک دوسری کے مخالف واقع ہوئی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَا تَكُنَّ لِلّٰهِ يَهْدِي مَنْ تَشَاءُ۔ یعنی تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں ہدایت کرتے ہو جس کو چاہتے ہو۔ لیکن اللہ ہدایت کرتے جس کو چاہتا ہے اور دوسری جگہ واقع ہے وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تحقیق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بیشک ہدایت کرتے ہو۔ سیدھے راستہ کی طرف اور حدیث میں وارد ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل اور دوسری جگہ وارد ہے۔ اول ما انعم اللہ اور تیسری جگہ وارد ہے اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر۔ پس ہم ان مسائل کو احسن اور عمدہ حامل پر قیاس کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ معنی لیتے ہیں کہ جس ہدایت کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے۔ اُس ہدایت سے خدا کی ذات کی ہدایت مراد ہے۔ وہ ہدایت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ اُس ہدایت سے خدا پہنچنے کا راستہ مراد ہے۔ اور ان تینوں حدیثوں سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ لیکن باعتبار کے متعبد ہیں۔ جیسے کہ سیاہ اور چمکدار اور براق مراد ہے دوات سے۔ لیکن نسبتوں۔ اختلاف سے متعدد ہو گئیں ہیں۔ اور جو امور کہ اس مقدمہ میں ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ د اس واسطے ہیں کہ تجھ کو بہت سے وجود سے ایک صورت کے ساتھ ہلاکت کی جگہ سے نکالا اور خدا کی معرفت کا راستہ ان چیزوں سے کہ جو میری زبان سے اس کتاب میں بیان ہو۔ تجھ کو حاصل ہو جائے اور تو مردوں کے مبلغ تک پہنچ جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ۴

(اشارہ) ہم نے اپنے وقت کو شرق کے ایک غریب کے ساتھ کہ جس کے منہ پر وہ کا دل نہ اور احادیث کا ہتھ بند اور جلال کی چادر اور حسن و جمال کا تاج اور کمال کی زبان پر روز اپنی زندگی گزارے۔ پس جب اُس کے سلام و تحیت کا وقت آیا اور اُس کا بچہ نکل کر روشن ہوا۔ تو میں نے اُس وقت ایک نمونہ قدرت الہیہ کا مشاہدہ کیا۔ پس مجھ کا ہو گیا کہ وہ ایک امر واقعی ہے کہ جو فرض کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ اور وہ کسی سے علیحدہ ہونا چاہتا تھا تو میں نے اپنی کسوٹی پر اُس کی آزمائش کی۔ اور اُس کے منہ کو اپنی لڑی میں پرونا چاہا۔ پس وہ مجھ سے ابتداء میں ہی علیحدہ ہو گیا۔ اور میں اُس سے بہت عاجزی کے ساتھ صلح کی۔ پس جبکہ میری شوکت قائم ہو گئی اور عرش کا میرے خافہ دل میں آ گیا۔ اور اقتدار کی کرسی پہنچ گئی اور اعتبار کی ترازو کھڑی ہو گئی۔

نے اپنے انجام کاران قوانین کے ساتھ دیکھا اور ہمیشہ میں اُن پر قائم رہا۔ اور میں اپنے بھیدوں دھچپاتا رہا۔ یہاں تک کہ میری تمام منازل طے ہو گئی اور تدقیق کا مرتبہ مجھ کو حاصل ہو گیا۔ اور تحقیق کسوٹی میری مشبوط ہو گئی۔ تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ اُس کی ہندی سے رنگ لئے۔ دراپنی دونوں آنکھوں میں اُس کا سرمہ لگایا۔ پس جب میں نے اپنی آنکھ کھولی اور اُس کا قفل بڑا تو مجھ سے دریافت کیا کہ تو اب کہاں ہے۔ اُس وقت میں نے جواب دیا کہ اب میں مرینا نی اور اثبات کے ہوں۔ اور اُس وقت یہ اشعار میری زبان پر جاری ہوئے۔ وہ ہوندا ہے

یعنی یہ بات میرے نزدیک تحقیق ہو گئی کہ وہ عدم ہے اور جب سے کہ صبح ہوئی ہے وہ ثبوت کے ساتھ مشہور ہو گیا ہے *

اور بعد اس کے اُس کو خیال نے دیکھا کہ وجود میں وہ صاحب قدرت ہے *

اور سوائے ایک دیوار کے اور کچھ نہ تھا کہ تیرے واسطے اُس میں خزانے گڑے ہوئے تھے *

یعنی میں یہ دیوار ہوں اور وہ اُس کے واسطے ایک پوشیدہ خزانہ ہے *

تو اُس کو ایک جسم کی صورت میں بنایا اور وہ اُسکی روح ہے کہ اُس سے عبرت پکڑے *

اور اللہ تعالیٰ نے اُس کے حسن کو مل کر دیا تو وہ خدا کے جمال سے مشہور ہو گیا *

اور سوائے تیرے اور کسی ذات میں قائم نہ تھا تاکہ

صم عزای انہا عدم
مذغلات بالوجود مشتملہ
قد راہا الخیال من بعد
قدرة فی الوجود مقتدرہ
لم تکن غیر حائط فضیلت
لک فیہا الکون من مدخرہ
انا ذاک الجدار وہ لہ
لکزہ المختفی لا حتفرہ
فاتخذہا بصورة شبحا
وہ روح لہ لتعبرہ
اکمل اللہ حسنہما فعدت
بجمال الالہ مشتملہ

مجھے اس امر کو اور اُس کی صورت دیکھے *

پس جب اُس نے مجھ سے یہ گفتگو سنی اور میری حالت کو دیکھا تو اُس کا بدر میرے ہاتھ میں اس وقت اُس نے یہ اشعار پڑھے *

یعنی ایک حس ہے کہ جس پر برقع اور حجابات پڑے ہوئے ہیں اور اُس کا دیکھنے والا اُس کے برابر

لم تکن فی سواک قائمہ
فا فہم الامر کی تو ی صورہ

جارا ہے *

پس چکھا شراب کو نشہ کی حالت میں اور اُس سے
نشہ ظاہر ہوا اور اُس میں قوت پیدا ہوئی *
اور ہر بدر نے خیال کیا اور اُس سے نا در چیزیں
ظاہر ہوئیں *

اور اُس نے نگین نقشوں کو اپنی کلائیوں میں دیکھا
تو میں نے اُس کے گیسوؤں کو اُس سے اچھا سمجھا *
اور قیصر کو تاج پہنایا اور ملک دار میں اُس کے
داشروں نے قیام کیا *

اور کل مخلوق کی گردنوں کا مالک ہوا یعنی اس کناد
سے لیکر اُس کنارے تک *

اور جو حسن اُس کے خیال میں تھے اُن سب میں
کمال حاصل کیا اور اُس کا پہلے ہر حسن میں سبقت لے گیا
اور ظاہری عزت وہ ہے کہ جس کا باطن مخفی ہو اور
باطنی حسن وہ ہے کہ جس کا ظاہر پڑ ہی ہو *

پس جب میں نے اُس کے خطاب کو سنا اور اُس کے مضمون کو سمجھا تو میں نے قسم کھائی
یعنی گدشتہ اور آئینہ پر۔ اور اُس کے عہد کو پورا کیا۔ اور اُس کی چادر کو اوڑھا اور کپڑوں کو پھا
اور تمام دنیا میں اُس کے جمال کو ظاہر کیا۔ حالانکہ کوئی چیز اُس سے باقی نہیں رہی تھی اور فکریں
اور عقلیں اُس کو بیان سے باہر سمجھتی تھیں اور ارواح اور اسرار اُس کے دل کے قریب ہوتی
تھیں۔ اور جو شخص کہ اس احاطہ میں حیران ہوا اور اس نقطہ میں پھنسا اور اس دائرہ کے احاطہ
کو زیادہ کیا تو اُس سے حجاب کا بُرقع اُٹھ گیا اور صراحتاً مجھ سے خطاب کر لے لگا۔ پھر اس نے
یہ اشعار پڑھے

یعنی میں ہی موجود ہوں اور میں ہی معبود ہوں
اور میں ہی منفی ہوں اور میں ہی باقی ہوں۔ اور
میں ہی محسوس ہوں۔ اور میں ہی موجود ہوں

اَنَا لُودٌ وَالْعَدْوُ - م وَالْمَنْعَى وَالْبَاقِي
اَنَا الْحَسْبُ وَالْمَوْجِدُ - وَالْأَفْءَاءُ وَالْبَاقِي
اَنَا الْخَلُولُ وَالْمَعْقُودُ - د وَالْمَشْرَبُ وَالْبَاقِي

انا الکفرانا الفقر۔ انا خلقتی وخلاتی
 فلا تشرب کاساتی۔ فیہا سم دریا قی
 ولا تطعم ولوبا۔ ومسدود بانلاق
 ولا تحفظ دما مالی۔ ولا تنقض لیثا قی
 ولا ثبت وجود الی۔ ولا تنفیہ یا یا قی
 ولا تجعلک غری۔ ولا عینا کلاما قی
 ولكن ما عنیت بہ۔ برغبت اشواب قی
 فکن فیما ترانی فیہ۔ وانشرب کلاما قی
 ولا تخلم قیابندی۔ ولا تلبس لغلاط قی
 وقل انا ذالولست بذنا۔ باوصافی واخلا
 فی برد و هذا القا۔ ب ملتہب باحر
 و بنظما ویا عجبی۔ وفی حیون اغراقی
 وقد اعیانی الحمل۔ وما تشی باعنا قی
 اخف وفی انقالی۔ واثقل دلو ساقی
 یحاکینی النعام بجال۔ قی طریبا واشفاقی
 فهو طیر باجنۃ۔ وھو جبل باعنا قی
 ولا جبل ولا طیر۔ ولكن زمزم سباقی
 فلا عین ولا بصی۔ ولكن سراما قی
 ولا اجل ولا عمر۔ ولا فان ولا بلاقی

اور میں ہی اقمی ہوں اور میں ہی افسوس گر
 ہوں۔ اور میں ہی محمول ہوں۔ اور میں ہی
 معقود ہوں۔ اور میں ہی پیابو ہوں۔ اور
 میں ہی پلانے والا ہوں۔ اور میں ہی خزانہ
 ہوں۔ اور میں ہی فقیری ہوں۔ اور میں ہی
 خلق ہوں۔ اور میں ہی خلاق ہوں۔ پس
 میری پیالی نہ پی کہ اُس میں زہر ملا ہو اور
 اور اس کی خواہش نہ کر کہ ان دروازوں میں
 قفل لگے ہوئے ہیں۔ اور میرے مال کی
 حفاظت نہ کر۔ اور میرے عہد کو نہ توڑ۔ اور
 میرے وجود کو ثابت نہ کر۔ اور نہ اُس کی نفی
 کر اس واسطے کہ توباتی ہے۔ اور میرے واسطے
 نہ غیر ثابت کر۔ اور نہ عین ثابت کر۔ لیکن جو
 جو چیز کہ تو نے مراولی ہے اُس سے میرے
 سب شوق غائب ہو گئے۔ پس تو مجھ کو دکھاتا
 ہے۔ اُس میں اور میں پتیا ہوں۔ پیالہ شراب
 کا بھرا ہوا۔ اور نہ آمار کپڑے میرے اور نہ
 پہن کلاہ میرے۔ اور کہ میں تیرے
 اوصاف اور اخلاق کی شل نہیں ہوں۔

اس چادر میں میرے دل کی آگ روشن ہے اور میں پیاسا ہوں۔ حالانکہ میں دریائے
 بن میں ڈوب رہا ہوں۔ اور مجھ کو بوجھ نے تھکا دیا ہے حالانکہ کوئی چیز میری گردن پر نہیں
 ہے۔ اور میں اپنے بوجھ میں ہلکا ہوں۔ اور خواہش میری میرے واسطے ساقی ہے اور
 میرے۔ اور میرے بچ کی حالت کی مجھ سے حکایت بیان کرتے ہیں۔ اور طیور
 نے باد و دُور کا بوجھ میری گردن پر ڈالتے ہیں۔ لیکن نہ کوئی بوجھ ہے اور نہ کوئی جانور ہے۔
 یا ایک رمز میرے ساتھ سبقت کر رہا ہے اور نہ کوئی آنکھ ہے۔ اور نہ بنیائی ہے۔

لیکن ایک اسرار ہے۔ اور نہ کوئی وقت ہے۔ اور نہ عمر ہے۔ اور نہ فانی ہے اور نہ باقی ہے اور پس وہ ایک جو ہر ہے کہ جس کے دو عرض ہیں اور ایک ذات ہے کہ جس کے دو وصف ہیں۔ پس اس جو ہر کی حقیقت علم و قوت ہے۔ چونکہ وہ علیم و حکیم ہے کہ جو قوتوں کی نلیوں میں جاری ہو گیا ہے۔ پس اُس سے بشکل دو قوتوں کے ظاہر ہوئی ہیں۔ لیکن وہ قوتیں کہ جو اُس کے علوم حکمت سے مترشح ہوئی ہیں۔ پس اُس سے تین قوتوں کی حقیقت مرکب ہے اگر تو کہے کہ علم اصل ہے۔ اور قوتیں فرع ہیں یا تو کہے کہ قوتیں زمین ہیں۔ اور علم کھیتی ہے تو اس مسلم کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی ایک علم قولی اور ایک علم عملی پس علم قولی وہ ہے کہ تیری صورت کی شکل مرکب ہوا ہے۔ اور تیرے جوش سے خالی ہے اور علم عملی وہ حکمت ہے کہ جس سے عقل مند آدمی نفع اٹھاتا ہے۔ اور امیر آدمی اختراع اور ایجاد کرتا ہے۔ اور اس قوت کی بھی دو ہیں یعنی ایک قوی تجلی تفصیلی اور اُس کی شرط یہ ہے کہ استعداد ہو اور حسن مزاج ہو اور اصول پر قائم رہے اور فعل میں کمال حاصل کرے۔ اور منقول صحیح ہو اور دوسری قوی تجلی تخیلی اور اُس کی شرط قابلیت ہے۔ کہ ایک جو ہر کسی چیز میں ہو۔ اور دو اٹوں دو قوتوں کے درمیان ہیں لیکن ذات کہ جس کے دو وصف ہیں۔ پس وہ تو اور میں ہوں۔ پس میں تیرے واسطے ہوں اور تو تیرے واسطے ہے۔

یعنی تمہارا معبود بحیثیت اپنی حقیقت کی تو ہے۔ نہ اس حیثیت سے کہ تو لفظ انت کہ جو اوصاف عبودیت سے ہے اُس کے معنی کو قبول کرے۔ اور میں اپنی حقیقت کے اعتبار سے نہ اس حیثیت سے کہ لفظ انا جو اوصاف ربوبیت سے ہے اُس کے معنی کو قبول کروں۔ پس بالذات اشارہ اُسی کی طرف ہے۔ اور میں اپنی حقیقت کے اعتبار سے نہ اس اعتبار سے کہ لفظ انا کے معنی کو قبول کروں۔ پس اُس پر احکام ہوا اللہ کے جاری ہو سکتے ہیں۔ اور تو بحیثیت خلق ہونے کے عبد ہے۔ پس تو اپنی ذات کی طرف نظر کر خواہ باعتبار لفظ انا کے اور خواہ باعتبار لفظ انت کے یعنی کچھ نہیں ہے مگر وہی حقیقت کلیہ پس سبحان اللہ وحدہ لا شریک لہ۔

ایک ذات ہے کہ جس کے واسطے دو صورتیں ہیں۔ یعنی پستی میں ایک صورت ہے اور بلندی میں ایک صورت ہے۔

ذات لها في نفسها وجهان
للسفل وجه والعلل للثان

ولکل وجه فی العبارة والا وا
 ذات واوصاف وفعل بیان
 ان قلت ولحدۃ صدقت ان تقل
 اثنان حق انه اثنان
 او قلت لابل انه لثلاث
 فصدناك حقيقة الانسان
 انظر الى احادیثه ذات
 قل واحد احد فريد الشان
 ولان ترى لذات ان قلت لكونه
 عبدا اور با انه اثنان
 واد تصفحت الحقيقة والتي
 جبعته مما حكمه صدان
 تختار فيه فلا تقول لسفله
 عال ولا علوه هو دانه
 بل سم ذلك ثالثا الحقيقة
 لحقت حقائق ذاتها وصفان
 فهي المسمى احمد من كون ذا
 ومحمد الحقيقة الاكوان
 وهو المعروف بالعزیز وبالهدی
 من كونه مریا فداة جنلے
 یا مركز البیکار یا سر الهدی
 یا محیی الایباب والا مکان
 یا عین داثرة الوجود جمیعہ
 یا نقطة القرآن والفرقان
 یا کاملا ومکملالا کامل

اور صورت کے واسطے عبارت میں ذات اور
 اوصاف اور فعل ہیں *
 اگر تو کہے ایک ہے تو سچا ہے اور اگر کہے کہ دو ہیں
 تو بھی سچا ہے *
 یا کہے کہ نہیں بلکہ مثلث ہے تو بھی سچا ہے پس
 یہی حقیقت انسان کی ہے *
 اور دیکھ اُس کی احدیت ذات کی طرف اور کہہ کہ
 واحد ہے اور احد ہے اور نہما شان والا ہے *
 اور اگر تو دو زنانوں کو دیکھے تو کہے گا کہ ایک عبد
 ہے اور ایک ربّ دو ہیں *
 اور جب تو حقیقت کی طرف غور کرے اور دونوں
 کو جمع کرے تو دونوں ضدیں ہیں *
 اور اُس میں توجیرت میں رہ جائیگا یعنی نہ اُس کے
 پست کو پست کہیگا اور نہ برتر کو برتر کہیگا *
 بلکہ اس حقیقت کا نام تمیز رکھے گا کہ جس کی ذات
 کو دو وصف لاحق ہو گئے ہیں *
 پس اُسی کا نام احمد ہے اور محمد ہے یعنی حقیقت
 مخلوقات میں *
 اور جن کی تعریف عزیز ہے اور ہٹی ہے اپنے
 رب کی طرف سے پس یہ اول اُن پر قربان ہے *
 یعنی اے مرکز تمامی مخلوقات کی ہدایت کے اور
 گرداب وجوب اور امکان کے *
 اور اے عین دائرہ وجود کے اور اے نقطہ قرآن
 اور فرقان کے *
 اور اے کامل اور اے مکمل پس نہیں ہے کوئی

قد جعلوا بجلالة الرحمن
قطب الاعاجيب انت في خلواته
فلك الكمال عليك دودوران
نزعت بل شئت بل لك كلما
يداري ويجهل باقيا و فلان

ولك الوجود والاعدام حقيقة
ولك الخفيض مع العلا ثوبان
انت الضياء وضده بل انما
انت الظلام لعارف حيران
مشكاة والزيت مع مصباحه
انت المراد به ومن انشأ في
زيت لكونك اولا وكونك ال
مخلوق مشكاة منيرتانه
ولا جل رب عين وصفك عينه
ها انت مصباح ونور بيا في
كن هادي الى في دجى ظلماتكم
بضيا نكم ومكمل انفسا في
ياسيد الوسل الكرام ومن له
فوق المكان مكانة الامكان
انت الكريم فند في بك نسبة
عبد الكريم انا المحب الفاني

خذ بالزمان زمان عبدك فيك
يرخي ويطلق في الكمال عنان

کامل تمہاری مثال یعنی خدا کی جلالت میں ؟
اور تم قطب بڑوں کے ہو اور تم کو کمال ہے
اور تم صاحب دوران ہو ؟
پس میں تنزیہ کرتا ہوں اور بلکہ تشبیہ کرتا ہوں بلکہ
تمہارے واسطے جس چیز کو کہ جانتا ہوں اور جس چیز
کو کہ نہیں جانتا ہوں باقی و فائے سے ؟

اور تمہارے واسطے وجود اور عدم ہے حقیقت
میں اور تمہارے واسطے پستی و بلندی ہے ؟
اور تم ہی روشنی ہو اور تم ہی تاریکی ہو اور تم ہی
حیران ہو اور تم ہی عارف ہو ؟
اور تم ہی طاق ہو اور تم ہی روغن زیتون ہو اور تم
ہی چراغ ہو اور تم ہی مراد ہو اور تم ہی منشی ہو ؟
اور تم ہی اپنے واسطے روغن زیتون ہو اور تم ہی
مخلوق ہو اور تم ہی شکن روشن ہو ؟

اور خدا کے واسطے تمہارا وصف عین ہے اور تم
مصباح ہو اور تم ہی نور ہو ؟

اور تم ہادی ہو میرے واسطے شب تاریکی میں اور تم
روشنی ہو اور تم میرے نقصان کے پورا کر نیوالے ہو ؟
پس اے سرور تمام رسولوں بزرگ کے اور ان لوگوں
کے کہ جن کا امکان میں مرتبہ بڑھا ہوا ہے ؟

اور تم کریم ہو پس پکڑو ہاتھ میرا کہ میں تم سے نسبت
رکھتا ہوں اس واسطے کہ میں عبد کریم یعنی کریم کا بندہ ہوں
اور میں فانی و دست ہوں ؟

اور اپنے بندہ کی باگ پکڑو تاکہ وہ مرتبہ کمال میں
مطلق العنان ہو جائے ؟

يَا دَا الرَّجَاءُ تَقْدِمْتُكَ مَجْهُدِي
بَلِ الْوَحْدَةِ قَدْ مَرَّكَ لَسَانِي

صَلِّ عَلَيْكَ اللَّهُ مَا غَنَتْ عَلِي
مَعْنَى تَقْصَا وَيَرْهِنُ مَعَانِي
وَعَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْوَحْدَةِ وَالصَّبْبِ الَّذِي
كَافُو الدَّارِ الدِّينِ كَالْأَمْرِ كَانِ
وَالْوَاهِمِ تَيْنِ وَمَوْلَاهُ فِي سَوْحِهِ
بَنَاءُ وَلَوْ بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ
وَعَلَيْكَ صَلَّي اللَّهُ يَلْعَاءُ الْحَيَا
يَاسِينَ سِرَّ اللَّهِ فِي الْإِنْسَانِ

اور اے امیدوں کے صاحب میں نے اپنی جان
تمہارے ساتھ عقیدہ کی بلکہ اپنی زبان تمہاری محبت
کے واسطے رکھے *

اور اللہ تعالیٰ نے تم پر درود بھیجا ہے اور نبی پر لائی
ہوئی ایسے معنی سے کہ جن کی واسطے ظاہری صورتیں ہیں
اور سب آل و صحابہ پر درود ہو کہ وہ دین
کے گھر کے ستون ہیں *

اور ان کے وارثوں پر اور اس شخص پر کہ جو علم اور
ایمان کے ساتھ ان کے طریقہ پر ہے *
اور تم پر درود ہو اے صاحبِ حیا کہ اللہ کے
بھید کی یاسیں ہوں انسان میں *

پس جب میں نے اُس کی گفتگو کو سنا اور اُس کے جھونٹے پیالہ کو پیا تو میں نے اُس سے کہا کہ
مجھ کو اپنی وہ نادر چیزیں کہ جو تیری ترکیب میں ہیں ظاہر کر۔ تو اُس نے مجھ سے کہا کہ جب میں جبلِ طور پر
چڑھا۔ اور میں نے اُس دریا سے پانی پیا اور کتابِ مسطور کو پڑھا۔ تو ناگاہ میں نے دیکھا کہ ایک رُخ
ہے کہ جن میں بہت سے قوانین پائے جاتے ہیں۔ پس وہ اپنی ذات کے واسطے نہ تھا بلکہ تیرے
واسطے تھا۔ اور تجھ کو اپنی خبر سے جدا نہیں کرتا تھا۔ اور جو علامتیں کہ اُس میں پائی جاتی ہیں وہ سب
صحیح تھیں۔ پس میں نے اُس سے کہا کہ یہ اُس کے واسطے ہے۔ اور یہ میرے واسطے ہے۔ پس اُس
کا اور میرا حال مخالف ایک دوسرے کے تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُس کو تیرے واسطے بنایا ہے۔ اور وہ
ظاہری آئینہ ہے کہ ان چیزوں کی اُس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی اُس کو دیکھ سکے۔ اور اُس کے
گرد و گرد پھر سکے۔ پس اسی واسطے تو اُس کو دیکھ سکتا ہے اور نہ اور کہ سکتا ہے۔ اور نہ پاسکتا ہے
اور نہ پکڑ سکتا ہے۔ اس واسطے کہ اگر یہاں کوئی چیز ہوتی تو بیشک اُس کو حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے
پاتا۔ پس عارف جب اپنی حقیقت کو پالیتا ہے تو وہ اُس کی کان اور آنکھ ہوجاتی ہے۔ اور موجود
سے کوئی چیز اُس سے مخفی نہیں رہتی ہے۔ اس لئے کہ عینِ حقیقت اُسی ہے۔ پس اُس کی مطلقاً
نفی نہیں ہو سکتی۔ اور اُس کی نفی سے لفظاً نَفَتْ کی نفی ہوتی جاتی ہے۔ کہ جو تیری حقیقت ہے اور
تیری حقیقت کی نفی تیری موجودگی میں کیسے ہو سکتی ہے۔ اور تیری صفات کے اثر کو نہیں ہو سکتے

اور اُس کا ثابت کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اگر تو اُس کو ثابت کرے گا۔ تو گویا کہ تو ایک بت بنائے گا۔ اور اپنی اس غنیمت کو برباد کر لیا۔ چونکہ ہم جیہ کا ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور کیونکر اُس کی نفی کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ تو موجود ہے اور تجھ کو خدا تعالیٰ نے اپنی صورت پر حتیٰ اور علیم اور قادر اور مرید اور سمیع اور بصیر اور متکلم پیدا کیا ہے اور اپنی ذات سے تو ان حقیقتوں کو دفع نہیں کر سکتا ہے اور اُس کے اوصاف کے ساتھ موصوف ہے۔ اور اُس کے اسماء کیساتھ سمعی ہے پس وہ حتیٰ ہے۔ سا اور توحیٰ ہے اور وہ علیم ہے اور وہ علیم ہے اور وہ مرید ہے اور تو مرید اور وہ قادر ہے اور تو قادر ہے اور وہ سمیع ہے اور تو سمیع ہے۔ اور وہ بصیر ہے اور تو بصیر ہے اور وہ متکلم ہے اور تو متکلم ہے اور وہ ذات ہے اور تو ذات ہے۔ اور وہ جامع ہے اور تو جامع ہے۔ اور وہ موج ہے اور تو موج ہے۔ پس خدا ہی کے واسطے ربوبیت ہے اور تیرے واسطے ربوبیت ہے یعنی اس مضمون کے موافق کہ تم سب چرواہے ہو۔ اور تمہاری رعیت کا تم سے سوال کیا جائیگا۔ اور اُس کے واسطے ہیشگی ہے اور تیرے واسطے ہیشگی ہے۔ یعنی اس اعتبار سے کہ تو اُس کے علم میں موجود تھا اور اُس کا علم تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ پس اُس نے تمام اپنے مال کی تیری طرف نسبت کی بڑت اور عجز میں متغدد ہوا۔ اور جس طرح کہ تیرے اور اُس کے درمیان نسبت پہلی صحیح تھی یہاں وہ منقطع ہوئی پس میں نے اُس سے کہا کہ اے میرے آقا پہلے تو نے مجھ کو قریب کیا اور پھر بعید کیا اور پہلے فرش بچھایا اور پھر پوست بچھایا پس اُس نے کہا کہ میں نے حسب الحکم حکمت اتنی کے کیا اور طاقت بشری کی ترازو کے موافق اُس کو بھرنا کہ نزدیک و دور سے شامل ہونا آسان ہو جائے تو میں نے اُس سے کہا کہ مجھ کو اپنی شراب کا پیالہ اُفردے اور اپنا لعاب دہن مجھ کو پھر چٹا تو اُس نے کہا کہ میں نے قینہ نیلگوں میں وصف عطا کی خبر سنی تھی۔ پس مجھ کو اُس کے دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ اور میں اُس کے سامنے گیا اور اُس سے میں نے کہا کہ تو اپنی خبر بیان کر تو اُس نے کہا کہ وہ ایک عجیب جانور ہے کہ جس کے چھ سو بازو ہیں۔ اور ہزار ٹانگ ہیں۔ اور حرام اُس کے نزدیک مباح ہے اور سفاح ابن السفاح اُس کا نام ہے اور اُس کے بازوؤں پر اچھے لچھے نام کھے ہوئے ہیں اور اُس کے سر پر ب کی صورت ہے اور الف اُس کے سینہ میں ہے اور ج اُس کی پیشانی پر ہے اور ح اُس کے گلے میں ہے اور باقی حروف اُس کی دوونوں آنکھوں کے سامنے صف باندھے ہوئے ہیں اور اُس کی علامت یہ ہے کہ اُس کے ماتھے میں ایک انگوٹھی ہے۔ اور اُس کے پنجہ میں سب کام ہے اور اُس پر ایک نقطہ سخت ہے اور اُس کے واسطے ایک چادر ہے کہ جو زعفران سے

اوپر ہے تو میں نے اُس سے کہا کہ اے میرے آقا اس جانور کے رہنے کی جگہ کہاں ہے تو اُس نے کہا کہ اُس کے رہنے کی جگہ وسعت کی کان اور خیر کا مکان ہے۔ پس جب میں نے اس عبارت کو پہچانا اور اُس کے اشارہ کو سمجھا تو اُس وقت میری یہ کیفیت تھی کہ میں میدان فلک کو طے کرتا تھا اور ملک اور ملک سب میرے قبضہ میں تھا اور اس امر عجیب مسئلہ بہ غنما کو سنکر اس کے واسطے گردش کرتا پھر تاتھا۔ یہاں تک کہ میں نے اُس کی کچھ خبر اور کوئی اثر نہ پایا۔ پس مجھ کو اُس کا نام بتلایا گیا اور اُس کے وصف سے علیحدہ کیا اور اُس کی قیہ کی رسم کو چھوڑ دیا۔ پس جب صفات جدا ہو گئی اور ذات کی طرف توجہ کی تو اُس دریا میں کہ جس کا نام حیرت ہے میں ڈوب گیا اور دونوں بازو اور بکے کہ جو دُر کمون سے اوپر تھے مجھے مل گئے پس اُس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور میں ایک مدت تک وہاں ٹھیر رہا۔ کہ وہاں نہ کچھ سنا تھا اور نہ کچھ دیکھتا تھا اور جب میں نے آنکھ کھولی اور مکان کی قیہ سے چھوٹا تو میں نے ان اشارات سے ملاقات کی اور یہ عبارتیں میرے نزدیک آئیں کہ نگاہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میرے بازو لگے ہوئے ہیں اور اُن پر نشانیاں نتج کی ہیں کہ الف میرے سینہ میں ہے اور ج میری پیشانی میں ہے اور ح میرے گلے میں ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پس اب میرے پاس کوئی ذرہ ایسا باقی نہیں رہا کہ جو نہ رہا اور مجھ پر ہر چیز کا صدور اور بدور ہونے لگا تو میں نے جانا کہ یہ وہی ہے کہ جو پہلے تھا یعنی اُس وقت نقطہ کا طور ہوا ۛ

اور سب غلطیاں جاتی تھیں اور علامات پہلی باتوں کے زندہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر ظاہر ہونے لگیں۔ اور راوی لکھتا ہے کہ میں نے اُس سے کہا کہ اے میرے آقا وہ امر مخفی کیا ہے۔ اور وہ پیالہ مہر لگا ہوا کہاں ہے۔ تو اُس نے زبان عجی میں مجھ سے بیان کیا اور پھر اپنی کلام کا ترجمہ کیا۔ اور پھر دوسری بار بیان کیا۔ اور پھر کہا کہ ایک تحفہ عالی اپنے نفس کے واسطے نہیں ہے بلکہ اسفل کی واسطے ہے۔ اور اسفل وہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور کل حدیث اُسی کے واسطے ہے اور اُس پر مدار ہے۔ پس جبکہ اُس تحفہ کا اشارہ کی ہوئی چیز کی طرف نقش ہو جائے۔ اور اس گدھ پر جو کچھ اس میں بوجھ ہے لد جائے۔ تو وہ اسفل بعینہ اعلیٰ ہو جائیگا۔ اور اُس کی برتری پسندی میں چلی جائے گی۔ اسی واسطے کہنے والے نے کہا ہے کہ اُس متقوش میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور نمونہ قدرت اکیہ میں کچھ نسبت نہیں ہے۔ اور اگر اُس کے ہونے میں خطا کی تو اُس نمونہ قدرت اکیہ سے سوا کے متقوش کے کچھ مراد نہیں ہے۔ اور اسی واسطے کہنے والے نے کہا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بعینہ نمونہ قدرت ہے۔ اور اگر اُس کے نمونہ ہونے میں خطا کی ہے تو وہ صاحب علم و غیر

غلطی کی ضرور ہے۔ اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اصطلاح میں اُس کو ذوالسفل کہتے ہیں اور اسی واسطے لکھنے والے نے کہا ہے کہ نمونہ قدرت جامع ہے۔ اگرچہ رسم ہونے میں خطا کرے اور اُس کا صفات ناقصہ کے واسطے اسم ہونا باقی رہے۔ اور اسی واسطے کہنے والے نے کہا ہے منقوش یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ جامع ہے۔ یعنی منقوش نمونہ کے واسطے۔ پس اگرچہ اُس نے منقوش میں خطا کی ہے۔ لیکن وہ صفات ناقصہ کے محل کا نام ہے۔ پس دیکھو کہ جب کسی محل کی اشارہ کے ساتھ تخصیص کی جاتی ہے۔ اور حد اور حصر کا عبارت میں موقع ملتا ہے ؟

اور اسی واسطے ذات کے اور اک سے عاجزی کا اقرار کیا ہے۔ اگرچہ خطا کی اس واسطے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اُس کی شرط یہ ہے کہ جو کچھ نمونہ میں ہے۔ وہ اُس میں منقوش ہو جائے۔ پس اُس کے اور اک کے ہمجنس ہونے کی وجہ سے نمونہ میں مل جائے۔ تو اُس کے واسطے عاجزی نہ رہے۔ اور اوصاف عارف معلوم کر سکے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے۔ کہ عارف جب کسی چیز کے اور اک سے عاجزی کا اقرار کرے۔ تو وہ عاجزی اُس کے صفات کی معرفت کی وجہ سے ہے یعنی اُس کا اور اک جو نہیں کر سکتا۔ یا تو بے انتہا ہونے کی وجہ سے اور یا اُس میں اور اک کی قابلیت نہیں ہے۔ اور اسی قدر کو اس شے کی معرفت کہتے ہیں۔ پس جب تو نے اُس کو بخوبی پہچان لیا تو گویا تو نے اُس کا اور اک کر لیا۔ جیسا کہ کلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے واضح ہے۔ یعنی اور اک سے عاجزی کا اقرار کرنا۔ پس اسی کا نام اور اک ہے۔ اور دوسری روایت میں وارد ہے کہ اور اک کے درک سے اور اک کرنا اسی کا نام اور اک ہے۔ اور اور اک کے حامل ہونے سے اور اک سے عاجز ہونا نہیں۔ لکھتے ہیں تو اب بندہ عزت کے ساتھ موصوف ہوا۔ اور حصر اور عاجزی اُس سے جاتی رہی۔ اور یہ جو قول اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اُس کو آنکھیں نہیں اور اک کر سکتیں تو اُس سے مخلوق کے ابصار مراد ہیں۔ لیکن وہ بصرفی قدیم ہے کہ جس سے بندہ دیکھتا ہے۔ وہ غیر مخلوق ہے۔ اس واسطے کہ وہ حقیقت اُس بصری ہے کہ جس سے اُس کو بصارت حاصل ہوئی ہے ؟

بھگو ہلاکت میں عجائب نظر آتی ہیں اور میں اور میرا

رب صاحب عجائب ہیں ؟

میرا قطب چکی پر گھومتا ہے ایک آسمان ہے کہ اُس

پر نادربا تیں دور کر رہی ہیں ؟

میرا بھید وہ ہے کہ جو اپنی خواہش میں تھک گیا

لی فی الغرام عجائب

وانا و ربك ذوالعجائب

قطعی دلاور علی مرے

فلک تدور بہ الغرائب

رمزی الدلی لی فی الموبے

اعیا قراءۃ کل کتاب
 اظہر تہ بعباس
 دقت فلم تفہم لصائب
 عرضتہ لوحۃ
 صرحتہ بین الحباب
 فرویت عنہ عینہم
 ورویت منہ کل شارب
 وغرستہ فجنیتہ
 وخباتہ بین الترائب
 ابدیتہ وکتمتہ
 واللہ عن کل الحباب
 عدل العذول فعند ما
 ظہر وفسا بین الاجانب
 قد کان عنی اجنبیا فاعتد
 فی الحب صاحب
 فافہم مقالۃ ناصح
 اہدی الیک التبدائب
 واعرف اشارۃ التلے
 جمعت الی تلک المراتب
 واشکر اذا عرفتہ
 فالشکر من خیر المذاہب

ہر لکھنے والے کے پڑھنے سے
 اپنی عبارت کو ظاہر کیا

اپنی لوح کو پیش کیا اور اس کی تفسیر کر دی

پس اُس سے اُس کی آنکھ پھر گئی اور ہر ایک پینے والا
 سیراب ہو گیا

اور میں نے درخت بویا پس تصور کیا اور اُس کو سینہ
 میں چھپایا

میں نے اُس کو ظاہر کیا اور چھپایا اور خدا ہر وانہ کا مالک
 ہے

پس جدا ہونے والا جدا ہو گیا اور غبروں میں ظاہر
 ہوا

وہ مجھ سے علیحدہ تھا اور اپنے دوست سے ملا
 ہوا تھا

پس ناصح کی نصیحت کو سمجھ کہ تجھ کو سونے کی ٹکڑی کی طرف
 رہنمائی کرتا ہے

اور اُس کے اشارہ کو پہچان کہ جس نے ان مراتب
 کو جمع کیا ہے

اور جب تو پہچانے تو اُس کا شکر کر کہ یہ بہت اچھا
 مذہب ہے

پس جانتا چاہئے کہ طلسم قطبی وہ نمونہ کے آسمان کا ایک محور ہے اور تمام نمونوں کا ایک قطب
 ہے اور جو رب طلسموں میں اول ہے۔ اور نفس کی سب صورتیں اُس سے قائم ہیں ورنہ اُس کے
 مضبوط کرنے کی طرف بغیر اس کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اگر اُس کی تحقیق نہ ہوتی تو وہ اپنی
 ہمیشہ منقوشہ پنر ظاہر نہ ہوتا۔ اور یہ آئینہ اگر نہ ہوتا تو یہ صورت ذات کے مقابلہ میں متصور نہ

ہوتی۔ اور آئینہ میں کسی صورت کے پائے جانے کا وجود نہ ہوتا۔ جس طرح کہ کسی صورت کا وجود غیر آئینہ میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اور سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کہ آئینہ میں اپنی ایک غیر کی صورت زاید ہے۔ اگرچہ وہ اپنے مقابلہ میں ہے۔ اس واسطے کہ جو چیز کسی دوسری چیز سے مل جاتی ہے تو اس میں سوائے اس کے کوئی دوسری چیز نہیں پائی جاتی ہے اور اس کا دوسرا نام نہیں رکھا جاتا ہے۔ اور ہم نے اپنی کتاب سبھی قطب العجائب و فلک الغرائب میں یہی طلمسات میں ذکر کیا ہے۔ اور وہ تیس طلمس ہیں کہ جو وجود کے بیان میں ہیں۔ اور ہم نے ان طلمسات کو اپنی اس کتاب الانسان الکامل میں تصریح سے بیان کیا ہے۔ پس ان کو جس شخص نے کہ پہلے قطب العجائب و فلک الغرائب دیکھی ہے۔ پس وہ شخص ان طلمسات کو کما حقہ سمجھ سکتا ہے۔ اس واسطے کہ اس کے سب طلمسات اس کتاب میں بالتصریح موجود ہیں۔ پس یہ کتاب اس کتاب کی اصل ہے اور وہ فرع ہے۔ اور بعض اعتبار سے یہ کتاب فرع ہے اور وہ اصل ہے۔ پس اب ان دونوں کتابوں سے اپنے مقصود کو سمجھ لینا چاہئے۔ اور ان کی رموز کو حل کرنا چاہئے۔ اور ان کے خزانوں کو جمع کرنا چاہئے پس قطب العجائب سے سوائے اس کے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور کچھ مراد نہیں ہے اور فلک الغرائب سے سوائے اس کے کہ جو سامنے ہے اور کچھ مقصود نہیں ہے۔ پس جن سے کہ اس کا حل اور بیان کرتا ہے الانسان الکامل کے اور کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اس کے اسماء اور صفات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پس پہلے بندہ مطلقاً اس کے اس کے اسماء اور صفات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ حقیقت معرفت ذات کی طرف عروج کرتا ہے۔ پس اب اس کے معنی کو سمجھ لینا چاہئے کہ یہ سب باتیں حیران ہیں۔ جس کو ہم نے مدلل بیان کر دیا ہے۔

جس امر میں توجیران ہوا ہے اور تیری خواہشوں کے راستے تنگ ہیں تجھ میں عقل و تدبیر کیا ہے اور کیا اسید رکھتا ہے ؟

اقتدیرے دل میں ہے اور اس کو کون اٹھا سکتا ہے
یعنی میرا دل تجھ سے مشغول ہوا ہے اور خواہشوں نے
میرے شغل کو مٹا دیا ہے ؟

پس عقل غلبین ہے اور آنسو بہتے ہیں اور آگ میرے

قد حوت فيك وضاعت في لهُوى سبلى
ما العقل فيك وما التدبير املی

الله منك لقلبی کے متحملہ
اشغلت قلبی وصیارت لهُوى شغلی

اللب مکتنب والدام منصیب

والنار فی کبدی والما من مقلی
ان قلت لست بموجود فقد علمت
روحی فما انانی قولی و فی عملی

او قلت انی موجود کذبت فما
رایت فی الناس موجودا بلا علل

جگہ میں ہے اور پانی گوشہ چشم میں ہے *

اگر تو کہے کہ میں موجود نہیں ہوں تو تیری روح معدوم
ہو گئی ہے۔ پس میں اپنے قول میں اور فعل میں مضبوط

ہوں *

یا تو کہے کہ میں موجود ہوں تو تو جھوٹا ہے اور میں نے

آزمیوں میں کسی کو موجود بلا سبب نہیں پایا ہے *

پس ہر چھپنے والا یعنی کہ جس پر چھاپا گیا ہے اپنی صورت پر ہوتا ہے۔ خواہ وہ صورت گول
ہو یا مربع۔ اور یا مثلث ہیں۔ اور وہ صورت کہ جس کو مطبوع اور منقوش سے قبول کیا ہے وہ اُس
کے جسم اور موٹائی کے موافق نہیں ہوتی۔ اس واسطے کہ کبھی چھپی ہوئی صورت چھاپنے والے کی
صورت سے جسم میں بڑی ہوتی ہے۔ اور کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے کہ چھاپنے والے کی صورت
چھپی ہوئی صورت سے بڑی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ اہل اللہ بعد کمال کے اور بعد نزول
جلال و جلال کے فرق اور امتیاز ایک دوسرے کا کر سکتے ہیں۔ اور کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ چھپی
ہوئی صورت چھاپنے والے کی صورت کے خلاف ہوتی ہے۔ تو اُس وقت سیدھی اور الٹی جانب
چھاپنے والے کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور الٹی اور سیدھی جانب چھپی ہوئی صورت میں
معلوم ہو جاتی ہے۔ اور یہ مقام اجتماع ضدین کا ہے۔ اور عبودیت کا ربوبیت میں ظاہر ہونے کا
مقام ہے۔ اور یہی معنی اُس حدیث کے ہیں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب
آپ شب معراج میں تشریف لے گئے۔ اور تمام پردہ پھٹ گئے اور سوائے ایک حجاب اور حجاب
باقی نہ رہا تو آپ نے چاہا کہ یہ بھی پھاڑ ڈالوں تو آپ سے کہا گیا کہ توقف کرو کہ تمہارا رب نماز
پڑھ رہا ہے *

اور یہ بہت بڑا بصیرت ہے کہ اُس کا اور اک سوائے کالمین کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے
اور بعض عارفین کے واسطے بنیائی ہے۔ لیکن اُس کی حقیقت کو پہنچنا مشکل ہے *

پس یہ امر کہ بحیثیت ظاہری خوبصورتی کے واقع ہوتا ہے۔ لیکن کمال کی اُس کی خوبصورتی
نہیں حاصل ہوتی۔ نہ جلال مطلق کے اعتبار سے اور نہ جلال کمال کے اعتبار سے۔ اور بعضے علما
تخلی جلالی میں اُس کا اور اک کر سکتے ہیں اور وہ بھی کمال کے جلال کے اعتبار سے۔ اور نہ مطلق
جلال کے اعتبار سے۔ اور نہ جلال کے کمال کے اعتبار سے *

فصل پس جاننا چاہئے کہ ایک چیز جمع ہونے کو چاہتی ہے۔ اور نمونہ عزت کو چاہتا ہے۔ اور لوح ذلت کو چاہتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں اپنی ذات میں مستقل ہیں۔ اصطلاحی کشتی پر سیر کرتے ہیں پس جب نمونہ لوح کی صفتوں سے مٹ گیا۔ تو نمونہ کا قانون تجھ پر خراب ہو گیا۔ اور جب تو نے لوح کو کوئی لباس نمونہ کے حال سے پہنا دیا تو اُس کو تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس وجہ سے کہ اُس کا ظہور تیرے غیر میں ہے۔ اور جب تو نے ذات کی نسبت ان چیزوں میں سے کسی کی طرف کی۔ اور دوسرے کی طرف مشوب نہیں کرتا ہے تو دوسری چیز کے واسطے دوسری ذات سے جھکودلیل لانا پڑے گی پھر اُس میں شرکت واقع ہو جائے گی۔ پس جب تو نے لوح کے ہاتھ سے کسی شے میں ذات کو متصرف کیا تو اُس کا نام تو عروج رکھے گا۔ اور جب تو نے نمونہ کے ہاتھ سے کسی شے میں لوح کے واسطے تصرف کیا تو اُس کا نام تو تنزل اور رقیم رکھے گا۔ اور جب تو نے اُس میں لوح اور نمونہ کے ہاتھ سے لوح کے واسطے تصرف کیا تو اُس کا کچھ اسم اور رسم نہیں ہے۔ اور جب تو سے نمونہ کے ہاتھ سے نمونہ ہی کے واسطے تصرف کیا۔ تب بھی کچھ اُس کا اسم اور رسم نہیں ہے اور جب وہ ذات خالص ہے تو اسم و رسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لوح سے تمہاری مراد عجب ہے اور نمونہ سے قطب العجايب و فلک الغرائب ہے اور ذات سے تمہاری مراد کتاب الانسان الکامل ہے۔

اَسْحَنُ کی چمک اُس کی پیشانی میں ہمیشہ ہے اور اُس کے طالع میں چمک نہیں ہے +
 جھکوسرخ و سفید جبارا لودگی میں ڈالتا ہے پس اُس کی سفیدی کی سبزئیوں میں سیاہی ہے +
 جس کا نام تو نے رنگ برنگ رکھا ہے وہ اپنی چمکوں کے وقت نہ چمکا +
 جب اُس کی اچھی صورت ہر حُسن میں ظاہر ہوئی تو وہ اپنی ذات میں ایک تھا +
 اسے بچہ آہو پرورش پائے ہوئے اچھا ہے تو حسن میں اور پاک ہے سب تشبیہات سے +
 کیا تو بیل کا بچہ ہے یا شراب ہے یا گور ہے کہ میت

تلوین هذا الحسن فی وجانہ
 ابداء وکلاتوین فی طلعانہ
 یلقاک احمل بیض فی اغبر
 فیاضہ فی سود خضر وانه
 من کان سیمتہ التلوین وھو فیہ
 لما تلون عند تلوینا تہ
 فاذا ترکب حسن طلعت شانہ
 من کل حسن فھو واحد ذاتہ
 یا ایھا الرشاد الربیب نعمت فی
 حسن تنزه بین تشبیہاتہ
 انت جود راعلم ام زینب

يَحْتَارُ فِيكَ الصَّبُّ فِي حَيَاتِهِ
بِاللَّهِ خَيْرٌ هَلْ احْتَبَتْ بَكُلِّ مَا
يُجَوِّدُهُ خَالِكٌ مِنْ غَرِيبٍ نَكَاتِهِ
وَهَلْ الْعَدَاةُ لِلْمَسَائِلَاتِ عَقُودُهُ
فَوْقَ الْمَذَاكِبِ عَدَاةٌ فِي عَقْدَاتِهِ
شَرُّكَ الْعَدَاةُ وَجِبَ خَالِكٌ صَيِّدًا
طِيلُ الْحَشَا وَلِهَانَ فِي قَبْضَاتِهِ
قَسَمًا يَهْتَكُمُ بَانَةُ أَحَدِيَّةٍ
مَاسَتْ عَلَى كَتَبَانِ جَمْعٍ صَفَاتِهِ
مَا فِي الدِّيَارِ سَوَى مَلَابِسٍ مَغْفَرٍ
وَأَنَا الْحَسَى وَالْحَى مَعَ فَلَمَّا تَه

میں ہیں تیرے عاشق تیری عجیب باتوں سے *
کیا تو نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے منہ کے ساتھ کہ تیری
بارکیاں اُس کو گھیرے ہوئے ہیں *
اور کیا اُس کے حقوق و خساروں پر پڑی ہوئی ہیں اور
مُدھول سے اپنی عقدات میں اوپر ہیں *
خسارہ کا چھوڑنا واجب ہے ایسی حالت میں کہ حیرانی
جانور کی اُس کی مٹھیوں میں ہے *
اُس ذات کی قسم ہے کہ جو احادیث کے ساتھ موصوف
ہے اور تمام حقیقتیں اُس میں موجود ہیں *
شہر میں سودی ایک ٹٹنے والے کی کوئی پناہ کی جگہ نہیں
ہے اور میں ایک سبز زار ہوں کہ زندگی جنگل میں

سب کر رہا ہوں *

فصل دوسری۔ پس احادیث اسماء و صفات کو معہ اُن کے اثروں کے معدوم کرنا چاہتی ہے
اور واحدیت خدا کے اسماء اور اوصاف کو اس عالم میں ظاہر کرنا چاہتی ہے۔ اور ربوبیت اس عالم
کے بقا کو چاہتی ہے۔ اور الوہیت اس عالم کے فنا کی عین بقا میں مقتضی ہے۔ اور عین قنا میں
بقا کے چاہتی ہے۔ اور عزت حق اور خلق کے درمیان جو نسبت ہے اُس کو دور کرنا چاہتی ہے
اور قیومیت خدا اور بندہ کے درمیان میں جو نسبت ہے اُس کے واقع ہونے کو صحیح رکھنا چاہتی
ہے اس واسطے کہ قیوم اُس کا نام ہے کہ جو بالذات قائم ہے اور اپنے غیر کو بھی قائم رکھے اور اُس کے
واسطے یہ بھی ضرورت ہے کہ یہ سب عبارتیں اُس میں جمع ہوں۔ پس ہم بحیثیت احادیث کی تجلی کے
کہتے ہیں کہ وہ ایک وصف ہے رسم نہیں ہے۔ اور بحیثیت واحدیت کے تجلی کے خلق ہے اس
لئے کہ اُس کی قوت کا ظاہر ہونا کسی صورت خاص میں ہر تصور میں موجود ہے۔ اور ربوبیت
کی تجلی کی حیثیت سے خلق اور حق ہے۔ اس واسطے کہ حق اور خلق دونوں کا وجود موجود ہے اور
اور الوہیت کی تجلی کی حیثیت سے محض حق ہے۔ اور خلق کی سی صورت ہے اور حقیقتاً وہ خلق ہی
ہے لیکن معنی اُس کے حق ہیں اور عزت کی تجلی کی حیثیت سے اللہ اور بندہ میں کچھ نسبت نہیں
ہے اور قیومیت کی تجلی کی حیثیت سے بندہ کا وجود ضروری ہے اس واسطے کہ اُس میں صفیت رب

کی موجود ہیں۔ اور رب کی صفیتیں مربوب کی صفیتوں کے وجود میں ضروری ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بحیثیت اپنی رسم ظاہر کے سب چیزوں کا عین ہے۔ اور بحیثیت اسم باطن کے سب کے خلاف ہے۔

نزه فہذا واجب اللہ
لا الحاضرون درواکلا للہی
ما فہم من ذاتہ وصفاتہ
الاشیم روائع مالاہ
ہم یحسنون فیحسنون بانہم
ایاہا شاہ عن الاشباہ
لیس الہ بعبدہ کلا ولا
ناہ بذات غایزات تناہ
الذات واحدۃ ووصاف العلا
للہ والسفلی لعبد واسہ

منزہ ہے وہ ذات پس یہ امر خدا کے واسطے واجب ہے نہ وہ حاضر ہیں اور نہ لہو۔ اسم میں ہیں؟
ان میں سوائے ذات و صفات کے اور کچھ نہیں ہے
مگر عمدہ خوشبوئیں کہ جن سے فرحت حاصل ہو۔
وہ اچھا کرتے ہیں اور اپنے کو گمان کرتے ہیں کہ ہر شئی
اور نظیر سے علیحدہ ہیں؟
بندہ کا کوئی معبود سوائے اُس کے ہرگز نہیں ہے اور
وہ ذات غیر متناہی ہے؟
وہ ذات واحد ہے اور اُس کے اوصاف برتر ہیں
اور بندہ پستی اور ذوات کی حالت میں ہے؟

مبتدئ المقدمات

اب کتاب شروع کرنے کا وقت آگیا اور حذر صواب کی طرف ہدایت کرنے والا ہے پس اس کتاب میں ہم نے ساٹھ اور چند باب رکھے جس کی فہرست یہ ہے:-
یعنی پہلا باب ذات کے بیان میں۔ اور دوسرا باب۔ رسم مطلق کے بیان میں۔ اور تیسرا باب صفت مطلق کے بیان میں۔ اور چوتھا باب الوہیت کے بیان میں۔ اور پانچواں باب احدیت کے بیان میں۔ اور چھٹا باب واحدیت کے بیان میں۔ اور ساتواں باب رحمانیت کے بیان میں۔ آٹھواں باب ربوبیت کے بیان میں۔ نوواں باب عمل کے بیان میں۔ دسواں باب ترہیب کے بیان میں۔ گیارھواں باب تشبیہ کے بیان میں۔ بارھواں باب افعال کی تخلیق کے بیان میں۔ تیرھواں باب اسماء کی تخلیق کے بیان میں۔ چودھواں باب صفت کی تخلیق کے بیان میں۔ پندرھواں باب ذات کی تخلیق کے بیان میں۔ سولھواں باب حیات کے بیان میں۔ سترھواں باب علم کے بیان میں۔ اٹھارھواں باب ارادہ کے بیان میں۔ انیسواں باب قدرت کے بیان میں۔ بیسواں

باب کلام کے بیان میں۔ اکیسواں باب سمع کے بیان میں۔ بائیسواں باب بصر کے بیان میں
 تیسواں باب حال کے بیان میں۔ چوبیسواں باب جلال کے بیان میں۔ پچیسواں باب کمال کے
 بیان میں۔ چھبیسواں باب ہوت کے بیان میں۔ ستائیسواں باب انیت کے بیان میں۔
 اٹھائیسواں باب ازل کے بیان میں۔ اٹھتیسواں باب ابد کے بیان میں۔ نیسواں باب قدم
 کے بیان میں۔ اکتیسواں باب اللہ کے دنوں کے بیان میں۔ بتیسواں باب گھنٹہ کی آواز کے
 بیان میں۔ تینتیسواں باب ام الکتاب کے بیان میں۔ چونتیسواں باب قرآن کے بیان میں۔
 پینتیسواں باب فرقان کے بیان میں۔ پچھتیسواں باب توریت کے بیان میں۔ سینتیسواں باب
 زبور کے بیان میں۔ اڑتیسواں باب انجیل کے بیان میں۔ اٹتالیسواں باب آسمان دنیا پر خدا کے
 اترنے کے بیان میں۔ چالیسواں باب فاتحہ الکتاب کے بیان میں۔ اکتالیسواں باب طور اور
 کتاب مسطور کے بیان میں۔ بیالیسواں باب رفرف کے بیان میں۔ تینتالیسواں باب تخت
 اور تلج کے بیان میں۔ چوالیسواں باب قدیس اور فعلین کے بیان میں۔ پینتالیسواں باب عرش
 کے بیان میں۔ چھیالیسواں باب کرسی کے بیان میں۔ سینتالیسواں باب قلم اعلیٰ کے بیان
 میں۔ اڑتالیسواں باب لوح محفوظ کے بیان میں۔ اٹتالیسواں باب سدرۃ المنتہی کے بیان میں
 پچاسواں باب روح القدس کے بیان میں۔ باب کیا دن اس فرشتہ کے بیان میں کہ جس کا نام
 روح ہے۔ باب باون قلب کے بیان میں اور اس بات کے بیان میں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے حکم سے وہ اسرافیل کے رہنے کی جگہ ہے۔ باب تریں عقل اول کے بیان میں
 اور اس بیان میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جبریل علیہ السلام کے رہنے کی
 جگہ ہے۔ باب چوں وہم کے بیان میں۔ اور اس بات کے بیان میں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عزرائیل کے رہنے کی جگہ ہے۔ باب پچہن ہمت کے بیان میں۔
 اور اس بات کے بیان میں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت میکائیل کے
 رہنے کی جگہ ہے۔ باب چھپن فکر کے بیان میں اور اس بات کے بیان میں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے حکم سے باقی تمام ملائکہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ باب ستاون خیال کے بیان میں
 اور اس بات کے بیان میں کہ وہ تمام عالم کا ہیولا ہے۔ باب اٹھاون صورت مجربہ کے بیان
 میں۔ اور اس بات کے بیان میں کہ وہ ایک نور ہے کہ جس سے جنت اور دوزخ پیدا ہوئے
 اور عذاب اور نعمتوں کے رہنے کی جگہ اُس میں ہے۔ اٹھتیسواں باب نفس کے بیان میں

اور اس بات کے بیان میں کہ وہ شیطان اور اُس کے متبعین کے رہنے کی جگہ ہے۔ ساتھ ساتھ
باب انسان کامل کے بیان میں۔ اور حق اور خلق سے اُس کے مقابلہ کے بیان میں اور اس
بات کے بیان میں کہ انسان کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
الکسٹھواں باب قیامت کے علامات کے بیان میں اور اُس میں موت اور برزخ اور
قیامت اور حساب اور میزان اور حرط اور نار اور اعراف اور تودۃ خاک کا ذکر ہے۔
ماں باسٹھواں باب ساتوں آسمانوں اور جو کچھ اُن کے اوپر ہے اور ساتوں زمینوں اور جو کچھ
اُن کے نیچے ہے اور ساتوں دریا اور جو کچھ اُن میں عجائب اور غرائب چیزیں ہیں اور جن اقسام
کی مخلوقات اُن میں رہتی ہیں اُن سب کے بیان میں۔
ترسٹھواں باب سب دینوں اور سب عبادتوں اور سب احوال اور سب مقامات کے کنوئل
اور بھیدوں کے بیان میں۔

پہلا باب

ذات کے بیان میں

پس جاننا چاہئے کہ ذات مطلق ایک ایسا امر ہے کہ جس کی طرف تمام اسما اور صفات اپنے
وجود میں نہیں بلکہ بعینہما منسوب ہیں۔ پس جو اسم با صفت کہ کسی شے کی طرف منسوب ہو تو اسی
شے کا نام ذات ہے۔ خواہ وہ معدوم ہو یا موجود۔ اور موجود کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی ایک موجود
محض اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور ایک موجود کہ جو عدم سے ملا ہوا ہے۔ اور وہ تمام
مخلوقات کی ذات ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے وہ ذات مراد ہے کہ جس سے وہ
موجود ہے۔ اور وہ بالذات قائم ہے۔ اور وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسما اور صفات کا مستحق
ہے اور ہر صورت کے ساتھ کہ جس کو معنی چاہتے ہیں متصور ہے۔ یعنی ہر صفت کے ساتھ موصوف
ہے۔ اور اُس کا وجود ہر اسم کا مستحق ہے۔ اور اُس کا کمال ہر مفہوم کا مقتضی ہے اور اُس کے کمالات
میں سے ایک غیب متناہی ہونا اور ادراک نہ کرنا ہے۔ اسی واسطے حکم کیا گیا ہے کہ اُس کا ادراک

کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور وہ ہر چیز کا ادراک کرنے والا ہے اس واسطے کہ اُس کی ذات میں چل محال ہے۔ اور اس معنی میں میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے۔ جس کے تین شعر اس جگہ نقل کرتا ہوں۔

کیا تو نے خبر مجھل و مفصل کا احاطہ کر لیا ہے یعنی اپنی کل
ذات سے معہ جمیع صفات کے ؟
یا تیرا منہ برتر ہے اور تو اُس کی کنُذات کا احاطہ
کرنا چاہتا ہے تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ؟
مجھ سے یہ بات دور ہے اور تو اس بات سے
دور ہے کہ وہ تجھ کو نہ جانتا ہو پس اُس کے حیرت

احاطت خبر اجملا و مفصلا
مجمیع ذاتک یا جمیع صفاتہ
ام جل و جھلک ایا یا طبعک نہ
فا حطتہ ان لا یحاط بذاتہ
حاشاک من غای و حاشا ان تکن
بلک جاہلا و بلاہ من حیراتہ

کے مقامات ہیں ؟

پس جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب احدیت ہے کہ جس سے کل العبارات مراد ہے اور وہ اپنے معنی کو پورا کرنے والی نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اس میں بہت سے وجود ہیں اور وہ کسی عبارت کے مفہوم سے ادراک نہیں کیا جاسکتا اور کسی اشارہ کے معلوم سے سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اس لئے کہ کوئی چیز اپنی مناسبات سے سمجھی جاتی ہے۔ پس وہ مناسبات اگر اُس کے مطابق ہوں تو وہ مطابق ہوتی ہے۔ اور اگر منافی ہوں تو مخالف ہوتی ہے اور اُس کی ذات کے واسطے وجود میں کوئی مناسب اور کوئی مطابق اور کوئی تضاد نہیں ہے پس اصطلاح کی حیثیت سے وہ رفع ہو گیا اور جب اُس کے معنی کلام میں موجود ہیں اور مخلوق کے ادراک سے اُس کی نفی ہو گئی۔ پس خدا کی ذات میں کلام کرنے والا خاموش رہتا ہے۔ اور متحرک ساکن رہتا ہے۔ اور دیکھنے والا حیران رہتا ہے۔ اور عقول اور فہوم کے ادراک سے وہ اعلیٰ اور بالا ہے اور اُس میں فکریں اور فہوم اپنا کام نہیں کر سکتی ہیں۔ اور نیا اور پرانا علم اُس کی کنُذات کو دریافت نہیں کر سکتا۔ اور اُس کی عظمت اور تعریف کو جمع نہیں کر سکتا۔ اور قدس کا طہر اس خالی میدان میں اُڑا۔ اور اُس کی خواہش کے دریا میں تیرا۔ اور ادراک کے آسمان کے دریا میں اپنی کشتی کو چلا گیا لیکن ڈوب گیا۔ اور اسما و صفات میں رہ گیا اور اُن کی حقیقتوں کو دریافت نہ کر سکا۔ پھر عدم کی بلندی پر اُڑا تو حدوث اور قدم کی مسافت طے کرنے کے بعد اُس کے وجود کو واجب پایا اس لئے کہ وہ واجب الوجوب ہے۔ جائز الوجود نہیں ہے۔ پس جو شخص اُس میں گم ہو گیا وہ

غائب نہیں ہے۔ پس جس نے اس عالم مصنوعی کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو اُس ہمہ روزی نشانی حاصل کرنا چاہی۔ پس اُس کے بازو پر ایک کبوتر کی شکل بنا دی گئی۔ اب بعد اس کے اے حصہ کو ایک طلسم ہے کہ نہ تیری ذات ہے اور نہ جسم ہے۔ اور نہ سایہ ہے۔ اور نہ رسم ہے اور نہ روح ہے۔ اور نہ جسم ہے۔ اور نہ وصف ہے۔ اور نہت ہے۔ اور نہ کوئی علامت ہے۔ پس تیرے ہی واسطے وجود اور تیرے ہی واسطے عدم ہے۔ اور تیرے ہی واسطے حدوث ہے۔ اور تیرے ہی واسطے قدم ہے۔ پس تو اپنی ذات کے واسطے معدوم ہے۔ اور اپنے نفس کے واسطے موجود ہے۔ اور اپنی نعمت کے واسطے معلوم ہے۔ اور اپنی جنس کے واسطے مفقود ہے۔ یعنی گویا کہ تو ایک کسوٹی پیدا کیا گیا ہے۔ اور گویا کہ تو ایک عالم تھا کہ اپنی ذات کے واسطے اپنی صیرغ نعمتوں کے ساتھ دلائل لایا۔ پس تو نے اپنی ذات کو حتیٰ اور عالم اور مرید اور قادر اور شاکم اور سمیع اور بصیر لایا۔ پس جمال نے تجھ کو گھیر لیا۔ اور جمال تیرے سامنے آیا اور تو نے کمالات کو پورا کر لیا۔ لیکن تو نے اپنے غیر کے موجود ہونے کا جو تصور کیا ہے وہ گناہ ہے۔ لیکن تیرا حسن ظاہری ختم ہو گیا۔ پھر وہ اس کلام سے مخاطب ہوا کہ تو ہے۔ بلکہ میں ہوں۔ اے وہ ذات کہ اس جگہ عدم ہے پس ہم نے تجھ کو اسی جگہ لایا۔

یعنی اُس کے ملنے کے مقامات غائب ہیں اور اُس کی نشانیاں غائب ہیں۔ اور اُس کے ہلاکت کے مقامات بڑے ہیں۔ اور اُس کی تلواریں تیز ہیں۔ اور کوئی آنکھ اُس کو دیکھ نہیں سکتی اور کوئی تعریف اُس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور نہ کوئی وصف اُس کو پاسکتا ہے۔ اور کون ہے کہ جو اُس کا ہمنشین ہو اور اُس کی عبارت تھک گئی۔ اور اُس کا اشارہ ضائع ہو گیا۔ اور اُس کی عمارت گر گئی۔ اور اُس کے قلب پر صدمہ پہنچا اور برتر ہے۔ مگر آسمان نہیں ہے اور روح ہے مگر فرشتہ نہیں ہے اور ملک ہے۔ مگر بادشاہی نہیں ہے۔ اور اُس کی عزت کی جگہ بہت عزیز

عزت مدار کہ۔ غایت عوالمہ
حلت ممالک۔ اصمت صوارمہ
لا العین تبصرہ۔ لا الحد یحصرہ
لا الوصف یحصرہ۔ من ذالینادمہ
کلت عمارتہ۔ ضاعت اشارتہ
هدت عمارتہ۔ قلب یصادمہ
عل ولا فک۔ روح ولا ملک
ملک لہ ملک۔ عزت محارمہ
عین ولا بصیر۔ علم ولا خبر
فعل ولا اثر۔ غایت معاملہ
قطب علی فک۔ شمس علی حیک
طاوی فی سک۔ بخلی عظامہ

انمودہ سطر = بلا اصطلاح سری
 عن الوجود عری - روحی عوالہ
 حرم الملوۃ = داس مکونۃ
 نفس مدوۃ - میت ہی دمہ
 ذات مجردۃ - نعت مفردۃ
 ای مسردۃ - یقراۃ راقعہ
 محض الوجودہ - والنفی یشملہ
 یدری و یجہلہ - من قام نائمہ
 نفی وقد ثبتت - سلب وقد وجبت
 رمز وقد عرفت - نشر و ناسمہ
 لا قطع فیما - تلقی لہ حرما
 ان کنت مغتما - ہدی مغامہ
 غفار مغربہ - انت المراد بہ
 تنزیہ مشتبہ - مابلا ثبوتہ
 نادرہ شرم - والعشق ضارمہ
 مجہولۃ و صفت - منکورۃ عرفت
 وحشیۃ الفت - قلبا سیالہ
 ان قلت نفرہ - فلست تنصفہ
 او قلت تنکرہ - فانت عالمہ
 سری ہوتیہ - روحی انیتہ
 قلبی منصتہ - والجسم خادمہ
 انی لاعقلہ - مع ذاک اجہلہ
 من ذلیصلہ - صحت غنائمہ
 یعلو فاکمہ - یدب فاحمہ
 یلی فارقہ - یدہیک قائمہ

ہیں۔ اور آنکھ ہے۔ مگر بینائی نہیں ہے۔ اور علم
 ہے۔ مگر خبر نہیں ہے۔ اور فعل ہے مگر اثر نہیں
 ہے۔ اور اُس کی نشانیاں غائب ہیں اور وہ
 آسمان پر قطب ہے۔ اور تیرے گریبان میں آفتاب
 ہے۔ اور تیری شکل میں طاؤس ہے جسکی عظمت
 چکدار ہے۔ اور لکھنے میں ایک نمونہ ہے۔ اور
 اصطلاح میں ایک بھید ہے اور وجود سے
 خالی ہے۔ اور میری روح اُس کے جانیوالی
 ہے۔ ایک گھر گٹ رنگ برنگ ہے اور ایک
 گھر بنا ہوا ہے اور ایک نفس موجود ہے اور
 ایک مردہ کہ اُس کا خون بہا ہوا ہے *
 ایک ذات مجرد ہے۔ اور ایک نعت مفرد ہے
 اور ایک نشانی مضبوط ہے کہ اُس پر نثر پڑھا
 گیا ہے اُس کا محض وجود ہے۔ اور نفی اُسکو
 شامل ہے کبھی جانتا ہے۔ اور کبھی نہیں جانتا ہی
 جس کے ساتھ اُس کا سونے والا قائم ہے وہ
 کبھی اُس کی نفی کرتا ہے۔ اور کبھی ثابت کرتا ہے
 اور کبھی سلب کرتا ہے۔ اور کبھی واجب کرتا ہے
 پس ایک رمز ہے کہ تو اُسکو چانتا ہے اور ایک
 پریشانی ہے کہ تو اُسکو جانتا ہے۔ اُس کی خواہش
 ہرگز نہ کر کہ تو اُس سے محروم رہیگا اگر تو غیبت
 بیجا نیوالا ہے تو اُس کی غیبتوں سے ہوشیار رہ
 تو اُس کے مقرب کا عفا ہے اور تو ہی اُس سے
 مراد ہے۔ اور تو ہی تنزیہ شبتہ ہے۔ اور تو ہی
 اُس کے مناسب ہے۔ وہ ایک بحرِ خوار کی

یلبی فارقدہ - یدایک قائمہ
 نزہتہ فعرے - شہتہ فسرے
 جسمتہ فصرا - مالا اقاومہ
 نزلتہ فابے - بالحسن منتہباً
 یلقاہ منتسباً - فی الہدب صادمہ
 فی خذہ سجد - فی نارہ شعل
 فی جفنتہ کحل - کالرح قائمہ
 فی مریقہ عسل - فی قدہ اسل
 فی جعدہ رسل - والظلم ظالمہ
 سمر سواعدہ - سود جعاندہ
 بیض نواجذہ - حمہ مباسدہ
 خمر مراضفہ - سحر معاً طفہ
 وہم لطائفہ - النیہ لازمہ
 مجہولہ وصفت - مملوکہ عرفت
 وحشیۃ الفت - قلبی تکالمہ
 الفتک صنعتہ - والقتل شیمتہ
 والہجر حلیتہ - مرمطاعمہ
 مرکب سبطا - مقید نشطاً
 مصور غلطاً - نور طواسمہ
 ماجوہ عرض - ماصحۃ مرض
 سہم ہوالغرض - حارت قواسمہ
 فرد وقد کثرا - جمع ولا فضا
 امامنا دورا - الکل عالمہ
 جہل ہوالعلم - حوب ہوالسلم
 عدل ہوالظلم - مدت قواسمہ

موج ہے۔ اور ایک آگ کا شرارہ ہے اور شق
 اُس کا جلانے والا ہے۔ اور اُس کا وصف مجہول
 ہے۔ اُس کی معرفت اجنبی ہے۔ اور اُس کا
 وحشی ہونا اُس دل کو الفت دلاتا ہے۔ کہ جو سلاست
 ہے اگر تو کہے کہ میں اُس کو چپاتا ہوں تو تو
 اُس کے صفات بیان نہیں کر سکتا۔ یا تو کہے کہ
 میں اُس سے انکار کرتا ہوں تو تو اس کا جاننے
 والا ہے اُس کی حقیقت سب جگہ سرایت کئے
 ہوئے ہے۔ میری رُوح اُس کا مکان ہے میرا
 قلب اُس کے رہنے کی جگہ ہے اور جسم اُس کا
 خادم ہے۔ پس میں اُس کو دریافت کرتا ہوں
 باوجود اس کے نہیں جانتا۔ کون ہے جو اُس کو
 حاصل کرے۔ اُس کے مقامات بند ہیں۔ وہ برتر
 ہے پس میں اُس کو چپاتا ہوں وہ قریب ہوتا
 ہے میں اُس کی طرف قصد کرتا ہوں وہ مجھ
 سے ملتا ہے۔ میں اُس سے جدا ہوتا ہوں۔ اُس کے
 نزدیک کھڑا ہونے والا کون ہے۔ میں اُس کا
 تترہیبہ کرتا ہوں۔ پس وہ اس سے خالی ہے
 میں اُس کی تشریح کرتا ہوں۔ اور وہ سراپہ کئے
 ہوئے ہے میں اُس کے واسطے جسم پیدا کرتا
 ہوں کہ جو اُس کے خلاف ہے۔ میں اُس کے
 پاس گیا اُس نے انکار کیا اور اپنے حسن پر ناز
 ہوا۔ اور جب تیری اُسکی طرف نسبت کی جاتی ہو
 تو اُس کی پلکیں مثل تلوار کے ہیں۔ اُس کے رضا
 میں آب و تاب ہے۔ اُس کی آگ میں شعلہ ہے

بیکی ویطربی - یصحو و یسکونی
 ینجو و یغرقنی - ابغی احاکمہ
 طور ا لا عبہ - طور ا صاحبہ
 طور ا جانبہ - طور ا کاملہ
 طور ا یحاللی - طور ا یواصلنی
 طور ا یقاتلنی - حتی ا خاصمہ
 ان قلت قد طرأ - القاه مغتضیا
 او قلت قد وجبا - بقی عزائئہ
 وحش و ما الفا - نکر و ما عرفا
 ذات و ما وصفا - عال دعا ئمہ
 شمس قد سطعت - برق و قد لمعت
 ورق و قد سجت - فوقی سماء ئہ
 ضل ان قد جمعا - فید و ما متنعاً
 عین اذ انبعا - حاجت ملاطمہ
 سم لذن انقلہ - مسک لفاقلہ
 یحرفا رقلہ - ضاعت علائمہ

اُس کی آنکھ میں سرمہ نیزہ کی طرح کھڑا ہوا ہے
 اُس کے حقوک میں شہد ہے۔ اُس کا قد و رخت
 بلند کی طرح ہے۔ اُس کی چوکی بافتہ ہے۔ اور وہ
 ظلم کر نیوالا ہے اُس کے پیچھے گندمی ہیں اور
 اُس کے گیسو سیاہ ہیں اور اُس کے دانت سفید
 ہیں۔ اور مسکرانے میں اُس کے ہونٹوں سے
 سُرخِ ظاہر ہوتی ہے اُس کے چوسنے کیواسطے
 شراب ہے اور اُس کی مہربانیاں جادو ہیں یہ
 اُس کے لطائف ہیں کہ اُن کو حیرانی لازم ہے
 اور اُس کا وصف مجول ہے۔ اور تر اُس کے
 مملوک کو جانتا ہے۔ اور اُس کے وحشی ہونے
 سے ایسی الفت کرتا ہے کہ میرا دل اُس سے
 کلام کرنا چاہتا ہے۔ اور زخم لگانا اُس کی صنعت
 ہے۔ اور مار ڈالنا اُس کی عادت ہے۔ اور
 بجز اُس کا زیور ہے اور مزے اُس کے کڑے
 ہیں اور وہ باوجود مرکب ہونے کے غیر مرکب

ہے اور باوجود آزاد ہونے کے مقید ہے۔ اور غلی سے مصور ہے اور اُس کی تارکیاں نور ہیں
 اور وہ نہ جوہر ہے اور نہ عرض ہے۔ اور نہ صحت و مرض ہے۔ اور اُس کا حصہ ایک غرض ہے کہ
 کہ جن حصوں سے سب متحیر ہیں۔ فرد ہے اور کثیر ہو گیا ہے جمع ہے اور نہ فرد نہیں ہے تمہارا اور
 تمام مخلوق کا امام ہے اور کل اُس کا عالم ہے اور جبل اُس کا علم ہے اور برائی اُس کی سلامتی ہے
 اور عدل اُس کا ظلم ہے کہ اُس کی خرابیاں بڑھ گئی ہیں۔ وہ کبھی رُلتا ہے اور کبھی خوش کرتا ہے
 اور کبھی ہوش میں اور کبھی وہ بیہوش کرتا ہے اور کبھی نجات دیتا ہے اور کبھی ڈبو تا ہے۔ اور کبھی
 میں اُس سے بغاوت کرتا ہوں۔ اور کبھی میں اُس سے لڑتا ہوں اور کبھی میں اُس سے کھیلتا ہوں
 اور کبھی میں اُس کا مصاحب ہوتا ہوں اور کبھی میں اُس سے اجنبی ہوتا ہوں۔ اور کبھی میں اُس
 سے باتیں کرتا ہوں۔ اور کبھی وہ میرے درمیان ہوتا ہے اور کبھی میں اُس سے وصل

کرتا ہوں۔ اور کبھی میں اُس سے مقابلہ کرتا ہوں۔ اور کبھی میں اُس سے خصوصیت کرتا ہوں اگر تو ہے کہ وہ خوش ہوا تو گویا اُس کو غضبناک کیا یا تو کہے کہ وہ واجب ہوا تو اُس کے ارادے باقی ہیں ایک وحشی ہے کہ اُلفت نہیں پکڑتا۔ ایک اجنبی ہے کہ نہیں پہچانتا۔ ایک ذات ہے کہ اُس کا وصف نہیں ہے۔ ایک ایسا صاحبِ علو ہے کہ اُس کے مراتب بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک آفتاب ہے کہ بلند ہو گیا ہے۔ ایک بجلی ہے کہ چمک گئی ہے۔ ایک نوجوان ہے کہ آراستہ ہے۔ میرے اوپر اُس کے کبوتروں کا سایہ ہے۔ پس دو ضدیں اُس میں جمع ہیں۔ اور اُن کا کوئی مانع نہیں ہے وہ ایک چشمہ جاری ہے کہ موجیں اُس کی بہت تیز ہیں وہ پکھنے والے کے لئے زہرِ قاتل ہے۔ اور سو گھنے والے کے لئے مشک ہے اور جدا ہونے والے کے لئے ایک دریا ہے کہ اُس کے الاثم ضائع ہو گئے ہیں *

پھر سبز طائر کے بازو پر کبریتِ احمر کی سیاہی کے قلم سے اُس نے یہ لکھا۔ یعنی بعد اس کے جانتا چاہئے کہ عظمت ایک آگ ہے اور علم پانی ہے۔ اور قوت ایک ہوا ہے۔ اور حکمت ایک مٹی ہے۔ یہ ایسے عناصر ہیں کہ جن سے تمہارا جوہرِ فرد بنا ہے۔ اور اس جوہر کے واسطے دو عرض ہیں۔ یعنی پہلا ازل اور دوسرا ابد اور اُس کے واسطے دو وصف ہیں۔ یعنی پہلا حتیٰ اور دوسرا خلق اور اُس کے واسطے دو لغت ہیں۔ یعنی پہلا قدم اور دوسرا روضہ۔ اور اُس کے دو نام ہیں۔ یعنی پہلا رُب اور دوسرا عب۔ اور اُس کی دو صورتیں ہیں۔ یعنی پہلی ظاہر کہ وہ دنیا ہے۔ اور دوسری باطن کہ وہ آخری ہے۔ اور اُس کے دو حکم ہیں۔ یعنی پہلا وجوب اور دوسرا امکان۔ اور اُس کے دو اعتبار ہیں۔ یعنی پہلا یہ کہ وہ بالذات مفقود اور اپنے غیر کے واسطے موجود ہو۔ اور دوسرا اعتبار یہ ہے کہ وہ اپنے غیر کے واسطے مفقود اور اپنے واسطے موجود ہو۔ اور اُس کی دو معرفتیں ہیں یعنی پہلی یہ کہ کبھی وجوبیت ہو اور کبھی سلبیت ہو۔ اور دوسری معرفت یہ ہے کہ پہلے سلبیت ہو اور پھر وجوبیت ہو۔ اور اُس کے مفہوم کے واسطے ایک نقطہ ہے کہ اُس میں غلطی ہے۔ اور اُن کے معانی کی عبارات کیواسطے الحرفات ہیں۔ اور اُن کے معانی کے اشارات کیواسطے انصافات ہیں اُن سے اپنے نفس کو بچا *

اے طائر اس کتاب کے حفظ کرنے میں کہ جس کو غیر نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جلدی کر۔ پس یہہ طائر ان آسمانوں میں ہمیشہ اُڑتا رہے گا۔ اور وہ اپنی موت میں زندہ ہے اور اپنی ہلاکت میں باقی ہے یہاں تک کہ اپنے بازوؤں کو جو بندھے ہوئے تھے کھولے۔ اور اپنی آنکھ کو کہ جو بندھتی اُس

سے کام لے۔ تو اُس کو ایسی حالت میں پائیگا کہ وہ اپنی ذات سے نہ خارج ہو۔ اور سواے اپنی جنس کے دوسرے کے پاس نہ جاوے۔ اور وریا میں داخل ہو۔ اور پانی پی کر اُس سے نکلے اور اپنی پیاس کو بجھاوے۔ اور اُس سے کلام قطع نہ کرے۔ اور کسی شے کو کم نہ کرے۔ تو کمال مطلق کی حقیقت کو کہ جس کو نفی و ذات کہتے ہیں حاصل کرے گا۔ اور اُس کی تمام صفاتوں میں سے کہ جو اسمائے ذات و صفات کے ساتھ موصوف ہیں کسی صفت کا مالک نہ ہو اور اُس کی کوئی باگ نہیں ہے کہ اتفاق اور اختلاف کے حکم سے اُس کا مالک ہو جاوے اور اُس کی صفات پر تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہو۔

اور اُس کے واسطے اُس کے کمال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو تخصیص پر دلالت کرے اور اُس کے کمال کا جولان اُس کے محل اور عالم میں ہے۔ اور اُس کے منازل اور معالم میں سواے انحصار کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اُس کے بدر کا کمال اُس کی ذات کی حقیقت میں دکھائی دیتا ہے۔ اور اُس کے سو بچ گرہن کے روکنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے اور دیدہ و پوشہ ایک شے کا جاہل ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ اُس کا عارف ہے اور ایک جگہ سے کوچ کر جانا ہے حالانکہ وہ اُس جگہ موجود ہے اور بغیر زبان کے وہ اُس جگہ کلام کرتا ہے۔ اور پھر نہیں کلام کرتا ہے اور اُس کا عرفان قائم ہوتا ہے۔ حالانکہ اُس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ یعنی اُس نے ایک عالم کو اپنے عرفان میں داخل کیا ہے اور پھر اپنے بیان کے اعتبار سے اُن کو دور کر دیا ہے۔ جو شخص اپنی زمین و حس جاننے کی وجہ سے اُس سے انتہا درجہ دور ہے۔ اُس کو عقرب سمجھنا چاہئے۔ اُس کا حرف کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے اُس کے معنی کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور اُس کے حرف پر ایک وہی نقطہ ہے۔ کہ ایک دائرہ اُس کے گرد اگر دہے۔ اور اُس نقطہ کے واسطے بالذات ایک عالم ہے کہ وہ اس گول دائرہ کی شکل ہے۔ اور وہ اُس کے اوپر ہے۔ اور وہ نقطہ اس دائرہ کا ایک حصہ ہے اور وہ اپنی ایک ہیئت کا ایک جز ہے۔ اور تمام دائرہ اُس کے فرش کے حاشی سے ایک حاشیہ ہے۔ پس وہ بالذات غیر مرکب ہے۔ اور اپنی ہیئت کے اعتبار سے مرکب ہے۔ اور اپنی ذات کے اعتبار سے فرد ہے اور اپنے ظاہر ہونے کے اعتبار سے ایک نور ہے۔ اور اپنے نہ واقع ہونے کے اعتبار سے ایک تاریکی ہے۔ اور یہ سب باتیں حقیقت ذات الہیہ پر واقع نہیں ہو سکتی ہیں اور زبان اُس میں عاجز ہے اور وقت تنگ ہے اللہ تعالیٰ العظیم الشان اور فیض السطیٰ اور غالب اور صاحب قوت ہے۔

وہ زندہ ہے کہ اُس کے غصہ کرنے کی جگہ کوئی نہیں ہے اور برتر مرتبہ والا ہے اور بلند دروازوں والا ہے بغیر اُس کے گردنوں کو کاٹنا اور ہر شخص مخلوقاتِ اعز سے طاقت نہیں رکھتا ہے

کاش اگر اُس کے کناروں سے قبولیت کی ہوا چلے تو عقلیں سلب ہو جائیں اور عقلاء خفیف ہوں

حی لہند مدنم الاعتاب
عالی المکانۃ شاخ الابواب
من دونہ ضربا لوقاب وکل ما
لا تستطیع الخلق من اعراب
لوان نشرہب من اسر جائعہا
سلب العقول وطاس بالالباب

دوسرا باب

اسم مطلق کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ اسم اُس کو کہتے ہیں کہ سمجھانے میں وہ اپنے مسیٰ کی خصوصیت کر دی اور اسکو خیال میں اور وہم میں مصور اور حاضر کر دے اور فکر میں سنبھال دے اور ذکر میں حفاظت کرے اور وہ عقل میں سما جائے خواہ موجود ہو یا معدوم ہو اور حاضر ہو یا غائب ہو۔ پس پہلا کمال کہ جس سے مسیٰ کی ذات جو شخص کہ اُس کے اسم کو نہیں جانتا ہے۔ اُس کو چچان لے تو اُس کی نسبت مسیٰ کی طرف ایسی ہے کہ جیسے ظاہر کی نسبت باطن کی طرف ہے۔ پس وہ اس اعتبار سے عین مسیٰ ہے۔ اور بعض مسیات معدوم ہوتے ہیں۔ اور اپنی رسم کے اعتبار سے موجود ہیں۔ جس طرح کہ اصطلاح میں عقلاے مغرب ہے کہ اُس کا وجود اسم کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے مگر اُس نے اس وجود کو حاصل کر لیا ہے اور اُس سے اُس کے صفات کو اس اسم کی ذات جن کی متفقہی ہے جان لیتا ہے اور وہ ہم مسیٰ کا غیر ہے اس اعتبار سے کہ اصطلاح میں عقلاے مغرب کے یہ معنی ہیں کہ ایک چیز عقل اور افکار سے باہر جو اور اپنے نقش میں سبب اپنی عظمت کے کسی صورت مخصوصہ پر اُس کی کوئی مثال موجود نہ ہو اور یہ رسم بالذات اس حکم کے موافق نہ ہو۔ پس گویا کہ اس معنی پر نہ بتایا گیا ہے مگر ایک وضع کلی ایک معقول معنی پر تاکہ اُس کے مرتبہ کے وجود میں حفاظت کرے اس لئے کہ کہیں وہ معدوم نہ ہو جائے تو تو گمان کر گیا کہ وجود اُس کی ذات میں ہے اور پھر یہ خیال کر گیا کہ وہ اس حکم میں کیا چیز ہے۔ تب تجھ کو اُس کے مسیٰ کے معرفت کی طرف راستہ حاصل ہو جائیگا اور تیری فکر

اُس کے معنی کو سمجھ لے گی۔ اور کلام ظاہر ہو جائے گا۔ اور گل خوشہ سے نکل ہی گیا۔ اور عقائے مغرب اللہ تعالیٰ کے اسم کے حق اور خلق میں مخالف ہے پس جیسے کہ عقائد کا مسی محض عدم ہر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا مسی اپنی ذات میں محض وجود ہے۔ پس وہ اللہ کے اسم کے مقابل ہے اس اعتبار سے کہ اُس کے نسبی کی طرف بغیر اُس کے اسم کے نہیں پہنچ سکتا ہے۔

پس عقائے مغرب اس اعتبار سے موجود ہے۔ ایسے ہی حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی طرف بغیر اُس کے اسماء اور صفات کے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لئے کہ کمال اسماء و صفات اس اسم کے تحت میں ہیں۔ اور بغیر ذریعہ اسماء و صفات کے اُس کی طرف پہنچنا محال ہے۔ پس اس بیان سے یہ بات حاصل ہوئی کہ بغیر ذریعہ اس اسم کے وصول الی اللہ ناممکن ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ یہ وہ اسم ہے کہ جس نے اپنے وجود کو اپنی حقیقت پائی جانے کی وجہ سے چل کر لیا ہے۔ اور اُس کے سبب سے اُس کا راستہ مل گیا ہے۔ تو اب کمال کے معنی انسان پر ختم ہو گئے۔ اور اس سے مرحوم رحمان کے ساتھ مل گیا پس جس شخص نے ختم کے نقش کو دیکھا تو وہ مع اُس کے اسم کے اللہ کے ساتھ ہے اور جس نے مقوشات سے عبرت پکڑی تو وہ اُس کی صفات کے ساتھ ہے۔ اور جو ختم سے جدا ہوا تو وہ وصف اور اسم دونوں سے نکل گیا۔ اور اللہ کے ساتھ مع اُس کی ذات کے کہ جو صفات سے غیر محجوب ہے ہو گیا۔ پس اگر اُس نے اُس ویسا کو کہ جو گرنا چاہتی ہے کھڑا کر دیا۔ اور اُس ختم کو کہ جو ٹوٹنا چاہتا ہے مضبوط کر دیا۔ تو وہ کما حقہ حق اور خلق کو پہنچ گیا۔ اور اُن دونوں کے خزانوں کو نکال لیا۔

اور جانتا چاہئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسم کو آدمی کے واسطے آئینہ بنایا ہے وہ جب اُس میں اپنے چہرہ کو دیکھتا ہے تو اُس کی حقیقت کو جان لیتا ہے کہ اللہ تھا اور کوئی شے اُس کے ساتھ نہ تھی۔ اور اُس وقت یہ بات اُس پر کھل جاتی ہے کہ اُس کے کان خدا کے کان ہیں اور اُس کی آنکھ خدا کی آنکھ ہے۔ اور اُس کا کلام خدا کا کلام ہے۔ اور اُس کی حیات خدا کی حیات ہے اور اُس کا علم خدا کا علم ہے۔ اور اُس کا ارادہ خدا کا ارادہ ہے۔ اور اُس کی قدرت خدا کی قدرت ہے۔ یہ سب باتیں اصل ہونے کے طور پر ہیں۔ اور اس وقت یہ جانا جاتا ہے کہ یہ سب باتیں اُس کی طرف منسوب بطور عاریت اور مجاز کے ہیں اور خدا کے واسطے حقیقتاً اور واقعی طور پر ہیں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے۔ **اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَتَخْلَعُونَ**

انکاء یعنی تحقیق تم عبادت کرتے ہو۔ سوائے خدا کے بتوں کی حالانکہ تم پیدا کئے گئے لوٹنے والے پس گویا کہ وہ چیز جس کے واسطے تم پیدا کئے گئے ہو وہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو پیدا کرنے کی نسبت اُن کی طرف بطور عاریت اور مجاز کے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف اُس کی نسبت واقعی طور پر ہے اور اُس کے چہرہ کو اس اسم کے آئینہ میں دیکھنے والا اس علم کے مزے کو حاصل کرتا ہے اور اُس کے نزدیک توحید کے علوم سے واحدیت کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور جس کو یہ مقام حاصل ہو گیا تو اُس کو خدا کے نزدیک قبولیت کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے اسم کا منظر ہو گیا۔ پھر جب اُس نے عدم سے واجب الوجود کے علم کی طرف کسی وصف میں ترقی کی۔ اور اُس کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کی پلیدی سے قدم کے ظہور میں پاک کیا۔ تو وہ خدا کے اسم کا آئینہ ہو گیا۔ پس وہ اُس وقت بعد اسم کے مثل دو آئینوں متقابلیت کے ہے۔ یعنی جیسے کہ ایک آئینہ دوسرے آئینہ کے سامنے رکھا ہو کہ ایک دوسرے میں پایا جاتا ہے۔ اور جس کو یہ مرتبہ حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنا مقبول بنالیا۔

اور اللہ تعالیٰ اپنے غضب پر غضب کرتا ہے۔ اور اپنی رضا نہی سے راضی ہوتا ہے اور اُس کے نزدیک توحید کے علوم سے احدیت یا اُس سے کم کوئی علم پایا جاتا ہے۔ اور اس مقام اور تجلی ذاتی میں ایک لطیفہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ والا تنہا فرقان کو پڑھتا ہے۔ اور ذاتی والا سب آسمانی کتابوں کو پڑھتا ہے۔

پس جاننا چاہئے کہ یہ اسم کل کمالات کا ہیولا ہے اور کوئی کمال ایسا نہیں ہے۔ کہ جو اس اسم کے آسمان کے تحت میں نہ پایا جاتا ہو۔ اور اسی واسطے کمال الہی کے واسطے کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہر کمال بالذات جس کے لئے حق ظاہر ہوتا ہے۔ اُس کے واسطے اُس کے ثبوت ہونے میں بعضے کمالات اس سے زیادہ اکمل اور اعظم ہوتے ہیں۔ پس انتہائے کمال پر واقع ہونے کی طرف کوئی راستہ اور طریق اس حیثیت سے نہیں ہے کہ اُس سے اثر نہ قبول کر سکے۔ اور اسی طرح ہیولا معقول بھی ہے۔ کہ سب صورتیں اُس میں اس حیثیت سے ظاہر نہیں ہو سکتیں کہ کسی دوسری صورت کی قابلیت اُس میں باقی نہ رہے۔ سو یہ ہرگز ہرگز ممکن نہیں ہے۔

پس ہیولا میں جو صورتیں ہیں اُن کو انتہا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اب جب یہ بات مخلوق میں ہے تو خداے تعالیٰ میں بطریق اولیٰ ہوگی۔ اور جس شخص کو تجلیات حق اس تجلی میں حاصل ہوئیں۔ تو اُس نے اسی امر کا اقرار کیا ہے کہ ادراک سے عاجزی کا اقرار کرتا۔ اسی کو ادراک

کہتے ہیں * اور جس شخص کو تجلی حق بتجلی ہو گئی تو اُس کے معنی بحیثیت علم کے عین اللہ ہیں۔ اور اُس کا وجود عین ذات ہے۔ پس وہ اور اک سے عاجزی کا اقرار نہیں کرتا ہے اور نہ اس کے خلاف مقرر ہوتا ہے۔ بلکہ اُس کی دونوں طرفیں برابر ہوتی ہیں۔ پس یہ وہ مقام ہے کہ اس کا بیان کرنا ناممکن ہے اور وہ اپنے مرتبہ میں اعلیٰ ہے۔ اُس کو تلاش کر اور اُس سے غافل نہ ہو۔ ایسے مضمون میں لکھنے والے نے کہا ہے۔ ۵

اللہ اکبر یہ دریاے وفار ہے کہ ہوا اس کی موج سے
موتیوں کو باہر پھینک رہی ہے *
پس اپنے کپڑے آٹا رٹال اور اس میں ڈوب جا اور
تیرنے کو چھوڑ دے کہ یہ فخر کی جگہ نہیں ہے *
اور میں مگر کیا پس مر وہ خدا کے دریا میں عیش میں جو
اور اُس کی زندگی خدا کی زندگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو

اللہ اکبر هذا البحر قد زخرا
وهيچ الريح موجا يقذف الدردرا
فالخلم ثيابك اغرق فيه عنك ودع
عنك السباحة ليس السبح مفتخر
ومت فبت بحرا لله في رعد
حياته جياة الله قد عمرا

پس جاننا چاہئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسم کو معانی آلبیہ کی صورتوں کا کمال بنایا ہے۔ اور ہر ایک خدا کی تجلیات سے کہ جو بالذات اس اسم کے احاطہ کے تحت میں داخل تھیں اُس کے بعد سوائے تاریکی محض کے کہ جس کا نام بطون الذات فی الذات ہے اور کچھ نہ تھا اور یہ اسم اس تاریکی کا نور تھا کہ حق کی ذات کو دیکھتا تھا۔ اور اُس کے ذریعہ سے خدا کی معرفت کیواسطے خلق میں لایا ہوا تھا۔ اور وہ متکلمین کی اصطلاح میں اُس ذات کا علم ہے کہ جو الوہیت کی مستحق ہے *

اور علماء نے اس اسم میں اختلاف کیا ہے۔ یعنی بعض کہتے ہیں کہ وہ جامد ہے شفق نہیں ہے اور یہی تمہارا مذہب ہے کہ خدا کا نام مشتق اور مشتق منہ کے پیدا ہونے سے پہلے رکھا گیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مشتق از الہ یالہ سے ہے۔ جیسے عشق بمعنی تعشق الکون ہے۔ اس واسطے کہ اُس کی عبودیت بانحاضیت اپنے ارادہ پر جاری ہے۔ اور اُس کی عظمت کے واسطے ذات ہے۔ پس کون یعنی مخلوق اُس کے ساتھ بحیثیت اُس کی ذات کے ہے اور اُس کے دفع کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس لئے کہ اُس کے وجود کی ماہیت حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبودیت کے واسطے تعشق سے مائل ہوتی ہے۔ جیسے کہ لواطنا طیس سے تعشق ذاتی رکھتا ہے۔ اور یہ تعشق خلوقات سے سبب اُس کی عبودیت کے ہے۔ اور یہ ایسی تسبیح ہے کہ اس کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے اور اُس کے واسطے ایک اور تسبیح ہے کہ وہ اُس کا طور حق کو قبول کرنا ہے۔ اور تیسری تسبیح یہ ہے کہ خلق کے اسم کے

ساتھ حق میں اُس کا خاہر ہونا اور مخلوقات کی تسبیحات خدا کے واسطے بہت ہیں۔ پس ہر ایک کے واسطے خدا کے ناموں میں سے ایک خاص نتیجہ ہے کہ جو اُس کے اس اسم آہی کے ساتھ اُسی کو لایق ہے۔ اور وہی اللہ تعالیٰ کی ایک زبان کے ساتھ آں واحد میں ایک نتیجہ ہے اور یہ سب تسبیحات کہ جو بیشمار ہیں۔ اور جتنے وجود کی فزوں ہیں۔ اس حالت میں سب خدا کے ساتھ ہیں پس جو شخص کہ اسم کو مشتق کرتا ہے تو وہ اُن کے اس قول سے دلیل لاتا ہے کہ آلہ و مادہ وہ ہے اگر وہ جامہ ہوتا تو اُس میں کچھ تصرف نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ اس اسم کی اصل جب الٰہی تھی۔ اور معبود کے واسطے وضع کیا گیا تھا اور اُس پر لام تعریف کا داخل ہوا تو آلہ ہوا۔ پس اُس کا بیچ کا الف کثرت استعمال کی وجہ سے دو کر دیا گیا۔ تو وہ اللہ ہو گیا۔ اور اس اسم میں علماء عربیہ نے بہت کلام کیا ہے۔ پس ہم اسی قدر پرکتفا کرتے ہیں ۴

اب جانتا چاہئے کہ یہ اسم بیچ حرفی ہے۔ اس واسطے کہ جو الف لے ہونے سے پہلے ہے وہ تلف میں ثابت ہے اور خط میں اُس کے گرجائے کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے اسلئے کہ لفظ خط پر غالب ہوتا ہے۔ اور جانتا چاہئے کہ پہلے الف سے احدیت کہ جس میں کثرت ہلاک ہو گئی اور اُس کے واسطے کوئی صورت وجود کی باقی نہیں رہی ہو وہ مراد ہے۔ اور یہی حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس قول کی ہے کہ کل شیئی ہا کماک الا وجہ یعنی ہر شے ہلاک ہو نیوالی ہے مگر اُس کی ذات یعنی اس شے کی ذات اور وہ احدیت حق ہے۔ اور اُسی سے اُس کے واسطے حکم ہے۔ پس وہ کثرت کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اُس کے لئے کوئی حکم نہیں ہے۔ اور جبکہ احدیت تجلیات ذات سے بالذات پہلے تھی۔ تو الف اس اسم کے پہلے آیا اور اُس کا منفرد ہونا اس ثبوت سے کہ اُس کے ساتھ دوسری چیز حروف سے متعلق نہ ہو اور احدیت پر کہ جو اُس کے اوصاف حق سے نہیں ہیں۔ اور نہ وہ خلق کا موصوف ہے۔ اُس میں ظاہر ہے۔ پس وہ احدیت محض ہے کہ جس میں اسماء اور صفات اور افعال و تاثیرات اور مخلوقات جمع ہیں۔ اور اُسی کی طرف ان مفرد حروف سے اشارہ ہے۔ اس واسطے کہ یہ حروف مفرد الف اور لام اور ف ہیں۔ پس الف حروف مفرد سے ہے اور یہ اُس ذات پر دلالت کرتا ہے کہ جو بساطت یعنی غیر مرکب ہونے کے جامع ہے اور اُس میں ملا ہوا ہے۔ اور لام اپنے قایم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور اُس کے صفات قدیمہ کی دلیل ہے اور اپنی تعریف سے صفات کے تعلقات پر دلالت کرتا ہے۔ اور وہ افعال قدیمہ ہیں کہ جو اُس کی طرف منسوب ہیں۔ اور ف اپنی شکل کے اعتبار سے مفعولات پر دلالت کرتی

ہے اور اپنے نقطہ کے اعتبار سے خلق کی ذات عین حق کے وجود میں ولایت کرتی ہے اور اپنے سر کے گول ہونے اور بیچ میں خالی ہونے کے اعتبار سے اُس کے بے انتہا ہونے پر اور فیضانِ آسمانی کے قبول کرنے پر ولایت کرتی ہے۔ اور ف کے سر کے گول ہونے سے غیر متناہی ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ممکنات بے انتہا ہیں۔ اس لئے کہ دائرہ کی ابتدا اور انتہا نہیں ہوتی۔ اور اُس کے خالی ہونے سے فیضان کے قبول کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس واسطے کہ خالی چیز کے واسطے کوئی دوسری چیز ایسی ہونی چاہئے کہ جو اُس کو بھروے۔ اور پھر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ نقطہ کہ جو ف کے سر میں ہے۔ گویا کہ وہ ف کے سر کا دائرہ اُس کی جگہ ہے۔ اور یہاں ایک اشارہ لطیف ہے اُس امانت کی طرف کہ جس کا انسان متخل ہوا ہے۔ اور وہ لطیفہ یعنی امانت کمال الوہیت ہے جیسے کہ آسمان وزمین اور ان دونوں کی مخلوقات اس امانت کے بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی اسی طرح کل ف سوائے اُس کے سر کے کہ جو خالی ہے اور جس سے مراد انسان ہے نقطہ کی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ اس لئے کہ وہ اس عالم میں سب کا سر وار ہے اور اسی کی نسبت کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ وہ اے جابر تیرے نبی کی روح ہے۔ پس ایسے ہی قلم کا حال ہے کھنڈے والے کے ہاتھ سے کہ پہلے جو چیز متصور کی گئی وہ ف کا سر ہے پس اس کلام سے اور اُس کے قبل سے یہ نتیجہ نکلا کہ خدا کی احدیت میں اُس کے اسماء و صفات اور افعال اور مؤثرات اور مخلوقات سب چیزوں کی حقیقتوں کا حکم ہے۔ اور سوائے اُس کی ذات کی صفت کے کہ جو احدیت کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے کچھ باقی نہ رہا۔ اور ہم نے اس اسم میں اس سے زیادہ شرح اور مفصل اپنی کتاب جن کا نام الکشف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بحث کی ہے جو چاہے اُس میں دیکھ لے۔ اور اس اسم کا دوسرا حرف وہ پہلا لام ہے کہ جس سے مراد جلال ہے۔ اسی واسطے لام الف سے ملا ہوا ہے۔ اس واسطے کہ جلال اعلیٰ تجلیات ذات سے ہے اور وہ اُن تجلیات کی طرف جلال سے زیادہ سبقت کرنے والا ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہے۔ کہ غلظت میرا تہ بند ہے۔ اور کبر یا میری چادر ہے۔ اور تہ بند اور چادر سے کسی شخص کی طرف زیادہ کوئی قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ جلال کی صفتیں جلال کی صفتوں سے اُس کی طرف زیادہ نزدیک ہیں۔ اور یہ امر خدا کے اُس قول کے مخالف نہیں ہے کہ جو اُس نے فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے اس واسطے کہ رحمت سابقہ ہی عموم کی شرط ہے۔ اور عموم جلال کا ایک جز ہے۔

پس جاننا چاہئے کہ صفت واحدیہ جالیہ جب اُس کا کمال ظہور میں پورا ہو جائے یا اُس کے قریب ہو تو اُس کا نام جلال ہے اس واسطے کہ جلال کے ظاہر ہونے کی قوت اُس میں ہے۔ پس رحمت کا مفہوم جلال سے ہے۔ اور اُس کے عموم اور انتہاء کا نام جلال ہے۔ اور تیسرا حرف وہ دوسرا لام ہے اُس سے مراد جلال مطلق ہے۔ کہ جو اللہ سبحانہ کے مظاہر اور اُس کے جلال کے اوصاف میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اور اس میں دو وصف پائے جاتے ہیں۔ ایک علم اور دوسرا لطف۔ جیسے کہ تمام جلال کے اوصاف سے دو وصف سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی ایک عظمت اور دوسرا اقتدار۔ اور اُن دونوں پہلے وصفوں کی انتہا اُن دونوں کی طرف ہے۔ گویا کہ وہ دونوں وصف ایک ہی وصف ہیں۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ خلق کا جلال ظاہری وہی جلال کا جلال ہے اور جلال جلال کا جلال ہے۔ اس واسطے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں پس اُن دونوں کے تجلیات ایسے ہیں کہ جیسے فجر کا اول وقت کہ وہ آفتاب کے نکلنے کے آغاز سے اُس کے نکلنے وقت تک ہوتا ہے۔ پس جلال کی نسبت مثل فجر کی نسبت کے ہے۔ اور جلال کی نسبت اُس کے روشن ہونے کی نسبت ہے۔ اور اس فجر کی یہ روشنی ہے۔ اور یہ فجر ایسی روشنی سے ہے۔ پس یہی جلال کے جلال کے اور جلال کے جلال کے معنی ہیں۔ اور جبکہ اس نام سے ان دونوں مظہروں کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن مرتبوں کے اختلاف سے اور اُس کے علیحدہ علیحدہ حروف لام الف اور یم اور ان سب کے اعداد اکثر ہیں اور یہ اُن مجاہبات کے عدد ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور خلق کے درمیان میں پروردہ رکھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے واسطے نور کے شجر اور چند حجاب ہیں اور وہ جلال ہے اور وہ جلال ہے اگر اُن پردوں کو اٹھا دے تو اُس کے سامنے کی سب چیزیں جل جائیں اور اُس کی طرف کوئی آنکھ نہ دیکھ سکے۔ یعنی اُس مقام تک پہنچنے والے کے واسطے کوئی آنکھ اور کوئی اثر باقی نہیں رہتا ہے اور اس حالت کو صوفیہ محقق اور سخی کہتے ہیں۔ پس ہر عدد ان حروف کے اعداد سے ایک ایک مرتبہ کی طرف اُن مجاہبات کے مراتب سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور خلق کے درمیان میں رکھے ہیں اشارہ ہے (یعنی لام کے ۱۱ عدد ہیں۔ اسی واسطے خلق کے اور خدا کے درمیان میں ۱۱ حجاب ہیں) اور حدیث بھی اس کی مؤید ہے (۲)۔ اور مجاہبات کے مراتب سے ایک ایک مرتبہ میں ہزار ہزار حجاب ہیں کہ وہ اس مرتبہ کی قسم سے ہیں۔ مثلاً عزت پہلا حجاب ہے۔ اور انسان کا مرتبہ کوئیہ میں مقید ہونا اور لیکن اُس کے واسطے ہزار درجہ ہیں۔ اور ہر درجہ ایک حجاب ہے اور ایسے ہی باقی

حجابت ہیں۔ اگر ہم کو اس وقت اس کتاب کا مختصر کرنا منظور نہ ہوتا تو ہم شرح اور مفصل اس کا بیان کرتے اور چوتھا حرف اس اسم کا وہ الف ہے کہ جو کماتبت میں گرا ہوا ہے۔ لیکن تلفظ میں آتا ہے اور وہ کمال کا الف ہے کہ جس نے بے انتہاء کمالات کو پورا کیا ہے اور اُس کے بے انتہا ہونے کی طرف اُس کے خط میں گرے ہوئے ہونے سے اشارہ ہے۔ اس واسطے کہ جو چیز گرجاتی ہے اُس کا کوئی آنکھ اور اک نہیں کر سکتی۔ اور نہ اُس کا کوئی اثر رہتا ہے۔ اور اُس کے لفظ میں ثابت رہنے سے حق سبحانہ کی ذات میں کمال کے بالذات موجود ہونے کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ پس اس بناء پر اہل اللہ اپنی اکملیت میں کامل ہیں کہ جمال میں ترقی کرتا ہے۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ تجلیات میں رہتا ہے۔ اور اُس کی تجلیات میں سے ہر تجلی اپنی اکملیت میں ترقی کر رہی ہے۔ پس دوسری پہلی کے جامع ہے تو اس بناء پر اُس کی تجلیات بھی ترقی میں ہیں۔ اسی واسطے محققین نے فرمایا ہے کہ کل عالم ہر سانس میں ترقی میں ہے۔ اس واسطے کہ خدا کی تجلیات کا اثر جو ترقی میں ہے تو اس بات سے یہ امر لازم ہوا کہ کل عالم ترقی میں ہے۔ پس اگر اس اعتبار سے تو یہ کہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ترقی میں ہے اور تو ترقی سے اُس کے خلق میں ظاہر ہونے کو مراد لی۔ تو جناب الہی میں یہ بات جائز ہے۔ اور وہ ذات زیادتی اور نقصان سے مبرا ہے اور مخلوقات کے اوصاف سے موصوف ہونے سے برتر ہے اور اس اسم کا پانچواں حرف (ک) ہے اُس سے خدا کی جو عین انسان ہی ہوتی کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی نسبت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ یعنی انسان اللہ ایک ہے۔ پس لفظ ہو میں ک سے اشارہ قل کے فاعل کی طرف ہے اور اُس کا فاعل اَنْتَ ہے ورنہ غیر مذکور کی طرف ضمیر کا راجع کرنا جائز نہیں ہے۔

یہاں مخاطب غائب کا قائم مقام بطور التفات بیانی کے ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اس لفظ کا مخاطب حاضر بالذات نہیں ہے۔ بلکہ غائب اور حاضر اس میں دونوں برابر ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو دیکھے جب وہ کھڑے ہیں تو اُس سے مراد تنہا محمد ہی نہیں ہیں۔ بلکہ ہر دیکھنے والا مراد ہے۔ پس ھ کے سر کے گول ہونے سے وجود حق اور خلق کی چمکی کا انسان پر گھومنے کی طرف اشارہ ہے۔ پس وہ عالم مثال میں مثل اُس دائرہ کے ہے کہ جس کی طرف ھ کا اشارہ ہے۔ پس تو کہہ جو کنا چاہتا ہے اور میں کنا چاہتا ہوں کہ وہ دائرہ حق ہے اور اُس کا جو ف خلق ہے اور اگر تو چاہے تو یوں کہہ کہ دائرہ خلق ہے اور اُس کا جو ف

حق ہے۔ پس وہ حق ہے اور وہی خلق ہے۔ اور اگر تو چاہے تو یوں کہہ کہ اُس میں حکم الہام کا ہے تو انسان میں اور وہی ہے۔ اس بات کے درمیان میں کہ وہ مخلوق ہے۔ اور اُس کو ذلت عبودیت اور عجز کے حامل ہے۔ اور اس بات کے درمیان کہ وہ رحمان کی صورت پر ہے۔ تو اُس کو کمال اور عزت حاصل ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اللہ وہی ولی ہے۔ یعنی وہ انسان کا دل کہ جس کی نسبت اَلْاَن اَوَّلِیَّاءُ اللّٰہِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ کہا گیا ہے۔ یعنی خدا کے دوست اُن کو نہ کوئی خوف ہے۔ اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ خوف اور غم اور اس قسم کی اور باتیں خدا پر محال ہیں اس واسطے کہ اللہ ولی و حمید ہے۔ اور وہ مومنین کا زندہ کرینوالا ہے اور ہر شے پر قادر ہے اور وہی ولی ہے۔

پس وہی حق ہے اور صورت خلقیہ میں متصور ہے اور یا خلق ہے کہ معانی اُکبیرہ کے ساتھ پایا جاتا ہے۔

پس ہر حال میں اور ہر مقال اور تقریر میں نقص اور کمال دونوں وضعوں کا جامع ہے اور اپنی مخلوق کی زمین میں اپنے برتر کے نور سے بلند ہونیوالا ہے۔ پس وہی آسمان ہے۔ اور وہی زمین ہے اور وہی طول ہے اور وہی عرض ہے۔ اور اس معنی میں میں نے یہ کہا ہے۔

میں نے دونوں جہان میں سوائے اپنے کے کسی کو نہیں دیکھا اور دونوں جہان میرے ہی قبضہ میں ہیں پس میں اُس کے فضل سے امید رکھتا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں۔

مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے پس اُس کی شان حق ہے اور نہ کوئی میرے بعد ہے کہ اُس کے معنی اُس سے سبقت لے گئے ہوں۔

میں نے انواع کمال کو جمع کر لیا ہے اور کل جلال کے جمال میں سوائے اُس کے کوئی نہیں ہے۔ پس توجیب دیکھے اُس کے حیوان اور نباتات کی کان کو تو اُس کی عادتوں اور اُفتوں سے محبت حاصل کر۔

لِی الْمَلٰٓئِکَۃِ فِی الدَّارِیْنِ لَعَا دَیْہِمَا
سَوَی فَا جَوْ فَضْلَہٗ وَا فَخْشَاہٗ

وَلَا قَبْلَ مِنْ قَبْلِی فَا لِحَقِّ شَأْنِہٖ
وَلَا بَعْدَ مِنْ بَعْدِی فَا سَبْقَ مَعْنَاہٖ

وَقَدْ حَزَتْ اَنْوَاعَ الْکَمَالِ وَ اَنْزٰی
جَمَالَ جَلَالِ الْکُلِّ مَا اَنَا اِلَّا هُوَ
فَمَهْمَا تَرٰی مِنْ مَعْدِنٍ وَ نَبَاتٍ
وَ حِیَوَانٍ مَعَ اَنْسَہٗ وَ سِجَا یَاہٗ

اور جب تو اُس کے عنصر اور طبیعت کو دیکھے تو اُس کے پاک ہوید کی اصل کی طرف متوجہ ہوو۔

اور جب تو اُس کے جگل اور دریاؤں اور درختوں اور بندیوں کی طرف نظر کرے تو وہ بہت بڑے ہیں۔ اور جب تو اُس کی صورت معنویہ کی طرف دیکھے اور اُس کی ذات کے موجود ہونے کی جگہ نظر کرے تو اُس کی زندگی بہت خوش ہے۔

اور جب تو اُس کے فکر کرنے اور خیال کرنے اور عقل اور نفس اور قلب اور جو کچھ جسم کے اندر ہے اُس کی طرف دیکھے تو تجھ کو اُس کی حقیقت بخوبی معلوم ہو جائیگی۔ اور جب تو اُس کی ملکیت مہیبت اور اہلیس کے منظر کو دیکھے تو اُس کے معنی کو سمجھ جائیگا۔

اور جب تو اُس کی بشری شہوت کو پسند کرنے اور حق پر قربان کرنے کے واسطے دیکھے تو اُس کے واسطے مستعد ہو جا۔

اور جب تو کوئی سابق اور متقدم دیکھے اور کسی قوم سے ملنے والے پر نظر کرے تو دونوں اُس کی پندلیاں ملی ہوئی ہوں گی۔

اور جب تو کسی سردار بزرگ کی طرف نگاہ کرے اور کسی عاشق کی طرف کہ جو عشق میں متفرق ہے نظر کرے تو اسکو اپنی پسلی کی طرف متوجہ پائیگا۔

اور جب تو اُس کے عرش اور محیط اور کرسی اور رفرف کو دیکھے تو اُس کی بندگی غالب ہے۔

اور جب تو اُس کے روشن تاروں کو اور اسکی جنت عدن کو دیکھے تو وہ اُس کی خواجگاہ بہت اچھی ہے۔

ومہماتری من عنصر و طبیعت

ومن ہباللاصل طیب ہیولاہ

ومہماتری من البحر وقفاسہ

ومن شجر و شاہق طال اعلیٰ

ومہماتری من صومرہ معنویہ

ومن مشہد للعین طاب حیاء

ومہماتری من فکرہ و تخیل

وعقل و نفس و قلب و احشاء

ومہماتری من ہیئۃ ملکیت

ومن منظر اہلیس قد کان معنایہ

ومہماتری من شہوتہ بشریۃ

لطبع و اثار الحق نقا طاہ

ومہماتری من سابق متقدم

ومن لاحق بالقوم لفاہ ساقاہ

ومہماتری من سید متسود

ومن عاشق صب صبا خولیلہ

ومہماتری من عرش و محیطہ

وکوسید اور رفوف عز مجلاہ

ومہماتری من انجم زہریۃ

ومن جنت عدن لہم طاب مثواہ

ومهما تری من سدرۃ لہایہ
ومن جوس قد صلا منہ طرفاہ
فانی ذاک الکلی والکل مشہدے
انا المتجلی فی حقیقتہ لاہو
وانی رب للانام وسید
جبع الوری اسم وذاتی مسماہ
لی الملک والملکوت نبین وصنعتی
لی الغیب والجبوت منی منشأہ
وما انا فیما قد ذکر ت جبعہ
عن الذات عبد ایب بخومولا ۵

فقیر حقیقہ خاضع متذل
اسیر ذنوب قید تہ خطایا ۵
فیایما العرب الکرام ومن ہمو
لصبہم الوہان انحر ملجا ۵

قصد تکرانم قصاری ذخیرتی
وانتم شفیع فی الذمۃ اتمناہ

ویا سید اجازلا کمال باثرہ
فاضحی لہ بالسبق شاو تقالا ۵

لاستاذ شیخ العالمین وشیخہم
ووزیر حواہ الاکملون ولا لہا

اور جب تو اُس کے سدرۃ المنتہی اور گنہ گار کو دیکھے تو
اُس کے دونوں طرف سے آواز نکلتی ہوتی پائیگا ۵
پس یہ سب باتیں میں ہوں اور یہ میرا مقام ہے اور
حقیقت میں میں ہی تجلی ہوں وہ نہیں ہے ۵
اور میں ہی تمام مخلوق کا رب ہوں اور سید ہوں اور
یہ میرا ہی اسم ہے اور میری ہی ذات اُنکے مسمیٰ ہے ۵
اور میرے ہی واسطے ملک اور ملکوت متبج کرتے ہیں
اور یہ سب میری ہی صفت ہے اور میرے ہی واسطے
غیب اور جبروت ہے اور میں ہی اُس کا منشا ہوں ۵
پس ہوشیار بن جا کہ جتنی باتیں میں نے کیں اُن سب
میں بندہ ذات کی طرف سے اپنے مولیٰ کی طرف رجوع
ہونیوالا ہے ۵

فقیر ہے حقیر ہے ذلیل ہے اور عاجز ہے اور اسیر ہے
اور گنہ گار ہے اور اپنی خطاؤں میں مقید ہے ۵
اُسے بزرگ عرب اور اُسے وہ لوگوں کہ جنہوں نے
اپنے عاشق کو تنخیر کر نیکارا وہ کیا ہے اُن کے پناہ
کی جگہ مغر ہے ۵

میں نے تمہاری طرف انتہاء درجہ کے ذخیرہ جمع کر نیکارا
ارادہ کیا اور تم جس امر کی کہ میں متنا کرتا ہوں اُس میں
میرے شفیع ہو ۵

اور اُسے میرے سید تمام کمالات جمع ہو گئے پس میں
اُن کی سبقت کے واسطے روشنی چاہتا ہوں اور وہ
اُس سے برتر ہیں ۵

میں اپنے استاد شیخ العالمین کے واسطے ہوں اُن تمام
عالموں کا میں شیخ ہوں ۵ اور میں اک نور ہوں کہ

تمام المکین اُس کو اور اُس کی نعمتوں کو گھیرے ہوئے

ہیں

اور تم سب پر ہر دن اور ہر رات میری طرف سے
سلام ہو اور وہ جتنا زمانہ گزرتا جائے زیادہ ہوتا

علیکم سلامی کل یوم وليلة
تزدید علی مر الزمان تحایاہ

رہے

تفسیر اباب

صفت مطلق کے بیان میں

پس جاننا چاہئے کہ صفت اُس کو کہتے ہیں کہ جو تجھ کو موصوف کی حالت کی طرف پہنچا دے
یعنی تو اُس کے حال اور کیفیت کی معرفت کی طرف پہنچ جائے اور اُس کو سمجھ لے۔ اور اپنے وہم میں
اور اپنے فکر میں اُس کو جامع اور وارفع کر لے۔ اور اپنی عقل میں اُس کا اقرار کرے۔ پس موصوف
کی حالت اُس کی صفت سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اور اگر تو اپنے نفس میں اُس کا وزن اور قیاس
کرے تو ایسی حالت میں یا تو تیری طبیعت بسبب وجود مناسبات کے اُس کی طرف خواہش
کریگی اور یا مخالفت کی وجہ سے اُس سے نفرت کریگی

پس تو اس میں غور کر اور سمجھ اور اس کے مزے کو چکھ تاکہ تیرے کان میں تیرے رحمان کے
جمع کرنے کی صورت طبع ہو جائے۔ اور یہ پست مغز تک پہنچنے کے لئے حجاب نہ رہے اور اُس
کے چہرہ سے نقاب اُٹھ جائے۔ پھر جاننا چاہئے کہ صفت اپنی موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ یعنی
تیرے غیر کی صفات سے اور تیرے نفس کی صفات سے موصوف نہیں ہوتی اور نہ تیری سے
نذت اُس میں پائی جاتی ہے۔ اور جب تک کہ تو یہ نہ جان لے کہ میں بعینہ ہی موصوف ہوں۔ اُس
وقت تک اُس سے کسی چیز پر قیام مت کر اور یہ سمجھ لے کہ میں ہی علیم ہوں۔ پس اس وقت علم
بدیہی تیرا تابع ہوگا۔ پس تجھ کو زیادہ تاکید کی حاجت نہ ہوگی۔ اس واسطے کہ صفت اپنی موصوف کے
تابع ہوتی ہے اور اُس میں پائی جاتی ہے۔ اور اُس کا وجود موصوف کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے
اور موصوف کے مفقود ہونے سے صفت بھی مفقود ہوتی ہے۔ اور علماء عربیہ کے نزدیک

صفت کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی ایک صفت فضائلیہ اور دوسری صفت فاضلیہ ہے۔ پس فضائلیہ وہ ہے کہ جو انسان کی ذات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ جیسے حیات۔ اور فاضلیہ وہ ہے کہ جو انسان اور اُس سے جو چیز کہ خارج ہے دونوں کے ساتھ متعلق ہو جیسے کہ کرم اور ثل اس کی اور چیزیں وغیرہ اور محققین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء دو قسم پر ہیں۔ یعنی وہ اسماء کہ جن سے بالذات وصف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پس نحو یوں کے نزدیک اسماء نعوتیہ ہیں۔ اُس میں پہلی قسم ذاتیہ ہے۔ جس طرح کہ احد اور واحد اور فرد اور حمد اور عظیم اور حتیٰ اور عزیز اور کبیر اور متعال اور مثل اس کی۔ اور دوسری قسم اسماء صفاتیہ ہیں۔ جیسے علم اور قدرت ہے۔ اگرچہ یہ اوصاف نفسیہ سے ہیں۔ جیسے موتی اور خلاق۔ اگرچہ یہ اوصاف اضافیہ سے ہیں اور اصل وصف خدا کی صفات میں رحمان اُس کا اسم ہے۔ پس یہی احاطہ اور شمول میں اللہ تعالیٰ کے اسم کے مقابل ہے۔ اور اُن دونوں میں فرق یہ ہے۔ کہ رحمان باوجود اپنی جامعیت اور عموم کے وصفیت کا منظر ہے اور اللہ تعالیٰ اسمیت کا منظر ہے ۛ

اب جانا چاہئے کہ رحمان اُس ذات برتر کا علم ہے کہ جو باوجود شال ہونے کے شرط پائی جانے کے تمام کمالات کا کہ جن میں کوئی نقصان نہیں ہے جامع ہو۔ اور خلق کی طرف کچھ نظر نہ کیجا جائے۔ اور اس کا اسم اللہ ہے۔ اور یہ ذات واجب الوجود کا علم ہے۔ لیکن اس شرط پر کہ کمال حتیٰ اس کو شال ہو اور وصف نقص خلق کا عموم اُس میں پایا جائے۔ پس اللہ تعالیٰ عام ہے اور رحمان خاص ہے۔ یعنی رحمان اُس کا اسم کمالات الہیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اللہ اُس کا اسم حتیٰ اور خلق دونوں کو شال ہے۔ اور جب رحمان کمالات میں سے کسی کمال کے ساتھ مخصوص ہوا تو اُس کے معنی ایسے اسم کے ساتھ کہ جو اس کمال کے ساتھ لائق ہے اپنی جگہ سے منتقل ہوئی جیسے اُس کا اسم رب اور ملک وغیرہ ہے۔ پس یہ سب اسماء اپنے معنی میں جو جو وہ اُن کو عطا کیا گیا ہے اُسی کے ساتھ منھڑ ہیں۔ بنظاف اُس کے اسم جان کے کہ اُس کے معنی کا مفہوم ذوالکمال ہے کہ وہ تمام کمالات کا جامع ہے۔ پس وہ تمام صفات الہیہ کے واسطے ایک جامع صفت ہے ۛ

اب جانا چاہئے کہ محقق صفت اُس کو کہتا ہے کہ جس کا ادراک نہ ہو سکے اور اُس کی کوئی نہ تھا نہ ہو بنظاف ذات کے کہ اُس کا ادراک ہو سکتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اُس کا ادراک نہیں کیا جاتا جو کچھ اُس کی صفات کے واسطے کمال کے مقتضیات

ہیں۔ پس وہ خدا کی ذات کے شاہد ہیں لیکن صفات سے وہ علیحدہ ہیں۔ اُس کی مثال یہ ہے کہ نبی جب مرتبہ کو نبیہ سے مرتبہ قدسیہ کی طرف ترقی کرتا ہے۔ اور اُس کے واسطے خدا کی ذات کا علم مشکف ہو جاتا ہے کہ وہ عین ذات ہے۔ پس وہ ذات کا اور اُس کے علم کا ادراک کر لیتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پہچانا تو گویا اُس نے اپنے رب کو پہچانا اب اُس پر اس بات کا جاننا باقی رہا کہ اس ذات کے صفات کیا ہیں۔ یعنی اُس ذات الہیہ کے صفات کی حقیقت جیسے کہ وہ واقع میں ہے۔ اور اُس کا جاننا باقی رہا اور کوئی طریقہ صفت کی انتہا معلوم کرنے کا ہرگز نہیں ہے۔ اُس کی مثال صفت علیہ میں جب وہ اُس کو حاصل ہو جائے تو ایسی ہے کہ جیسے عبد الہی کہ اُس کا بالتفصیل ادراک نہیں ہو سکتا ہے سوائے اس قدر کے کہ اُس کے قلب پر جو کچھ صفت علیہ نازل ہوتی ہے اُسی کا ادراک کر لیتا ہے۔ پس جیسے کہ وجود میں کتنے آدمی ہیں۔ اب اُن کے ناموں کا جاننا باقی رہا۔ اور جب اُن کے ناموں کو جان لیا۔ تو اُن کے اوصاف کا جاننا باقی رہا۔ پھر اُن کی ذاتوں کا جاننا باقی رہا اور پھر اُن کے نفوس کا باقی رہا اور پھر اُن کے حالات کا جاننا باقی رہا۔ اسی طرح بے انتہا امور ہیں اور باقی صفات بھی ایسے ہی ہیں اور ان امور کے مفصل جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ مجملًا جان لئے جائیں پس بحیثیت ذات کے اُس کی ذات کا ادراک حاصل ہوتا ہے *

پس کوئی شے اُس سے فوت نہیں ہوتی اور سوائے ذات کے کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا ہے اور سوائے صفات کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ غیر متناہی ہونا یہ ذات کی صفت ہے اور ذات کا جز نہیں ہے۔ پس ذات واقع میں معلوم ہے اور صفات غیر متناہی اور نامعلوم ہے۔ اور بہت اہل اللہ اس مسئلہ سے دلیل لائے ہیں۔ پس جب اُن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتِ خدا پر کردی تو انہوں نے اُس کی صفات کا ادراک کرنا چاہا۔ تو انہوں نے اپنی ذاتوں میں اُس کے صفات کو نہ پایا۔ پس اُس سے انکار کر بیٹھے۔ پھر جب اُن کو پکارا تو انہوں نے اُس کی عبادت کی اور نرجواب دیا۔ اور جب انہوں نے اپنے موسیٰ سے کہا کہ میں اللہ ہوں۔ اور سوائے میرے کوئی معبود نہیں ہے۔ میری عبادت کر۔ اور انہوں نے اُس سے کہا کہ تو سوائے مخلوق کے کچھ نہیں ہے۔ اس لئے کہ خدا کے ساتھ اُن کا اعتقاد یہ تھا کہ اُس کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اُس کی صفات معلوم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور تجلی اُن کے اعتقاد کے خلاف تھی پس انہوں نے انکار کیا اور یہ گمان کیا کہ ذات میں صفات کا ادراک ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ذات میں شہود کا ادراک

ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ نہ جانا کہ یہ بات محال ہے کہ جو مخلوق میں بھی نہیں ہو سکتی ہے اس واسطے کہ تو اپنی ذات کو دیکھتا ہے۔ اور تجھ میں جو جو صفتیں شجاعت و سخاوت اور علم وغیرہ کی ہیں اُن کا ادراک شہود کے ذریعہ سے نہیں ہو سکتا ہے بلکہ تھوڑی تھوڑی تیرے علم کے موافق تجھ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ پس جب تو نے صفات کو ظاہر کیا اور یہ اثر اُن سے دیکھا تو تجھ پر اس کا حکم لگایا گیا۔ ورنہ یہ سب صفتیں تیرے اندر موجود ہیں۔ اور اُن سب کا تو ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ اور نہ وہ سب تجھ میں موجود ہیں۔ لیکن عقل عادت کے طور پر تیری طرف اُن کو منسوب کر سکتی ہے اور مفہوم کے قانون پر جاری ہیں ۛ

اب جانتا چاہئے کہ ذات کا ادراک اس کے یہ معنی ہیں کہ تو اُس کو بطور کشف الہی کے یہ جان لے کہ میں وہ ہوں۔ اور وہ میں ہوں مگر اتحاد اور حلول نہیں ہے۔ اور عبد عبد ہے۔ اور رَبُّ رَبِّ ہے۔ یعنی عبد رَبِّ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور رَبِّ عبد نہیں ہو سکتا ہے۔ پس جب تو نے اس قدر بطور ذوق اور کشف الہی کے کہ جو علم اور اعیان سے بلا ہے پہچان لیا۔ اور یہ بات بغیر سحتی اور محقق ذاتی کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کشف کی علامت یہ ہے۔ کہ پہلے اپنے رَبِّ کے ظاہر ہونے کے سبب سے اپنی ذات کو فنا کر دے۔ پھر دوبارہ اپنے رَبِّ سے ربوبیت کے بھید ظاہر ہونے کی وجہ فنا ہو جائے۔ پھر تیسری بار اُس کی ذات کے پائے جانے کی وجہ سے اُس کی صفات کے متعلقات سے فنا ہو جائے۔ پس یہ بات جب تجھ کو حاصل ہو گئی تو گویا تو نے ذات کا ادراک کر لیا۔ یعنی سوائے ذات کے تیرے ادراک میں اور کوئی زیادتی نہیں ہے۔ لیکن تیری حقیقت میں علم اور قدرت اور سمع اور بصر اور عظمت اور قہر اور کبریا وغیرہ۔ یہ جو صفات کے مقامات ہیں۔ اُس کا ادراک دونوں ذاتوں سے اُس کے ارادہ اور مہمت کے موافق ہو گا اور یہ امر اُس کے علم میں داخل ہو گا۔ اب جو تو چاہے وہ کہہ اگر تو کہے کہ ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا تو اس اعتبار سے وہ ذات عین صفات ہے۔ اور اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ البصار اُس کا ادراک نہیں کر سکتے اس لئے کہ البصار صفات سے ہیں پس جس نے صفت کا ادراک نہ کیا تو وہ ذات کا بھی ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر تو کہے کہ ذات کا ادراک ہو سکتا ہے تو اس اعتبار سے وہی بات ہے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور یہ مسئلہ اکثر اہل اللہ پر پوشیدہ ہے۔ اور مجھ سے پہلے کسی پر یہ بات ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ پس اس میں خوب غور کر کہ یہ نوادروقت سے ہے۔ اور یہ مسئلہ کہ جس شخص نے خدا کے اوصاف کی لذتوں

کو کچھا ہے اُس پر خوب منکشف ہو گیا ہے۔ پس جس شخص نے ترقی کی ہے۔ وہ خدا کے اوصاف کے ساتھ موصوف ہونے کی کیفیت کو بخوبی پہنچ گیا ہے۔ اور اُس کی معرفت کو حاصل کر لیا ہے۔ پس سکو خوب سمجھ لے اس لئے کہ جو لوگ کمالات کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور خدا کے مقرب ہیں۔ اُن کے سوا دوسرا اُس کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور بہت سے آدمی اس مرتبہ کو قصہ اور کہانی سمجھتے ہیں۔

سمجھتے ہیں۔

میرا دل زرو و کا پانی پینا چاہتا ہے اے انوس کہ بہت سے آدمی اس حرص میں مر گئے ہیں اور مجھ کو جو ہش اُس کے گھونٹوں کی ہے اس لئے کہ عہد اُس کا قدیم ہے اور بہت سے ان خواہشوں میں

اولم قلبی من زرو و دبائئ
و یا ولہی کم مات ثمة والہ
ولی طبع بین الاجار عہدہ
قدیم و کم خابت ہناک للمطامع

محروم رہے ہیں۔

اب یہ بات تو ختم ہوئی اور اس مضمون میں ہم نے کچھ اور کہا ہے لیکن اُس کے ظاہری الفاظ پہلے معنی کے خلاف ہیں ورنہ اور کوئی مخالفت نہیں ہے اور اس لئے کہ کل حقیقتوں کی حقیقت میں ایک ہی معنی رکھتی ہیں۔ اور اُس کی یہ وجہ ہے کہ اطلاق کی حیثیت سے سب صفیں معنی معلومہ ہیں۔ اور ذات ایک امر مجہول ہے۔ پس معنی معلومہ امر مجہول کے مقابلہ میں اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے۔ یعنی جب صفات کا اور اک نہیں ہو سکتا۔ تو ذات کا اور اک کی طرح سے نہیں ہو سکتا ہے۔ پس حقیقت میں نہ اُس کی ذات کا اور اک ہو سکتا ہے اور نہ اُس کی صفات کا اور اک ہو سکتا ہے۔

امیدوار ہیں۔

اور جاننا چاہئے کہ رحمن جو اُس کا اسم ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے اور لعنت میں اُس کے یہ معنی ہیں کہ کسی چیز کا کسی صفت کے ساتھ موصوف ہونا اور اُس چیز کا اُس پر ظاہر ہونا اور اسی واسطے اُس کی رحمت ہر چیز پر سبقت لے گئی ہے یہاں تک کہ اہل دوزخ بھی اُس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔

اور جاننا چاہئے کہ سب اسماء الہی نفسی اس اسم کے تحت میں ہیں اور وہ ساتھ ہیں یعنی حیات اور علم اور قدرت اور ارادہ اور سمع اور بصر اور کلام اور اُس کے حرف بھی ساتھ ہیں۔ ایک الف اور وہ حیات ہے پس دیکھو کہ اللہ کی حیات سب چیزوں میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اور اُسی کی

لہذا وہ ایک موضع کا نام ہے کہ جو مکہ کے راستہ میں ہے وہاں پانی نہیں ملتا ہے ۱۲ منہ

وجہ سے قائم ہے اور اسی طرح الف تمام حرفوں میں بالذات سرایت کئے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہ نام حرف ہے اور الف اُس میں فقط اور کتابت دونوں میں موجود ہے۔ پس جب اُس میں سے ایک الف بسبب ہے۔ اور جیم الف معرۃ الطرفین ہے۔ اور ایسے ہی باقی حرف ہیں۔ لیکن لفظوں میں اس طرح ہے کہ جب حرف کو تو بسبب کھئے گا تو الف کو اُس کے بسبب سے پائے گا۔ اور اُس کے بسبب کو بسبب سے پائے گا۔

اور کوئی طریقہ اُس کے مفقود کرنے کا نہیں ہے۔ پس بالمثل اسکو بسبب لکھے تو یوں کہے گا۔ کہ باد ہے۔ یعنی تو نے الف کو ظاہر کیا اور جیم کو جب تو بسبب بولے گا۔ تو جیم یا یم کہے گا اور لفظ یا یم میں الف موجود ہے۔ علیٰ ہذا القیاس پس یم بھی ایسی ہی ہے اور ب حرف اس طرح سے ہیں۔

پس حرف الف حیات رحمانہ کا کہ جو تمام موجودات میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ منظر ہے اور لام علم کا منظر ہے۔ پس اُس کا علم بالذات لام قائم ہے۔ اور اُس کی تعریف کا محل یعنی مخلوقات کے ساتھ جو اُس کا علم ہے وہ ہے اور اُس کی قدرت کی کہ جو عدم سے وجود کے ظہور کی طرف آیا ہے منظر ہے۔ پس جن چیزوں کو وہ جانتا ہے اُن کو تو دیکھتا ہے اور جو چیزیں معلوم ہیں اُن کو پاتا ہے اور ح اُس کے ارادہ کی منظر ہے اور اُس کے غیب الغیب کا محل ہے۔ پس دیکھو ح حاد کی طرف کہ وہ انتہائے خلق سے کہ جو سینہ کے متصل ہے وہاں سے نکلتا ہے اور ارادہ الہیہ بھی خدا کی ذات میں ایسا ہی ایک مجہول چیز ہے کہ کوئی اُس کو معلوم نہیں کر سکتا۔ کہ کیا ارادہ کرتا ہے اور وہ اُس کا حکم کر دیتا ہے۔ پس ارادہ محض غیب ہے۔ اور یم مع کا منظر ہے۔ دیکھو یم کے دونوں ہونٹوں کو کہ آدمی وہی یم سن سکتا ہے کہ جو کہہ سکتا ہے۔ اور جوبات کہ کہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے خواہ وہ لفظی ہو یا حالی۔ پس یم کے سر کا دائرہ کہ جس کے ساتھ ہویت مشابہت رکھتی ہے۔ اُس کا کلام سینے کی جگہ ہے۔ اس لئے کہ دائرہ کا آخر اُسی جگہ اگر ختم ہوتا ہے کہ جہاں سے شروع ہوا ہے تو اُس کا کلام بھی جہاں سے شروع ہوا ہے۔ وہاں پر ختم ہوتا ہے لیکن اُس کے یم کی تعریف پس موجودات کا کلام سینے کی جگہ خواہ وہ حالی ہو یا متغالی ہو۔ وہی یم ہے۔ لیکن وہ الف کہ جو یم اور نون کے درمیان میں ہے۔ وہ بصر کا منظر ہے۔ اور اُن کا ایک عدد ہے۔ اور اُس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ سوائے اپنی ذات کے دوسری کے ساتھ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ الف کتابت میں نہیں ہے بلکہ لفظ میں ہے۔ اور اُس کی کتابت میں نہ ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ سوائے اپنی ذات کے مخلوقات کو نہیں

دکھائی دیتا ہے اور مخلوقات اُس کی غیر نہیں ہے۔ اور لفظ میں ثابت ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ خدا بے مثال ہے بالذات اپنی ذات میں تمام مخلوقات سے متمیز اور متنازع ہے اور اُس کا تقدس اور علوان کے اوصاف سے بڑھا ہوا ہے اور اُس پر کوئی ذلت و نقص اُن کو نہیں ہے اور نون خدا کے کلام کا منظر ہے۔ جیسا کہ خود اُس نے فرمایا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون اور اس سے اشارہ لوح محفوظ کی طرف ہے اور لوح محفوظ خدا کی ایک کتاب ہے جس کی نسبت اُس نے فرمایا ہر کہ ہم نے اُس میں کوئی چیز بغیر لکھی ہوئی نہیں چھوڑی۔ اور اُس کی کتاب اُس کا کلام ہے۔ پس جانتا چاہئے کہ نون سے مخلوقات کی صورتوں کا معنی اُن کے احوال اور اوصاف کے بالکل منقوش ہو جانا مراد ہے اور اس منقوش ہونے سے کلمۃ اللہ یعنی لفظ کن مراد ہے کہ جو مخلوق کیواسطے ہے اسکو خوب سمجھ لینا چاہئے۔

پس یہ امر اُس کے موافق ہے۔ جیسا کہ قلم نے اُس لوح میں کہ جو کلمۃ حضرت کیواسطے منظر ہے لکھا ہے اس لئے کہ جو چیز لفظ کن سے صادر ہوتی ہے۔ وہ لوح محفوظ کے احاطہ کے تحت میں ہے اسی واسطے ہم نے کہا ہے کہ نون اللہ کے کلام کا منظر ہے۔

پس جانتا چاہئے کہ وہ نقطہ کو کہ جو نون کے اوپر ہے۔ اُس سے خدا کی ذلت کی طرف اشارہ ہے کہ جو مخلوقات کی صورتوں میں ظاہر ہے۔ پس پہلی مخلوقات میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اُسکی ذات ہے پھر اُس کے مخلوق ظاہر ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ اُس کی ذات کا نون مخلوق کے نون سے اعلیٰ اور اظہر ہے۔ جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقہ پہلے جن کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر سائل کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ کہ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ جس سے پہلے خدا کو نہ دیکھا ہو۔ پس جب تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ نقطہ سے ذات آئی کی طرف اشارہ ہے تو اب جانتا چاہئے کہ نون کے دائرہ سے مخلوقات کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہم نے اس رحل میں اپنی کتاب مسمی الکھف والرفیق فی شرح لبسم اللہ الذی الرحمن الرحیم میں اس سے زیادہ شرح اور مبسوط کلام لکھا ہے پس جو شخص اس سے زیادہ اس کی معرفت چاہے وہ اُس میں دیکھ لے۔

پس تو اس اسم کریم کی طرف نظر کر اور وہ اسرار الہی کہ جن سے افکار اور عقول حیران ہیں اُن کو دیکھ اور اگر ہم اس اسم کے حروف کے اسرار میں اور اُن کے اعداد میں معنی اُن کے بسا بیط حروف کے اور معنی اُس چیز کے کہ جو اُس کے ہر حرف میں اختراعات اور انفعالات ہیں گفتگو

کرتے تو بیشک ایسے عجائبات اور غرائبِ ظاہر ہوتے کہ سب لوگوں کی عقل اور فہم اُس سے حیران ہو جاتیں۔ کہ یہ کہاں سے لائے ہیں اور ہم نے اُس کو بخل کے طور پر نہیں چھوڑا ہے۔ بلکہ ہمارا قصد اس کتاب کو مختصر کرنا ہے تاکہ اُس کا پڑھنے والا اور لکھنے والا ملال میں نہ پڑے اور اس کتاب کے لکھنے سے جو ہماری غرض ہے کہ مخلوق کو نفع پہنچے۔ وہ قوت نہ ہو جائے اور ہم نے اس کتاب میں ایسے اسرار بیان کئے ہیں کہ جو اس سے بھی زیادہ ہیں اور اللہ ہمارا مددگار ہے اور اُسی پر بھروسہ ہے *

چوتھا باب

الوہیت کے بیان میں

پس جاننا چاہئے کہ سب وجود کی حقیقتیں اور اُن کے مراتب کا نام الوہیت ہے۔ اور ہماری مراد وجود کی حقیقتوں سے مظاہر کا مضبوط کرنا مدظاہر کے ہے۔ یعنی حق اور خلق اُس میں دونوں ہوں۔ پس مراتبِ الٰہیہ کا شامل ہونا اور تمام مراتب کو نبیہ اور ہر مرتبہ وجود کا اس کے حق کو ادا کرنا یہی الوہیت کے معنی ہیں اور اس مرتبہ والے کا نام اللہ ہے۔ اور یہ بات سوائے ذات واجب الوجود کے دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ پس سب سے برتر ذات کے مظاہر میں الوہیت کا منظر ہے۔ اس لئے کہ وہ ہر منظر کو شامل اور احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور ہر وصف یا اسم پر شاہد ہے۔ پس الوہیت ام الکتاب ہے۔ اور قرآنِ احدیت ہے اور فرقان و احدیت فرقانہ جو اور کتاب مجید رحمانیت ہے۔ یعنی یہ سب باتیں اعتبار پر موقوف ہیں۔ ورنہ ام الکتاب پہلے اعتبار اعتبار سے مصطلح قوم کے موافق کئے ذات کو کہتے ہیں۔ اور قرآن ذات کو کہتے ہیں۔ اور فرقان صفات کو کہتے ہیں۔ اور کتاب وجود مطلق کو کہتے ہیں۔ اور قریب ہے کہ ان عبارات کا بیان اس کتاب میں اپنے اپنے موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ آئے گا۔ اور جب تو مصطلح کو پہچان گیا اور جس چیز کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اُس کی حقیقت کو جان گیا۔ تو اب یقین کر لے کہ یہ بعینہ وہی ہے۔ اور دونوں قوموں میں سوائے عبارت کے کچھ اختلاف نہیں ہے۔ یعنی دونوں کے معنی ایک ہیں پس جب ہمارے ذکر کرنے سے تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ احدیت

سب اسماء سے کہ جو الوہیت کے تحت میں ہیں اعلیٰ اور بالا ہے۔ اور واحدیت احدیت کے مترادف حق سے پہلا تنزل ہے۔ پس سب مراتب میں کہ جن کو واحدیت مرتبہ رجا نیہ شامل ہے۔ یہ مرتبہ برتر ہے۔ اور ربوبیت میں رجا نیہ کے مظاہر اعلیٰ ہیں اور اُس کا نام جو ملک ہے۔ اُس کی ربوبیت کے مظاہر میں وہ صاحب علو ہے تو ملکیت ربوبیت کے تحت میں ہے۔ اور ربوبیت رجا نیہ کے تحت میں ہے۔ اور رجا نیہ واحدیت کے تحت میں ہے اور واحدیت احدیت کے تحت میں ہے۔ اور واحدیت الوہیت کے تحت میں ہے۔ اس واسطے کہ الوہیت وجود کی حقیقتوں کا عطیہ ہے۔ اور وجود کے سوا اُس کا حق احاطہ اور شمول کے ساتھ ہے اور احدیت وجود کی کل حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے تو الوہیت کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی واسطے اُس کا نام اللہ ہے اور وہ کل اسماء سے اعلیٰ ہے اور اُس کے اسم سے اعلیٰ احد ہے۔ اور احدیت بالذات کل ذات کے مظاہر سے زیادہ خاص ہے۔ اور الوہیت بالذات اور بالخیر کل ذات کے مظاہر سے افضل ہے اور اسی وجہ سے اہل اللہ نے احدیت کی تجلی کو منع کیا ہے۔ اور الوہیت کی تجلی کو منع نہیں کیا ہے۔ پس احدیت محض ذات ہے کہ کسی صفت کا اُس میں ظہور نہیں ہے۔ چہ جائے کہ اُس میں مخلوق ظاہر ہو۔ پس اُس کی نسبت مخلوق کی طرف ہر صورت سے منع ہے۔ پس وہ سوائے قدیم تبار بالذات کے دوسری چیز نہیں ہے۔ اور واجب الوجود کی ذات میں کچھ کلام نہیں ہے۔ اس لئے کہ کوئی چیز اُس کی ذات سے اُس پر پوشیدہ نہیں ہے پس اگر تو وہ ہو گیا ہے تو تو دریا بلکہ وہ وہ ہو گیا۔ اور اگر وہ تو ہے تو وہ وہ نہیں ہے بلکہ تو تو ہے۔ پس جس شخص کو اس تجلی میں کچھ حاصل ہوا تو جان لینا چاہئے کہ واحدیت کی تجلیات سے ہے۔ اس لئے کہ احدیت کی تجلی میں وہ اور تو کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ پس اس بات کو تو خوب سمجھ لے۔ اور احدیت کے بارہ میں اپنے موقع پر اسی کتاب میں انشاء اللہ تعالیٰ گفتگو ہم اور کریں گے۔

اب جاننا چاہئے کہ وجود اور عدم دونوں متقابل ہیں۔ اور الوہیت کا آسمان اُن دونوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس واسطے کہ الوہیت دو ضدوں کی یعنی قدیم اور حادث اور حق اور خلق اور وجود اور عدم کے جمع کہ نبیوالی ہے۔ پس اُس میں واجب محال ظاہر ہوتا ہے۔ حالانکہ پہلے واجب تھا اور اُس میں واجب محال ظاہر ہوتا ہے حالانکہ پہلے محال تھا اور اُس میں حق خلق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ یہ قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو ایک جواں مرد کی صورت میں دیکھا اور خلق حق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہی جیسا کہ یہ قول ہے کہ آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس بنا پر دونوں میں مخالفت ہے۔

پس وہ ہر چیز کو جو ان حقیقتوں میں سے ہے۔ اس کے حق کو عطا کرتا ہے۔ تو حق کا الوہیت میں ظاہر ہونا اعلیٰ درجہ پر ہے۔ اور سب سے افضل مظاہر میں سے ہے۔ اور الوہیت میں خلق کا کما حقہ ظاہر ہونا جیسا کہ ممکن اُس کے اقسام اور تغیرات اور معدوم ہونے اور موجود ہونے اور الوہیت میں وجود کے ظاہر ہونے کو اس طرح پر کہ حق کے تمام مراتب اور خلق کے تمام درجات اُس کو چاہتے ہیں۔ اور وہ ہر ایک کی فردیں ہیں اور الوہیت میں عدم کا ظہور ہے۔ اور اُس کے بطون اور خلوص پر اچھی صورت میں محو ہو جانا اُس کے فناے محض میں موجود نہیں ہے اور یہ بات عقل سے کوئی نہیں پہچان سکتا ہے۔ اور فکر سے کوئی اور رک نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کو کہ اس میں کشف الہی حاصل ہو گیا ہے۔ تو اُس نے اس تجلی عام سے کہ جس کو تجلی الہی کہتے ہیں اس فوق محض کو جان لیا ہے اور یہ اہل اللہ کے حیران ہونے کا مقام ہے اور الٰہی الوہیت کے بھید کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا ہے کہ میں خدا کو تم سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ اور تم سے زیادہ اُس سے ڈرتا ہوں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اور رحمن سے نہیں ڈرے اور اللہ سے ڈرے اور اُسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اپنے اس قول سے کہ میں نہیں جانتا کہ خدا میرے اور تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے اور میں کل موجودات کو خدا تعالیٰ کی وجہ سے پہچانتا ہوں اور اسے جناب الہی کے سبب سے جانتا ہوں یعنی میں نہیں جانتا ہوں۔ کہ تجلی الہی میں میں کونسی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور میں سو اُس کے کہ جس طرح اُس کا حکم مقتضی تھا۔ دوسری طرح پر ظاہر نہ ہوا اور اُس کے حکم کے واسطے کوئی قانون اور کوئی قانون اور کوئی تعقیض نہیں ہے۔ پس وہ جانتا ہے اور نہیں بھی رکھتا ہے اس واسطے کہ الوہیت کی تجلی کے لئے ایسی کوئی محد نہیں ہے۔ جس تفصیل میں ٹھہر جائے اور اُس پر کسی طرح سے اور رک تفصیلی واقع نہ ہو سکے اس لئے کہ اللہ پر یہ ... امر محال ہے کہ کوئی اس کی انتہا ہو اور جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اُس کے اور رک کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کچھ بطور کلیت و اجمال کے متجلی ہوتا ہے۔ اور کاملین جن کو کہ اس تجلی سے حصہ حاصل ہوتا ہے اپنے اپنے مرتبہ کے موافق جیسے کہ اس اجمال کی تفصیل بیان ہو چکی ہے علیحدہ علیحدہ ہیں اور اس اعتبار سے کہ خدا تعالیٰ اُس میں ہے اور اُس کی تعریف سے آثار کمال اُس پر ظاہر ہو چکے ہیں ہر شخص متفاوت ہے۔

اے نسیم اہل دیار کو اس عاشق کی طرف سے کہ جو پانی

بلغی یا نسیم اہل الدیاد

خبر الصب بین ماء وندار
وانزلتکم الدیاء رلیسل
ما تطیق نزولھا بنھاسا
فھناک الظبا تصیدا سودا
وھناک الاسود لیست ضواری
قد فقدنا القرار غھم فبانوا
وسر ضینا لھم بعد المزاس
کتب الحسن فی الفواد قرانا
انزولہ علیہ بالاقطار
فتلا القلب ایتہ العشق حتہ
اکمل السر سورۃ الاشتھار
فتبدی من النقاب جمال
قتل الناطورین بالاستقار
نطق الثغر من عجا الحسن
اسکرت ریقہ بخر خمار
قال لما رأى القلوب اسار
قد غنیتم بصحة الافتقار
کل ما فی الوجود غیری ففی
ھو ذاتی نوعہ باختیار
اما کا الثوب ان تلونت یوما
باحمار و تارۃ باصفرا
ومحۃ الحمرۃ البیاض وجاءت
کثرة فھی للتلون طایر

اور آگ میں ترپ رہے خبر بچا دے
اور اے نسیم اس دیار میں رات کو جا اسلئے کہ تو دل میں
جانکی طاقت نہیں رکھتی ہے
پس اس جگہ ہرن شکار کرتا ہے کالی چیز کو اور یہاں کالی
چیز سیاہ بادل کے سوا اور کچھ نہیں ہے
ہم نے اُن سے قرار کو کھو دیا پس وہ جدا ہو گئے اور
ہم اُن سے مزار کے دور ہونے پر خوش ہونے لگے
جس نے میرے دل پر قرآن کو لکھا اُس کو اقتدار کے
ساتھ آتا رہا
پس میرے دل نے اُس سے عشق کی آیت کو پڑھا
یہاں تک کہ بڑے کام بھید کو حاصل کیا اور مشہور ہوا
پس نقاب سے جمال کو ظاہر کیا اور دیکھنے والوں کو پڑ
ہیں ہو کر قتل کیا
فقیر اُس کے حُسن کو دیکھ کر تعجب سے بولا کیا تو نے
شراب پی ہے یا اپنی تھوک سے بیوش ہے
اُس نے جب دلوں کو بھنسا ہوا دیکھا تو کہا کہ تم بے پڑا
ہو گئے تھے باوجود محتاج ہونے کے
جو چیز کہ میرے وجود میں مجھ سے غیر ہے وہ بھی سے
ہے اور وہ میری ذات ہے کہ میں نے اُس کو اپنے
اختیار سے انواع و اقسام سے ظاہر کیا ہے
میں شل ایک کپڑے کے ہوں جب کو تو طح طرح سے کبھی
سرخ اور کبھی زرد رنگ سکتا ہے
اور سرخی نے سفیدی کو مٹا دیا اور کثرت آتی اور وہ
رنگ بزرگ ظاہر ہوئے

فحال علی فی انقسام
وہمال علی فی دثارے
انما الذر فی التلون حق
انما السد فیہ لافی جاری
کل ما فی عوالمی من جداد
و نبات و نبات و روح معار
صوری تعرضت و اذاما
اذلتھا الا ازول و ہی جوی
اتفاق جیبھا با اختلاف
رتبہ قد علت مطا و لدی
لی معنی اذ ابد الکت معنی
من معانید اغناء افتقاری

واذ ازال لہ ازل فی لباس
لہ اکن منہ من مذما کنت عاری
و علیہا ترکیب کل معنی
لی من ذاتی العزیز المنار

فالوہیتی لذاتی اصل
بل هو الفروع فاعلم شعاری
عجبا للذی هو الاصل حکما
ان یسیر لفرعہ فهو صا دے
لا یحولنک المقال فانے
لہ اکن فرعہ سوے فی امتداد

پس مجھ پر تقسیم محال ہے اور مجھ پر کپڑے اور حنا
محال ہیں +
کپڑے اور حنا رنگ رنگ ہونیکی حالت میں حق
ہے اور پردہ میں رہنا اُس حالت میں ہے نہ ظاہر
ہونیکی حالت میں ہے +

تمام عالموں میں جتنی حوادث اور نباتات اور جاندار
چیزیں ہیں وہ سب خوف کی جگہ ہیں +
میری سب صورتیں پیش کی گئیں اور جب میں نے
اُن کو دیکھا تو وہ ہمیشہ میرے نزدیک قائم رہتی ہیں
اُن سب کا اتفاق مرتبہ میں اختلاف کی وجہ سے بدتر
ہو گیا ہے اور اُن کے مقامات عالی ہیں +
میرے ایک معنی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو
میں اُن کے معانی سے ایک معنی ہوتا ہوں اور وہ
اسیری اور محتاجی کا ایک جز ہے +

اور جب وہ دور ہو جاتا ہے تو میں ہمیشہ ایک ایسے
لباس میں رہتا ہوں کہ جب اُس میں ہوں نگاہوں +
اور اُس پر ہر معنی میرے واسطے ترکیب ہوتے ہیں
اور وہ میری ذات کے واسطے عزیز اور نور کی جگہ
ہیں +

پس میری الوہیت میری ذات کی واسطے اصل ہے بلکہ
وہ فرع ہے اور میرے طریقہ کو تو جان لے +
اُس شخص کے لئے تعجب ہے کہ جو حکم کے اعتبار سے
اصل ہے اور اُسکی فرع کیواسطے وہ سرایت کر نیوالا ہے +
میری گفتگو تجھ کو خوف میں نہ ڈالے اسلئے کہ میں سوے
پوشیدہ رہنے کے اسکی فرع نہیں ہوں +

وعلیہ موصل کل ذرعر
 هو اصل لباطنی وظہارے
 واذامابداتجلیت فیہ
 واذاما ازیل فہو خمارے
 فہو تذریہ لا تراہ وانے
 قد ترائی ولہ تکن لی دادے
 سنہ لی حرت بذالک وانے
 لغنی بان اری او اودے

اور اُس پر ہر فرخ پہنچتی ہے اور وہ تیرے ظاہر اور
 باطن کی اصل ہے +
 اور جب وہ مجھ کو ظاہر ہوا تو اُس میں میں نے تجلی کی
 اور جب میں اُس سے علیحدہ ہوا ہوں تو وہ میرا رخ ہو
 پس وہ اُس کو جانتا ہے اور تو اُس کو نہیں دیکھتا ہے
 اور میں اپنی ذات کو تجھ کو دکھاتا ہوں مگر میرے واسطے
 کوئی مکان نہیں ہے +

میری عادت اسی طرح پر جاری ہو گئی ہے حالانکہ میں
 کسی کو دکھائی دینے اور چھپ جانے سے غنی ہوں +

پس الوہیت کا اثر ظاہر ہے مگر نظر میں مفقود ہے اور اُس کا حکم معلوم ہے مگر رسم نہیں معلوم
 ہے اور ذات دکھائی دیتی ہے اور مکان نظر نہیں آتا۔ اور ظاہر طور تو اُس کو دیکھ سکتا ہے۔ مگر
 اُس کا اور ایک بیان کے ذریعہ سے نہیں کر سکتا ہے۔ پس دیکھو کہ جب تم کسی آدمی کو متعدد اوصاف
 کے ساتھ موصوف دیکھتے ہو تو تمہارا علم اور اعتقاد اس طرح پر اُس کے ساتھ واقع ہوتا ہے کہ یہ اوصاف
 اُس میں موجود ہیں مگر ابھکے سے اُن کا مشاہدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اُس کی ذات کو تم بخوبی ظاہر طور دیکھتے
 ہو مگر اُس کو معلوم نہیں کر سکتے کہ اُس میں کون کون اوصاف ایسے اور باقی رہ گئے کہ جو ہم معلوم نہیں
 کر سکتے۔ اس لئے کہ ممکن ہے کہ اُس میں ہزار وصف ہوں اور اُن میں سے بعض تجھ کو معلوم ہوئے
 تو ذات تو دیکھ لی مگر اوصاف نہ دیکھے اور محض اُن کا ایک اثر معلوم ہوا۔ اور وصف بالذات اُس کو
 کہتے ہیں کہ وہ ہرگز ہرگز کبھی نہ دکھائی دے۔ اُس کی مثال یہ ہے کہ جیسے بہادر آدمی کی لڑائی کے
 وقت سوائے سبقت کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا اور یہ اُس کی شجاعت کا اثر ہے۔ اور شجاعت
 دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اور سخی آدمی کا سوائے عطا کرنے کے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اور یہ
 اُس کے کرم کا اثر ہے اور بالذات کرم کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے اس لئے کہ صفت ذات
 میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ کسی طرح سے اُس سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ پس اگر اُس کا ظاہر ہونا جائز
 ہوتا تو ذات سے جدا ہونا بھی جائز ہوتا۔ اور یہ ناممکن ہے اور الوہیت کا ایک بھید ہے۔ اور وہ
 یہ ہے کہ ہر چیز پر اُس کی شل کا نام ہونا جاتا ہے۔ قدیم ہو یا حادث۔ اور معدوم ہو یا موجود۔ پس وہ
 اپنی ذات سے سب چیزوں کو کہ جو الوہیت کے تحت میں داخل ہیں احاطہ کر لیتے ہیں اور موجود

کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کہ چند آئینہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل رکھے ہوں کہ وہ سب ایک دوسرے میں پائے جاتے ہیں۔ پس اگر تو یہ کہے کہ جو آئینہ ایک دوسرے کے مقابل رکھے ہیں وہ ایک دوسرے میں پایا جاتا ہے۔ تو ایک کو ان آئینوں میں سے سوائے اُس کے کہ جو اُس میں موجود ہے دوسرا جمع نہیں کر سکتا ہے۔ اور متعدد افراد ان آئینوں میں سے جو سب کا مجموعہ ہیں۔ اُس کے تحت میں ہر فرد داخل ہے۔ پس اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ وجود کے افراد میں سے ہر فرد کو سوائے اُس کے کہ ذات جس کی مستحق ہے۔ اس سے زیادہ کا اعاطہ نہیں کیا ہے اور اگر تو یہ کہے کہ سب آئینوں کے وجود کے اعتبار سے ہر ایک میں جتنے موجود ہیں ایک ایک فروپائی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا تیرا درست ہے۔ پس یہ امر تیری مراد کے واسطے ایک ظاہری چیز ہے اور تو اُس سے جدا نہیں ہے۔ اور تیرا اثر احدیت کے جال میں پھنسنے کے قریب ہے۔ پس ذات میں صفات جن چیزوں کی مستحق ہیں اُس میں موجود ہو جائیگی۔ پس پوست کو چھوڑ دے اور مضر کو سٹے لے۔ اور آنکھوں کا اندھانا ہو اور محابات کو دیکھ۔

میرا دل تم پر عاشق ہے اور سکون چاہتا ہے اور لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ اور تمہاری دوستی کا خیال ہمیشہ آمد و رفت کرتا رہتا ہے۔ تم میری ذات کے سوا دوسری جگہ نہیں ہو تو میں کہاں بھاگ کر جاؤں۔ میں نے اپنے نفس کو تجھ میں ڈال دیا ہے۔ اسطرح سے کہ تیرے واسطے ترتپتا ہوں۔ اور میں نے تجھ کو چھوڑا۔ پس تو نے مجھ کو پالیا۔ پس نہ میرا کوئی باپ ہے اور نہ میری کوئی ماں ہے اور میں نے اپنے ما قبل اور ما بعد سے انکار کیا ہے اور نہ اس میں کچھ شک کرتا ہوں۔ اور میں نے اپنی ذات سے خصوصیت کے قریب ہونے کی وجہ کو منہی کر دیا ہے۔ اور میں ہی یہ قدوس ہوں۔ اور قدس کے پردہ میں چھپا ہوا ہوں اور میں ہی وہ فرد ہوں کہ جس میں کمالات

قلبی بکم متصل۔ متسکون متقلب
وخیال جبکہ بہ۔ ابدایحییٰ وید۔
ما انتم منی سوی۔ نفسی فاینا المہرب
القیق نفسی فاینت۔ ممالکم انقلاب
وترکتی فرجہ جانی۔ لا انا تم ولا اب
وحجرت ما قبل ما۔ بعدی ولا اترب
ونفیت عنی الاختصاص۔ ص بوجہ بقریب
انا ذلک القدوس فی۔ قدس لہما معجب
انا ذلک الفرد الذی۔ فیہ الکمال المعجب
انا قطب انوار الرحی۔ وانا العلام المستور
وانا العجیب ومن بہ ما حوی اذ المعجب
فلک المحاسن فی شمسی۔ مشرق لا مغرب
لی فی العلا فوق المکا۔ مکانہ لا تقرب
فی کل منبت شعرة۔ منی کمال معرب

وکل صوت طائر۔ فی کل خصن یطرب
 وکل صراى صوتی۔ تبد ووقد تجب
 حزت الکمال باسره۔ فلاجل الخ الھلب
 واقول انی خلقه۔ ولحق ذاتی فاعجبا
 نفسی انزه عن مقا۔ لئی الخ لا نکذب
 اللہ اھل للعلا۔ وبروق خلقی خلب
 انا لکن هولم نزل۔ فلائی شیئ اطنب
 ضاع الکلام فلا کلام ولا سکوت معجب
 جمعت محاسنی العلا۔ انا عافو والمذنب

عجیبہ ہیں اور میں ہی چکتی کے دائرہ کا قطب
 ہوں اور سب علوم میرے قبضہ میں ہیں اور
 میں ہی ایک ایسی عجیب چیز ہوں کہ جو تمام عجائبات
 کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور سب خوبیوں کے
 آسمان کا ایسا آفتاب ہوں کہ جس کے واسطے
 نہ کوئی مشرق ہے اور نہ مغرب ہے اور میرا
 علو کی حالت میں ایسا مرتبہ ہے کہ تو اس کے قریب
 نہیں جاسکتا ہے اور میرے ہر مال کی جڑ میں
 سے ایک کمال ظاہر ہوتا ہے۔ اور میں ہر طائر

کی آواز ہوں اور میں ہر شاخ پر چھپا ہوں اور ہر آئینہ میں میری صورت کبھی ظاہر ہوتی ہے
 اور کبھی چھپ جاتی ہے اور تمام کمالات کا میں نے احاطہ کر لیا ہے اسی وجہ سے میں رنگ
 برنگ ہوتا رہتا ہوں۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں اسکی خلق ہوں اور میری ذات حق ہے کہ جبکو
 دیکھ کر تم تعجب کرو اور میرا نفس منزہ ہے اور میری گفتگو کو چھوٹا نہ سمجھو اور اللہ تعالیٰ علیہ کے لائق
 ہے اور میری خلق کی روشنیاں میرا دل ہے۔ میں نہیں رہتا ہوں اور وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ پس
 میں کس چیز کے واسطے کلام کو طول کروں۔ میرا کلام ضائع ہو گیا اور نہ اب کلام ہے اور نہ
 سکوت ہے میری خوبیوں نے تمام بزرگیوں کو جمع کیا ہے اور میں بخشنے والا ہوں اور میں
 ہی گنہگار ہوں *

پانچواں باب

احدیت کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ احدیت ذات کے معنی سے مراد ہے یعنی کہ جو اسماء اور صفات اور کسی دوسری
 چیز کے مثرات سے اس میں ظہور نہ ہو۔ پس احدیت اس ذات کا اسم ہے کہ جو اعتبارات
 حقہ اور خلقیہ سے مجرد ہے۔ اور تخلی احدیت کے لئے مخلوقات میں تجھ سے زیادہ کوئی منظر قابل

نہیں ہے یعنی جب تو ذات میں مستغرق ہو گیا اور اپنے اعتبارات کو بھول گیا اور نہ خواہر سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا۔ پس تو تو ہو گیا۔ اور تیری طرف جن اوصاف حقیقہ کا کہ تو مستحق ہے یا وہ اوصاف حقیقیہ تیرے واسطے ہیں۔ اُن میں سے کوئی چیز منسوب نہیں ہوگی۔ پس انسان کی یہ حالت مخلوقات میں احدیت کا منظر اتم ہے اور یہ بات ذات کے پہلے تنزلات سے ہے کہ تباریکی سے فور کی طرف آنے نہیں سب سے اعلیٰ تجلیات میں یہ اعلیٰ ہے اس لئے کہ اوصاف اور اسما و اشارات اور نسبتوں اور اعتبارات سب چیزوں سے منزہ اور محض ہے۔ اس مشیت سے کہ سب کا وجود اُس میں ہے لیکن اس تجلی میں بطور بطون کے ہے۔ اور بطور ظہور کے نہیں ہے۔ اور یہ احدیت عوام الناس کی زبان میں عین کثرت ہے اور یہ ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص دور سے ایک دیوار کو دیکھتا ہے کہ اینٹ اور گارے اور لکڑی سے بنی ہوئی ہے لیکن کوئی چیز اُس کو سوائے دیوار کے دکھائی نہیں دیتی ہے۔ پس گویا کہ احدیت اس دیوار کی اس اینٹ اور گارے اور لکڑی کا مجموعہ ہے۔ مگر اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کا نام دیوار ہے۔ بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ ہمیشہ مخصوصہ جو دیوار کی مثل ہے اس کا نام دیوار ہے کہ جیسے تو اپنے مقام شہود اور استعراق کی حالت میں اپنے مکان میں یعنی جس میں کہ تو ہے۔ سوائے ہویت کے اور کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور کوئی چیز ان حقیقتوں سے جن کی تیری طرف نسبت ہے۔ تیرے اس شہود کے مقام میں ظاہر نہیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی تو ان سب حقایق کا مجموعہ ہے۔ پس تیری ہی احدیت ہے۔ اور تیری مجلی ذاتی کا نام تیری ہویت کے اعتبار سے یہی ہے۔ مگر اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جو حقیقتیں تیری طرف منسوب ہیں اُن کا تو مجموعہ ہے۔ پس اگرچہ تو ان حقیقتوں کا کہ جو تیری طرف منسوب ہیں مجموعہ ہے۔ لیکن مجلی ذاتی احدیت کا منظر تجھ میں ہے اور وہ تیری ذات کا اعتبارات نہ ہونے کی جہت سے اسم ہے پس وہ جناب الہی میں کہ جس سے ایسی ذات کہ جو تمام اسما و صفات اور تمام اثرا اور موثرات سے مجرد ہے وہ ہی مراد ہے اور وہ اعلیٰ درجہ کی مجلی ہے۔ اس لئے کہ ہر مجلی کے بعد ایسی چیز ضرور ہونا چاہئے کہ جو اُس کو مخصوص کر دے۔ حتیٰ کہ الوہیت وہ بھی عموم کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے پس احدیت پہلا ظہور ذاتی ہے۔ اور مخلوق کے واسطے احدیت کے ساتھ موصوف ہونا منع ہے اس لئے کہ احدیت کے یہی معنی ہیں کہ ذات حقیقت اور مخلوقیت سے مجرد اور خالص ہوا اور بندہ پر مخلوقیت کا حکم ہو۔ پس اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور ایک یہ بھی معنی ہیں کہ انصاف

انفصال کے وزن پر ہے اور وہ عمل کرتا ہے۔ اور یہ امر اصدیت کے حکم کے خلاف ہے۔ پس مخلوق کے واسطے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے مخصوص ہے۔ پس اگر اس تخیل میں تجھ کو بالذات شہود ہوا۔ تو تو اس حیثیت سے اُس میں موجود ہوا کہ وہ تیرا معبود اور رب ہے۔ پس تو اپنی خلقت کا دعویٰ نہ کر۔ اس لئے کہ مخلوق کی یہ مجال نہیں ہے اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے مجالِ ذاتیہ میں سے پہلے مجلی ہے۔ پس تو نے جب اپنے نفس کو یہ جان لیا کہ ذاتِ سر تو ہی مراد ہے اور خلق سے حق مراد ہے تو خلق سے علیحدگی کا حکم کر اور اللہ سبحانہ کے واسطے کہ جس کی ذات اور اسما و صفات میں تو اُس کا مستحق ہے ظاہر ہو جا۔ اس لئے کہ جس شخص کو خدا کے واسطے شہود ہوا تو گویا کہ اپنے نفس کے واسطے شہود ہوا۔

میری آنکھ تیرے نفس کے واسطے بالذات مع اس کے اسما و صفات کے تیریہ اور تقدیس کرتی ہے۔
پس تو جس چیز کا مستحق ہے اُس کے واسطے ظاہر ہو اور یہ نہ کہ کہ میری ذات اُس کا حُسن ثابت کر نیکی مستحق ہے۔

اور اپنی شراب کو پیالہ میں پی اور کسی دن یہ نہ کہ کہ اس کو گھر میں میں شراب کو چھوڑتا ہوں۔
اور اگر تو اُس کے ہم کو اپنی ذات سے اشارہ رکھے اور اپنی ذات کی عزت کو محفوظ رکھے تو تیرا کیا نقصان ہے۔

اور تو اپنے اسم کے واسطے مجلی ذات اور عزت کو اگر منظر قرار دے تو اُس کی نشانیاں قائم رہیں۔
اور اپنے خزانہ کے اوپر ایک دیوار قائم کر دی تاکہ کوئی جاہل اُس کا مشاہدہ نہ کر سکے۔
پس اس امانت کو تو حفاظت کر اور جھوٹے آدمیوں کو اُس کے سہارا کو نہ تباہ۔

عینی لنفسك نهت في ذاتها
وتقدست في اسمها وصفاتها
ناشدها ما تستحق ولا تقتل
نفسى استحق حسناتها ثباتها

واشرى ملامك بالكل ولا تقتل
يوما بترك المرام في حاناتها
ما ذا يضرك لو جعلت كناية
عنك اسمها وحفظت حرمة ذاتها

وجعلت مجلی لذات لاسمك مظهرا
والعز مظهر اسمها وسماتها
ولقت فوق الكثر منك جدارها
کی لا يشاهد جاهل حرما ثباتها
هدى الامانة كن بها لهم الامين
ولا قدع اسوارها لوشاقتها

چھٹا باب

واحدیت کے بیان میں

الواحدية مظهر للذات
تبد وجمعة لفرق صفات
الكل فيها واحد متكثر
فالعجب لكثرة واحد بالذات
هذا كفيها عين ذاك مثل ما
تباك في حكم الحقيقة
فهي العبارة عن حقيقة كثرة
في وحدة من غير ما اشتد
كل بهاء في حكم كل واحد
فالتف في ذاك الوجه كالات
فرقان ذات الله صورة جمعة
وتعدد الاوصاف كالايات
فالتلو واقرأ منك سر كتابه
انت المبين وفيك مكنونات

پوشیدہ ہیں *

واحدیت ذات کی منظر ہے کہ کبھی صفات میں مجموعی
حالت سے ظاہر ہوتی ہے اور کبھی متفرق *
اُس میں کل واحد بھی ہیں اور متکثر بھی ہیں پس میں
متعجب ہوں اُس کثرت سے کہ جو بالذات واحد ہے *
اُس کی طرف یہ آنکھ تجھ کو ہدایت کرتی ہے اور اسکی
مثال ایسی ہے جیسی کہ حقیقت کے حکم میں آئندہ آئنگی
پس وہ وحدت میں کثرت کی حقیقت سے مراد ہے
اور بغیر اسکے کہ سب چیزیں متفرق ہوں *
اُن میں سے سب چیزیں واحد کے حکم میں ہیں پس
نفی اس صورت میں مثل اثبات کی ہے *
اللہ کی ذات فرقان ہے اور اُس کی صورت اُس کا
جمع ہونا ہے اور اُس کے اوصاف کا متعدد ہونا
آیات کی طرح ہے *
پس تو اُس کو پڑھ کہ اپنی ذات میں تو اُس کی کتاب
کا بھید ہے اور تو ہی مبین ہے اور تجھی میں اسرار

پس جانتا چاہئے کہ واحدیت مجلی ذات کے ظاہر ہونے سے مراد ہے یعنی جس میں صفت
ہو اور صفت اُس میں ذات ہو۔ پس اس اعتبار سے کل اوصاف جو دوسری میں بعینہ پائی جاتی
ہیں ظاہر ہو گئی۔ پس منتقم اُس میں عین اللہ ہے اور اللہ منتقم ہے اور منتقم عین منعم ہے اور
اسی طرح جب بالذات نسبت میں واحدیت ظاہر ہوتی ہے اور نعمت اُس کی عین ہے تو وہ

نعمت کہ جس سے مراد رحمت ہی عین نعمت ہے۔ اور نعمت عین عذاب ہے اور نعمت کہ جس کے معنی عذاب کے ہیں اُس سے وہ نعمت مراد ہے کہ جو عین رحمت ہے۔ پس یہ کل امور اس اعتبار سے ہیں کہ صفات اور اُن کے آثار میں ذات کا ظہور ہو جائے۔ اور ہر چیز میں جب ذات کا ظہور واحدیت کے حکم سے ہو جاتا ہے تو وہ بعینہ دوسری چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات تجلی واحدی کے اعتبار سے ہوتی ہے اور اس اعتبار سے نہیں ہوتی ہے کہ ہر حق دار کو اُس کا حق عطا کیا گیا ہے اور اسی کا نام تجلی ذاتی ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ احدیت اور واحدیت اور الوہیت میں یہ فرق ہے کہ احدیت میں کوئی چیز اسما و صفات سے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ اُس کی شان ذاتی میں محض ذات مراد ہے اور واحدیت وہ ہے کہ جس میں اسما و صفات مع اُن کے مؤثرات کے ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن ذات کے اعتبار سے اُس کے جدا ہونے کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ پس ہر چیز میں بعینہ دوسری چیز موجود ہے۔ اور الوہیت وہ ہے کہ جس میں اسما و صفات کہ جن کی ہر چیز تجلی ہے۔ اُس میں ظاہر ہوتا ہے اور اُس میں یہ بھی ظاہر ہو کہ منعم منتقم کی ضد ہے۔ اور منتقم منعم کی ضد ہے۔ اور اسی طرح باقی اسما و صفات ہیں حتیٰ کہ احدیت بھی ایسی ہی ہے کہ اُن میں الوہیت جس طرح سے کہ احدیت اور واحدیت کا حکم چاہتا ہے ظاہر ہوتے ہیں۔ پس وہ الوہیت کو مع اُس کے مجلی کے کہ وہ تمام مجالی کے احکام میں سب کو شامل ہے اور ہر حق دار کے حق عطا کرنے کا مجلی ہے۔ اور احدیت ایک مجلی ہے کہ اللہ تھا اور کوئی چیز اُس کے ساتھ نہ تھی اور واحدیت اُس کے قول کی ایک مجلی ہے کہ وہ قول یہ ہے کہ اللہ اب بھی اسی طرح پر ہے جس طرح پر کہ پہلے تھا۔ جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو نیوالی ہے۔ سوائے اُس کی ذات کے۔

پس اسی واسطے احدیت واحدیت سے اعلیٰ ہے اس لئے کہ وہ ذات محض ہے اور الوہیت احدیت سے اعلیٰ ہے۔ اس لئے کہ الوہیت نے احدیت کو اُس کا حق عطا کر دیا ہے۔ کیونکہ الوہیت کا حکم یہ ہے کہ ہر حق دار کے حق کو ابدی تو الوہیت سب اسما میں اعلیٰ اور ارفع اور جامع ہے اور اُس کا افضل احدیت پر ایسا ہے جیسے کہ کل اپنی جز پر افضل ہوتا ہے۔ اور باقی جائی ذاتیہ پر احدیت کا افضل ایسا ہے جیسا کہ اصل اپنی فرع پر افضل ہوتی ہے۔ اور واحدیت کا افضل باقی تجلیات پر ایسا ہے کہ جمع متفرق ہونے پر افضل ہوتی ہے پس دیکھ کہ یہ معانی تجھ میں کہاں ہیں اور اپنی ذات میں ان کو غور کر۔

اجن الثمار فانما عرست لکی تجنیہا
ودع الثعال بالشوا۔ ہدفی لاہمتہا
واشرع من الثغر لمدام فخر فیہا فیہا
وادر کو سک راشدا۔ رخم الذی یطویہا
ابدات محاسنہا سعا۔ دفلا تکر مخفیہا
ودع اغترارک بالسو۔ لیس السوید رہا
کل اللبابة وارم بالقشر الذی یدہا
واحد من لوی الثقیل فانما انہا

یعنی تمام پھل پک گئے اور تو نے یہ وخت اسلئے
بولے تھے کہ ان سے میوہ چنے اور تو حاضر چیزوں
کے سامنے بہانہ کرنے کو چھوڑ دے کہ وہ تجھ کو
راستہ پر نہیں ڈالیں گے اور شراب پی اور اپنے
پالک کو اُس شخص کے خلاف دائر کر جو اُس سے
علیحدہ ہوتا ہے۔ سعاد نام معشوقہ نے اپنی خوبیاں
کو ظاہر کیا تو اُن کو مت چھپا۔ اور اپنے فریضے
کو چھوڑ دے کہ تیرے سوا اُس کو کوئی نہیں

جانتا ہے اور ہر خیز اپنے پورست ظاہری میں جو چھپا ہوا ہوتا ہے اور تو ہر چھوٹے ٹوٹا باز سے
پرہیز کر۔

ساتواں باب

رحمانیت کے بیان میں

پس رحمانیت اسما و صفات کی حقیقتوں کے ظاہر ہونے کو کہتے ہیں اور وہ اُس چیز کے
درمیان میں ہیں کہ جو اُسکی ذات میں اسمائے قامیہ کی طرح سے مخصوص ہیں اور اس چیز میں کہ جس کی نسبت مخلوقات
کی طرف ہی جس طرح کہ عالم اور قار اور مبع وغیرہ جن کا تعلق حقایق وجودیہ کے ساتھ ہے۔ پس وہ رحمانیت کے
اعتبار سے سب مراتب حقیقہ کا نام ہی اور مراتب خلقیہ اُس میں شریک نہیں ہیں اور الوہیت اپنے منفرد ہونیکے
اعتبار سے جیسے کہ وہ حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ منفرد ہے اخص ہے۔ اور الوہیت احکام حقیقہ
اور خلقیہ کی جامع ہے۔ پس عموم الوہیت کے واسطے ہے۔ اور خصوص رحمانیت کے واسطے ہے
پس اس اعتبار سے رحمانیت الوہیت سے زیادہ عزیز ہے۔ اس لئے کہ رحمانیت مراتب علیا
میں ذات کے ظاہر ہونے سے مراد ہے۔ اور ذات کا مراتب دنیا سے متقدس ہونا مقصود ہے
اور ذات کے واسطے اُس کے مظاہر میں مراتب علیا کے ساتھ مخصوص ہونا زیبا نہیں ہے
اس لئے کہ سوائے مرتبہ رحمانیہ کے اُس کا جامع کوئی نہیں ہے پس الوہیت کی طرف مرتبہ رحمانیہ

کی نسبت ایسی ہے جیسے مصری کی نسبت گئے کی طرف ہے۔ پس مصری اپنے مرتبہ میں اعلیٰ ہو گئے
میں پائی جاتی ہے۔ اور گئے میں مصری اور اس کے سوا اور چیز بھی پائی جاتی ہے۔ پس اگر تو یہ
کہے کہ مصری گئے سے افضل ہے۔ تو رحمانیت الوہیت سے افضل ہے۔ اور اگر تو یہ کہے کہ گنا اپنے
عموم اور اپنے غیر کو جمع کرنے کی وجہ سے مصری پر فضیلت رکھتا ہے تو رحمانیت الوہیت سے
افضل ہے۔ اور مرتبہ رحمانیہ میں اُس کا اسم ظاہر رحمان ہے۔ اور وہ ایک ایسا اسم ہے کہ اپنے
اسماء ذاتیہ اور اوصاف نفسیہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور اُس کے اسماء ذاتیہ ہیں۔ یعنی علم اور
قدرت اور ارادہ اور کلام اور حیات اور سمع اور بصر اور اسماء ذاتیہ اُس کے یہ ہیں جیسے احدیت
اور و احدیت اور صوبیت اور عظمت اور قدوسیت وغیرہ اور سوائے ذات واجب الوجود کے
اُس ملک المعبود کے قدس میں دوسرے کے واسطے نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس اسم کے ساتھ
اس مرتبہ کا خاص ہونا بسبب اُس کی اُس رحمت کے ہے جو تمام مراتب حقیہ اور خلقیہ کو شامل ہو۔
پس مراتب حقیہ میں اُس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے مراتب خلقیہ ظاہر ہو گئے تو حضرت
رحمانیہ سے تمام موجودات میں رحمت عامہ شائع ہو گئی۔ پس پہلی رحمت اللہ کا رحم ہے۔ کہ جس سے
تمام موجودات پر اُس نے تمام عالم کو بالذات ایجا و کرنے سے رحمت کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ خدا نے تمہارے واسطے تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو چیزیں ہیں سب مسخر کر دی ہیں
اور اسی واسطے اُس کے طور سے تمام موجودات میں سرایت کی۔ پس اُس کا کمال ہر جزا اور ہر ایک
فرد میں اجزائے عالمی فردوں سے ظاہر ہو گیا۔ اور وہ اپنے مظاہر کے متعدد ہونے کی وجہ سے
متعدد نہ ہوا بلکہ وہ ان سب مظاہر میں واحد ہے۔ اور جیسا کہ اُس کی ذات کریمہ باعتبار اپنی ذات
کے مفرد ہونا چاہتے ہیں احد ہے۔ اور یہ اُس کے صفات کمالیہ سے ہے۔ اور ہر فرد میں وجود کے
ذات سے اُس کے ظاہر ہونے کی طرف حائلہ متمیز ہو گیا۔ اور اُس کے وجود دوسرے کی وجہ سے
تمام موجودات میں امتیاز حاصل ہو گیا۔ اور اس سرایت کرنے کا بھید یہ ہے کہ بالذات تمام عالم
کو پیدا کیا۔ حالانکہ وہ تنہا ہے۔ یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا نہیں ہے۔ پس ہر چیز تمام عالم سے
اُس کے کمال کی وجہ سے ہے۔ اور اُس چیز پر خلقت کا اسم عاریت کے طور پر ہے۔ نہ ایسا جیسا
کہ بعض گمان کرنے والے نے گمان کیا ہے۔ کہ خدا کے اوصاف بندہ پر وہ ہیں کہ جو بطور عاریت
ہیں۔ چنانچہ اُس نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے۔

اعارۃ طر فارہاید۔ فکان البصیر لطرھا اُس نے بطور عاریت ایک طرف اُس کو

دیکھا۔ پس وہ اُس کی اُس جانب کا دیکھنے والا تھا۔

پس عاریت سب چیزوں میں سوائے وجود خلقی کی نسبت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور وجود حق کے واسطے بیشک ایک اصل ہے۔ پس حق نے اپنی حقیقتوں کا نام خلقت رکھا ہے اس لئے کہ اس سے الوہیت کے اسرار اور اُس کے مقتضیات کہ جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ظاہر ہو جائیں۔ پس گویا کہ حق عالم کا ہیولا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو سوائے حق کے دوسرے کیواسطے نہیں پیدا کیا ہے۔

پس عالم کی مثال ایسی ہے جیسے برف۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ پانی ہے کہ اس برف کی اصل وہی ہے۔

پس اس برف کا نام اس ایک جی ہوئی چیز پر بطور عاریت کے ہے۔ اور اُس پر حقیقت میں پانی ہونے کا نام ہے اور میں نے اس امر پر اپنے قصیدہ میں کہ جس کا نام ہوا اور الغیب فی النواور العینہ ہے۔ شرح بحث کی ہے۔ اور وہ بہت بڑا قصیدہ ہے کہ زانہ نے اُس کے حقائق کے نقوش کو بہت کم دیکھا ہے اور اہل دنیا نے اُس کے سمجھنے میں جو اغروی نہیں کی ہے اور اُس میں نگاہ کرنے کی جگہ میرا یہ قول ہے۔

اور خلق کی مثال ایسی ہے جیسے برف اور تو اُس کے اُس کیواسطے مثل بہتے ہوئے پانی کے ہے۔ اور ہمارے تحقیق میں برف سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور سوائے اس کے کہ شریعت نے جس امر کا حکم دیا ہے اُس کے ہم تابع ہیں۔ اور لیکن برف پگھلتا ہے تو اُس کا حکم جاتا رہتا ہے اور اُس پر پانی کا حکم لگایا جاتا ہے اور یہ امر واقع میں صحیح ہے۔

میں نے سب مندوں کو ایک ہی جگہ جمع کیا ہے اور اُس میں وہ سب پر گندہ ہو گئیں ہیں۔ حالانکہ وہ اُن

وما الخلق فی المثال الا کلہ
وانت بہ الماء الذی ہونا بع
وما التلم فی تحقیقنا غیر ما
و غیر ان فی حکم دعتہ الشرائع

ولکن ید وب التلم یرفع حکمہ
و یوضع حکم الماء و الامر واقع

تجمعت الاضداد فی واحد البہا
وفیہ تلاشت و هو عن ساطع

سے بلند ہے۔

پس جاننا چاہئے کہ رحمانیت منظر اعظم اور محلی اکمل اور اعم ہے۔ پس اسی واسطے ربوبیت

اُس کا عرش ہے اور ملکیت اُس کی گُرسی ہے اور عظمت اُس کا رفعت ہے اور قدرت اُس کا گھنٹہ ہے اور قہر اُس کی آواز ہے اور اسمِ رحمن اُس میں معہ اپنی مقنناتِ کمال کے جو باعتبار تمام موجودات میں سرِ پُربن کر لئے اور ممکن ہونے کی وجہ سے ظاہر تھا۔ اور اُس پر اُس کے حکم کا غلبہ تھا۔ اور وہ غلبہ یہ ہے کہ اُس کا قول ہے کہ واستنویٰ علی العرش یعنی وہ عرش پر چڑھ گیا۔ اس کے یہ معنی ہیں اس لئے کہ ہر موجود جس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ غلبہ کے طور پر پائی جاتی ہے۔ پس ایسے موجود کا نام عرش ہے۔ اور اس نے ظاہر وجہ کے واسطے حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ اُس میں ہر اور عنقریب میں اس کتاب میں اپنے موقع پر عرش کے بیان میں اُس کو پورے طور پر نشانہ اللہ تعالیٰ لکھو گا۔ لیکن رحمن کے استیلاء یعنی غلبہ کے یہ معنی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ قدرت اور علم اور تمام موجودات کو معہ اُس کے وجود کے احاطہ کرنے کی وجہ سے اُس میں ممکن ہونا ہے اس لئے کہ استنویٰ یعنی غلبہ کہ جو حلول سے منزہ ہے اور ماست یعنی ایک دوسرے سے ملنا اس سے پاک ہے۔ اس اعتبار سے اُس کے بھی معنی ہیں اور اُس میں حلول اور ماست کیونکہ جائز ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ وہ تمام موجودات کا بالذات عین ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا وجود تمام موجودات میں اس اعتبار سے بحیثیت اُس کے اسمِ رحمن کے ہے۔ اس واسطے کہ وہ مخلوق میں ظاہر ہونے کے سبب سے اور اُس کو بالذات پیدا کرنے کی وجہ سے اُس پر رحم کرتا ہے اور اُس میں دونوں امر واقع ہیں۔

اب جانتا چاہئے کہ خیال جب کسی صورت کو ذہن میں تشکل کرتا ہے تو اُس کا تشکل اور نخیل مخلوق ہوتا ہے۔ خالق ہر مخلوق میں موجود ہے اور نخیل اور تشکل تجھ میں موجود ہے اور تو ہتھک اُس کے وجود کے کہ جو تجھ میں پایا جاتا ہے حق ہے۔ تو تجھ پر حق میں مصور ہونا واجب ہو گیا اور حق اُس میں پایا گیا۔ اور میں نے اس باب میں ایک جلیل القدر بھید پر تنبیہ کی ہے کہ جس سے بہت سے اسرارِ الہیہ معلوم ہو سکتے ہیں۔ جیسے قدر کا بھید اور علمِ الہی کا بھید اور یہ بات کہ اُس کا علم وحد ہے۔ اور حق اور خلق کا معلوم ہونا اور اس بات کا معلوم ہونا کہ قدرت کا منشاء احدیت ہے لیکن جملی رحمانی اور یہ بات کہ علم کی اصل واحدیت ہے اور وہ جملی رحمانی ہے اور ان سب باتوں کے ہی چند نکات ہیں کہ ان کمالات میں جن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پس تو اول باب میں غور کر لے اور پھیلے کو پھینک دے اور مغز کو لے لے اور اللہ صواب کی توفیق دینے والا ہے۔

فصل۔ پس جانتا چاہئے کہ رحیم اور رحمن دونوں اسمِ رحمت سے مشتق ہیں۔ لیکن رحمن عام ہے

اور رحیم خاص ہے۔ پس رحمن کا عام ہونا تمام مخلوقات میں اُس کی رحمت عام ہونے کی وجہ سے ہے اور رحیم کا خاص ہونا اہل سعادت کی خصوصیت کی وجہ سے ہے۔ پس رحمن کی رحمت نعمت کے ساتھ میں ملی ہوئی ہے۔ جیسے بد مزہ اور بدبودار دو کا پینا کہ وہ اگرچہ مریض کے ساتھ رحمت ہوتی ہے۔ لیکن اُس میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو طبیعت قبول نہیں کرتی ہے۔ اور رحیم کی رحمت میں کوئی ملاوٹ اور کھٹکا نہیں ہوتا ہے۔ پس وہ محض نعمت ہے اور وہ سوائے اہل سعادت کاملہ کے دوسرے کے پاس نہیں پائی جاتی ہے۔ اور اُس رحمت سے جو اُس کے نام رحیم کے تحت میں ہے۔ وہ رحمتہ اللہ ہے۔ کہ اُس کے صفات اور اسما کے واسطے اُس کے اثمار اور مؤثرات ظاہر ہونے کی وجہ سے ہے پس رحمن میں رحیم ایسا ہے۔ جیسا کہ انسان کے کالبہ میں آنکھ ہے۔ کہ ایک اُن دونوں میں سے اخضر اور اعز اور رفیع ہے اور دوسرا سب کے واسطے شامل ہے۔ اور اسی واسطے بعض نے کہا ہے۔ کہ رحیم کی رحمت سوائے آخرت کے پچھے طور پر دوسری جگہ ظاہر نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ آخرت دنیا سے بہت وسیع ہے اور اس واسطے کہ دنیا میں ہر نعمت کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ خراب ہو جائے اور اُس میں کمی ہو جائے۔

پس وہ مجائی رحمانیہ سے ہے اور ہم نے ان دونوں رسموں میں اپنی کتاب الکہف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گفتگو کو بہت وسیع کیا ہے اور مشرق لکھا ہے۔ پس جو شخص اچھی طرح سے ان دونوں کی معرفت جاہل کرنا چاہے وہ اُس کتاب کو دیکھے اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے *

اٹھواں باب

ربوبیت کے بیان میں

پس جاننا چاہئے کہ ربوبیت اُس مرتبہ کا نام ہے کہ جو تمام اُن اسماء کو جن کو موجودات چاہتی ہیں اُن کے مقتضی ہو۔ پس اُس کے تحت میں علیم اور سمیع اور بصیر اور قیوم اور مدبر اور مالک اور سوائے اسکے تمام اسماء داخل ہیں اس لئے کہ ہر ایک ان اسماء و صفات میں سے اُس چیز کو چاہتا ہے

کہ جس پر وہ اسم واقع ہو سکے۔ پس علیم معلوم کو چاہتا ہے اور قادر مہذبہ در علیہ کو چاہتا ہے اور مہمیر مراد کو چاہتا ہے اور اسی طرح اور اسماء ہیں ۴

اب جاننا چاہئے کہ وہ اسماء جو رب کے اسم کے تحت میں ہیں۔ وہ اُس کے اور خلق کے درمیان مشترک ہیں۔ اور وہ اسماء کہ جو خلق کے ساتھ مخصوص بطور ناشرہ کے ہیں۔ پس وہ اسماء اُس چیز کے درمیان میں جو اسکے ساتھ مخصوص ہے اور اس چیز کے درمیان میں جو مخلوقات کیساتھ ملی ہوئی ہے۔ مشترک ہیں جیسے اُس کا اسم علیم ہے کہ یہ اُس کا اسم نفسی ہے کہ وہ اپنے نفس کو بھی جانتا ہے۔ اور خلق کو بھی جانتا ہے۔ اور اپنے نفس کو بھی سنتا ہے۔ اور غیر کو بھی سنتا ہے۔ اور اپنے نفس کو بھی دیکھتا ہے۔ اور غیر کو بھی دیکھتا ہے۔ پس اس قسم کے اسماء خلق میں اور اُس میں مشترک ہیں۔ پس مشترک ہونے سے یہ مراد ہے۔ کہ اُس کے اسم کے واسطے دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ جناب الہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ایک وجہ سے مخلوقات کی طرف نظر کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اب رہے وہ اسماء کہ جو خلق کے ساتھ مخصوص ہیں۔ پس وہ اسماء فعلیہ کی طرح سے ہیں اور اُس کا اسم قادر ہے تو تویوں کہہ سکتا ہے کہ اُس نے موجودات کو پیدا کیا۔ اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنی ذات کو پیدا کیا۔ اور یہ کہہ سکتا ہے کہ موجودات کو رزق دیا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنی ذات کو رزق دیا اور نہ اپنی ذات پر قادر ہوا۔ اگرچہ اس میں تاویل ہو سکتی ہے۔ پس یہ بات فقط خلق ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لئے کہ وہ ملک جو اُس کا اسم ہے اُس کے تحت میں ہے۔ اور ملک کے واسطے ملکات کا ہونا ضروری ہے۔ اور ملک اور رب اُس کے ان دونوں اسموں میں یہ فرق ہے کہ ملک ایسے مرتبہ کا نام ہے کہ اسماء فعلیہ جس کے تحت میں ہیں اور یہ وہ بات ہے کہ جس کی طرف میں نے خلق کے مخصوص ہونے سے اشارہ کیا ہے اور رب ایسے مرتبہ کا نام ہے۔ کہ جس کے تحت میں اسماء مشترکہ اور وہ اسماء کہ جو خلق کے ساتھ مخصوص ہیں دونوں میں داخل ہیں۔ اور رب اور رحمن میں یہ فرق ہے کہ رحمن ایسے مرتبہ کا نام ہے کہ جو تمام اوصاف علیہ آلیہ کے ساتھ مخصوص ہو۔ خواہ ذات اُس کے ساتھ منقرض ہو جیسے کہ عظیم اور فرد یا اُس میں اشتراک حاصل ہو۔ جیسے عظیم اور بصیر یا مخلوقات کے ساتھ مخصوص ہو۔ جیسے خالق اور رازق اور رحمن اور اللہ میں یہ فرق ہے کہ اللہ ایسے مرتبہ ذاتیہ کا نام ہے کہ جو علوی اور سفلی تمام موجودات کی حقیقتوں کا جامع ہے۔ پس اسم رحمن اللہ کے اسم کے تحت میں داخل ہے اور اسم رب رحمن کے اسم کے تحت میں داخل ہے۔ اور اسم ملک اسم رب کے احاطہ کے تحت میں داخل ہے۔ پس ربوبیت عرش ہے یعنی ایک مظہر ہے۔ کہ جس میں اُس کی وجہ سے تمام موجودات

کی طرف رحمن نے نظر کی ہے۔ اور اسی مرتبہ سے خدا کے اور اُس کے بندوں کے درمیان میں نسبت صحیح ہو گئی ہے۔ اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اُس نے رحم کو پایا۔ رحمن کے حق سے اور حق پرچ کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اس لئے کہ ربوبیت کے واسطے رحمانیت پرچ کی جگہ ہے۔ کیونکہ رحمانیت اُس چیز کی جس کے ساتھ متنازع ہی جامع ہے اور جس میں خلق شرکت رکھتی ہے اُس کو شامل ہے۔ اور مخلوقات کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس اسماء مشترکہ پرچ میں ہے۔ یعنی وہ سب اسماء ربوبیت کی جگہ ہیں۔ پس رحم حق رحمن کیساتھ متعلق ہے۔ اس واسطے کہ رب اور محبوب میں اتصال ہے کیونکہ کوئی رب ایسا نہیں ہے جس کے واسطے محبوب نہ ہو اور اس مرتبہ میں خدا کے اور بندوں کے درمیان میں نسبت لازم ہے۔ پس اس تعلق کے واسطے اس حق پر نظر کر اور اس تعلق کے بھید کو سمجھ۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے منزہ ہے کہ اُس کے ساتھ جو چیز کہ منفصل ہے وہ متصل ہو یا جو چیز کہ متصل ہے وہ منفصل ہو۔ پس اب اس کے بعد اُس کی تجلیات کے تنوعات یعنی انواع و اقسام کے سوا اُس چیز میں کہ جس میں اُس کا نام حق رکھتے ہیں۔ یا مخلوقات کی طرف اُس سے کنایہ کرتے ہیں اور کچھ باقی نہ رہا۔

باقی نہ رہا۔

تم سوائے ہمارے کسی کے قریب نہیں ہو اور ہمارے وجود میں سوائے تمہارے اور کچھ نہیں ہے تم ہی اُس میں ظاہر ہو اور تم ہی اُس میں صنم ہو اور وہی تمہارے جمال کی صورت ہے اُس کے معنی تم ہی ہو جو تمہارے ہی ہونے کی وجہ سے ہے اور اُس کے ہونے سے تم موجود ہو اور تم نے اپنے سوا کے کپڑوں کو اتار ڈالا ہے اور تم اپنے صنم سے علیحدہ ہو گئے ہو اور تم نے اپنے صنم عزیز کا نام عزت رکھا ہے پھر اُس کی ذلت کر۔ تے ہو۔ تم نے کہا ہے کہ ہمارے سوا

ما نحن الا انتم۔ فارتقوا ونبتمو
ما فی الوجود سواکم۔ اظہرتم اوصتمو
هو صورة لجمالکم۔ معناه هذا انتم
کان الوجود بکنوکم۔ ویکنو قد کنتم
وکشفتم ثوب السوا عن حسنکم فابنتم
سمیت الحسن العزیز بکم فاهنتم
قلتم سوانا قسوة۔ هلا فحن النتم
دان الخلیقة باسکم۔ ویاسم خلق دنتم
نوعتم حسن الجمال۔ لوفی الوفا ما خنتم
فلکم کمال لا یزا۔ لاله البریة ینفقوا

سب چیز پر مزہ دوو دھ کی طرح ہے۔ خبردار ہو جاؤ کہ ہم ہوشیار ہیں تمہارے نام سے تمام خلق تمہارے نزدیک ہے اور تم خلق کے نام سے اُس کے نزدیک ہو۔ اپنے صنم و جمال میں تم انواع و اقسام سے

ظاہر ہوئے ہو اور تم نے دنا میں کچھ خیانت نہیں کی ہے۔ پس تمہارے واسطے ایسا کمال ہے کہ مخلوق اُس کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گی *

پس اب جانتا چاہئے کہ ربوبیت کے لئے دو تجلی ہیں یعنی ایک تجلی معنوی اور ایک تجلی صوری۔ پس تجلی معنوی یہ ہے کہ اُس کے اسماء اور صفات میں انواع کمالات کا اس حیثیت سے کہ جیسا اُس کا قانون تنزیہ چاہتا ہے اُس کا ظاہر ہونا اور تجلی صوری اُس کو کہتے ہیں کہ مخلوقات میں انواع نقص سے جس حیثیت سے کہ مخلوق اُس کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور جس طرح سے کہ قانون خلقی تشریحی اُس کو چاہتا ہے وہ اُس میں ظاہر ہو۔ پس جب حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق میں جس حیثیت سے کہ یہ تشبیہی منظر اُس کو چاہتا ہے ظاہر ہو۔ تو اس بنا پر کہ اُس کے واسطے تنزیہ ہے اور یہ امر ظاہر میں تشبیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور باطن میں تنزیہ کے ساتھ ملتی ہے۔ اگر صورت ظاہر ہوگی تو باطن اُس کا منظر ہے۔ اور اگر باطن ظاہر ہوگا تو صورت اُس کی منظر ہے اور کبھی ایک حکم دوسرے کے خلاف ہوتا ہے تو دوسرا اُس کے تحت میں چھپ جاتا ہے۔ پس حجاب پر ایک ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اس کو خوب سمجھ لے اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے *

نواں باب

عام کے بیان میں

عام پہلا محل ہے کہ اُس آسمان پر جس کا آفتاب غروب ہو گیا *
وہ اللہ کے نفس کا نفس ہے جس کی وجہ سے کہ وہ موجود تھا اور نہ نکل سکا پس اب وہ متغیر اور متبدل نہیں ہو سکتا *
اُس کی مثل بہت بڑی مثل ہے اور وہ ایسا پوشیدہ ہے جیسے کہ آگ پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہوتی ہے *

ان العماہر المحل الاول .
فلک شمس الحسن فیہ افضل
ہو نفس نفس اللہ کان لہ بہا
کون ولو یحرم فلا یتبدل
مثل لہ للثلث العلی کونہ
لکمون نار قد حواہ الجندل

مہمابدت ناد من الا حجار فہی
 بحکمہا وکونہا لا ترحل
 والنار فی الا حجار کامنۃ وان
 ظہرت فہذا الحکم لا یتحل
 ولکمہ رابنا ناظر اھو فی عما
 عنہ تعالی اللہ لا یتشل
 ہو حیرۃ الالباب فی ہشاہا
 عنہا فتک لھا عما دیہمل
 ہو ففسد لا باعتبار ظلامہا
 بل باعتبار ضیائہا اذ یعقل
 من غیرہا حدیۃ مجہولۃ
 او واحدیۃ کثرۃ لا یتھل
 لطفت فغابت فی لطیفۃ ذاتہا
 فکونہا فیہ العما الاول

جبکہ آگ پتھر کے نیچے سے ظاہر ہو جائے تو وہ اپنے
 پوشیدہ رہنے کی وجہ سے بچھ نہیں سکتی ۛ
 اور آگ پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہے اگرچہ وہ ظاہر ہو جائے
 پس یہ حکم اُس پر سے مٹ نہیں سکتا ۛ
 اور تم کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عمار کی حالت میں ہے
 اور وہ اللہ تعالیٰ کی صورت میں متشکل نہیں ہو سکتا ۛ
 عقلاء کے واسطے وہ حیرت کی جگہ ہے پس یہ اُس کے
 واسطے ایک عمار ہے کہ بیکار کرتا ہے ۛ
 اور وہ اُس کی ذات ہے مگر تبار کی اعتبار سے نہیں ہے
 بلکہ اُس کی روشنی کے اعتبار سے ہے جبکہ وہ سمجھے ۛ
 بغیر اس بات کے کہ اُس کی احادیث یا واحدیت مجہول
 ہے اور کثرت نامعلوم ہے ۛ
 تو نے باریک بینی کی اور تو اُس کے لطیفہ ذات میں
 غائب ہو گیا۔ پس اُس کی ذات کا پوشیدہ ہونا عمار

اقول ہے ۛ

اب جانا چاہئے کہ عمار اُن حقیقتوں میں سے ہے کہ جو حقیقت اور خلقت کے ساتھ موصوف
 نہیں ہیں ایک حقیقت کا نام ہے پس وہ ایک ذات محض ہے۔ اس لئے کہ وہ کسی مرتبہ حقیقہ اور
 خلق کی طرف منسوب نہیں ہے۔ پس اپنے منسوب نہ ہونے کی وجہ سے کسی اسم اور وصف کے
 متقاضی نہیں ہے۔ اور یہی معنی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے
 کہ عمار ایک ایسی چیز ہے کہ نہ اُس کے اوپر ہوا ہے اور نہ اُس کے نیچے ہوا ہے۔ یعنی نہ حق ہے
 اور نہ خلق ہے۔ پس عمار احادیث کے مقابل ہو گیا۔ جیسے کہ احادیث میں اسماء اور صفات مضحک ہیں
 اور کسی چیز کا اُس میں ظہور نہیں ہے اُسی طرح سے عمار میں کسی چیز کا فعل اور ظہور نہیں ہے اور عمار
 اور احادیث میں یہ فرق ہے کہ احادیث ذات کا حکم ذات میں ہے اس اعتبار سے کہ وہ برتر ہے
 اور وہ ظہور ذاتی۔ احادیث ہیں اور عمار ذات کا حکم اطلاق کے موافق ہے۔ پس اُس سے برتری
 اور قربت اور نزدیکی سمجھی نہیں جاتی۔ اور وہ بطون ذاتی عمائی ہے۔ پس وہ احادیث کے مقابل ہے

اور تجلی کے اعتبار سے یہ ذات صرف ہے اور یہ ذات کی صرانت اس اعتبار سے ہے کہ وہ پوشیدہ ہے۔ پس خدا تعالیٰ اس بات سے سزا ہے کہ وہ بالذات تجلی سے پوشیدہ ہو یا بالذات اپنے پوشیدہ ہونے سے ظاہر ہو اور وہ اس حیثیت سے ہے کہ تجلی اور پوشیدگی کو اور بطون اور ظہور اور شئون اور نسبتوں اور اعتبارات اور اضافات اور سماؤ صفات کو چاہتی ہے اور متغیر اور متحول نہیں ہوتی۔ اور کسی چیز سے مشابہت نہیں رکھتی کہ دوسری چیز کو چھوڑ دے اور نہ کسی چیز کو جدا کرتی ہے کہ اپنے سوا کو کپڑے بلکہ اُس کی ذات کا حکم جس حیثیت سے کہ وہ ہے اُس کے ساتھ ہے اور جیسا کہ وہ تھا سوائے اُس کے دوسری صورت پر نہیں ہو سکتا۔ پس اللہ کی خلق میں اور خلق سے مراد وصف ہے کہ جس پر وہ قائم ہے۔ یعنی اُس وصف میں تبدیل و تغیر واقع نہیں ہو سکتے۔ اور یہ تغیرات اور تجلیات صرف صورتوں اور نسبتوں اور اضافتوں اور اعتبارات وغیرہ میں ہیں۔ اور یہ اعتبار سے ہیں کہ وہ ہم پر تجلی اور ظاہر ہوا۔ اور وہ بالذات اس حیثیت سے ہے کہ جیسا پہلے اپنی تجلی سے تھا اور اس کے بعد اُس کی ذات سوائے اُس تجلی کے جس کے ساتھ وہ ظاہر ہے۔ دوسری چیز کو نہیں قبول کرتی ہے۔ پس اُس کے واسطے سوا تجلی واحد کے اور کچھ نہیں ہے اور تجلی واحد کا نام واحد ہی ہے۔ اور اسم واحد کے واسطے وصف بھی واحد ہی ہوتا ہے اور ان سب کے واسطے سوائے واحد کے متعدد نہیں ہے پس وہ ازل میں بالذات ایسا تجلی تھا جیسا کہ وہ اب میں تجلی ہے۔ ۷

ان عہدوں میں سے کسی عہد پر قائم رہے اور ان کو زمانہ کے حادثات نے ایسا نہیں تغیر کیا ہے جن سے تو پوشیدہ ہو جائے۔

تو نے ان عہدوں کی حفاظت کی ہے حالانکہ تو ایسا نہیں ہے کہ جو عہد کو ضائع کرتا اور اُس پر قائم نہ رہتا۔

پس اگر جھوٹے آدمیوں نے اُس سے علیحدگی اختیار کی تو تو اسی وجہ سے جھوٹے آدمیوں میں سے نہیں ملنا چاہتا ہے۔

اور اگر وہ اُس میں جدائی اور بغض رکھنے کی وجہ سے

على العهد من تلك المعاهد زينب
وما غدت لها الحادثات فتجب

لقد حفظت تلك العهد ولم تنك
تضيم عهدا بالمحصب زينب

فان نقلت عنها الوشاة تجنبا
فمن اجل ما هو الوشاة التجنب

وان اردوا فيها بصد و هجرة

فبقرۃ الوفائی وابل اللطف خلب

خلد وایاند اماہا کوئس رضا بہا
فکف ید الندمان فیہا مخضب
ولا تاملوا منہا اعتقادا و سلمۃ
فلیس الی الشمس الخفافیش تقرب

فما اسفرت عنہ لکم فبعطفہا
ومن رحمۃ للصب لا تتجب

ولیس علی التحقیق کفاء جمالہا
سواہا فایاکم وغناء مغرب

رعد کی طرح ہیں پس وفا بجلی ہے کہ الحف کے بادل
میں مینہ کا پانی بھرا ہوا ہے *

اے ہنشینوں اُس کے لعاب دہن سے پیالے لو
اور اُس میں اپنے ہاتھوں کو رنگو *

اور اُس سے گردن میں ہاتھ ڈالنے کی اور سلامت
رہنے کی امید رکھو اس لئے کہ چمکاؤ آفتاب کے

قریب نہیں ہوتی ہے *

پس چو چیز کہ تہارے واسطے اُس سے روشن ہوتی ہے
وہ اُس کی مہربانی سے ہے اور عاشق کیواسطے رت

سے ناامید نہیں ہونا چاہئے *

اور حقیقت میں اُس کے جمال کے واسطے سوائے
اُس کے کوئی پردہ نہیں ہے۔ پس تم اپنی ذاتوں

کو غنقائے مغرب سے بچاؤ *

اور یہ تجلی واحد ایسی چیز ہے کہ اُس پر غیر تجلی نہیں ہو سکتا۔ پس اُس میں خلق کے واسطے
ہرگز کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ تجلی اعتبار اور انقیام اور اضافت اور اوصاف اور کسی چیز
کو قبول نہیں کرتی ہے۔ اور جبکہ خلق کے واسطے اس میں ایک نسبت ہے تو وہ ایک اعتبار یا
نسبت یا وصف یا اوکسی چیز کی محتاج ہے۔ اور یہ سب باتیں اس تجلی کے حکم سے نہیں ہیں کہ جو
اُس کی ذات میں ازل سے ابد تک ہیں اور ان تجلیات الہیہ کے مقابل ہیں خواہ ذاتی ہوں خواہ
فعلی خواہ صفاتی ہوں خواہ اسمی ہوں۔ اس لئے کہ اگرچہ اُس کے واسطے کوئی حقیقت ہے۔ لیکن
وہ جس حیثیت سے کہ اپنے ظہور اور تجلی کو اپنے بندوں پر چاہتا ہے ظاہر ہوتا ہے۔ پس جاہل
کلام یہ ہے کہ یہ تجلی ذاتی کہ جس پر وہ ہے تمام انواع تجلیات کی جامع ہے اور اُس کو اس تجلی
میں ہونا کوئی چیز منع نہیں کرتی۔ کہ وہ دوسری تجلی میں تجلی نہ ہو سکے۔ لیکن دوسری تجلیات کا
حکم اُس کے تحت میں ہے۔ جیسے کہ ستاروں کا حکم آفتاب کے تحت میں ہے۔ کہ کبھی موجود
ہوتے ہیں اور کبھی معدوم ہوتے ہیں۔ علاوہ اس بات کے ایک یہ بات بھی ہے کہ ستاروں
کا نور آفتاب کے نور سے ہے۔ اُسی طرح باقی تجلیات الہی اسی تجلی کے آسمان سے ایک ریش

یعنی چمک ہیں یا اُس کے دریا سے ایک قطرہ ہیں۔ اور وہ اپنے وجود کی حیثیت سے اس بادشاہ کے ظہور میں معدوم ہیں۔ اور یہ تجلی ذاتی کہ جس پر بالذات اُس کے علم کی حیثیت سے اثر پڑا ہوا ہو وہ مستحق اُس کے معدوم کرنے کی ہے۔ اور باقی تجلیات بالذات بحیثیت اُس کے علم تیز کی اُس کی مستحق ہے۔ پس اس کو خوب سمجھ لے۔

بیان کا گھوڑا اس تبیان کے میدان میں یہاں تک دوڑا کہ وہ ابدی ہے۔ اور اُس کا حکم ہیشہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اب ہم اس برہان میں اس گھوڑے کی باگ کو روکتے ہیں۔ اور زبان کو اُچھیننے میں کہ جس کا بیان ہو رہا تھا جولان کرتے ہیں۔

پس ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بات سمجھو تباہ چمکے کہ عمار نفس ذات ہے۔ باعتبار بطون اور استتار میں مطلق ہونے کے اور احدیت وہ بالذات ہے باعتبار علو کے ظہور میں مع اس بات کے کہ اعتبار کا سا قط کرنا اُس میں واجب ہے۔ اور یہ جو میرا قول ہے کہ باعتبار ظہور اور باعتبار استتار کے اس کے معنی سننے والے کی سمجھ میں نہیں آسکتے۔ یہ اعتبار بطون عمار کے حکم سے نہیں ہے اور یا اعتبار ظہور احدیت کے حکم سے نہیں ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ تو اپنے نفس میں ہے اور خدا کے واسطے وہ عمار جو تجھ سے ہے اُس میں مثل اعلیٰ ہے۔ جب ہم نے تیرے ظاہر نہ ہونے کا مطلقاً تجھ سے اعتبار کیا تو تو نہیں ہے۔ مگر چہ تو اُس چیز کو جانتا ہے کہ جو تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ ہے۔ لیکن اس اعتبار سے عمار میں تو ایک ذات ہے۔ دیکھو۔ اس اعتبار سے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ تیری عین اور تیری ہوت ہے۔ اور تو اُس چیز سے کہ جس کے ساتھ تو ہے اُس کی حقیقت سے غفلت کرتا ہے۔ پس اس اعتبار سے تجھ سے وہ عمار میں ہے۔ اور تو اپنے حق کی حیثیت سے اپنے آپ میں حجاب میں نہیں ہو سکتا ہے اس واسطے کہ حق کا حکم یہ ہے کہ اپنی ذات میں حجاب میں نہ ہو سکے۔ پس تو بالذات ظاہر ہے اس لئے کہ تو عمار کی حیثیت سے حق ہے اور عمار تیری حقیقت سے تیرا استتار یعنی پوشیدگی ہے۔ اس واسطے کہ وہ خلق ہے۔ پس تو اپنے نفس کے واسطے ظاہر ہے اور اپنے سے باطل ہے۔ اور یہ ایک قسم کی مثل ہے کہ جو آدمیوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں اور سوائے عالموں کے اس کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا ہے اور اسی لئے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خلق کے پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ فی عمار یعنی عمار میں تھا جبکہ معنی بیان ہو چکے۔ اس لئے کہ تجلی بالذات کے واسطے یہ بات ضروری ہے کہ بحیثیت اُس کے

اسم کے اُس سے پہلے ہستیا کی تحقیقی ہوا اور اس قبلیت کا نام قبلیت حکم ہے اور قبلیت توفیق نہیں ہے۔ یعنی اُس میں کوئی تخصیص اور خصوصیت نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے کہ اُس میں اور اُس کی خلق میں اُس کے ساتھ کوئی توفیق یا انفصال یا انفکاک یا اتصال یا ملازم ہو منترہ ہے۔ کیونکہ وقت اور انفصال اور انفکاک اور ملازم یہ سب اُس کی مخلوق ہیں۔ پس اُس میں اور اُس کی مخلوقات میں دوسری مخلوقات کیسے شامل ہو سکتی ہیں۔ اس لئے کہ اگر ایسا ہو گا تو تسلسل اور دو ملازم آئیگا۔ اور یہ دونوں محال ہیں۔ پس اس کی قبلیت اور بعدیت اور اولیت اور آخریت کے واسطے حکم اور اعتبار ہونا ضروری ہے اور وہ محض اضافات اور محلات ہیں نہ وہ زمانی ہے اور نہ مکانی ہے۔ بلکہ جیسا سزاوار ہے ویسا ہی ہے۔ پس وہ خلق کے پیدا کرنے سے پہلے عا میں تھا اور اُس کے پیدا کرنے کے بعد بھی ویسا ہی ہے۔ جیسا کہ پہلے تھا۔ پس اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عا سے وہ حکم سابق جو ذات کی طرف عدم اعتبارات اور خلق کے پیدا کرنے سے منسوب ہے مراد ہے اور وہ ظہور کو چاہتا ہے۔ اور ظہور اُس حکم لاحق کو کہتے ہیں جو بالذات مع وجود اعتبارات کے ہو۔ پس اس سبقیت کا نام قبلیت ہے اور اس لاحق ہونے کو بعدیت کہتے ہیں اور کوئی قبل و بعد نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہی قبل ہے اور وہی بعد ہے اور وہی اول ہے۔ اور وہی آخر ہے۔ اور عجیب تر یہ بات ہے کہ اُس کا ظاہر ہونا عین بطون ہے۔ مگر کسی اعتبار اور کسی نسبت اور کسی جہت سے نہیں ہے بلکہ اس کا عین اُس کا عین ہے۔ پس اُس کی اولیت اُس کی آخریت کی عین ہے اور اُس کی قبلیت اُس کی بعدیت کی عین ہے۔ اور عقول اس میں متحیر ہیں اور اُس کی عظمت کے قریب پہنچنا محال ہے اور کوئی مفہوم ایسا نہیں ہے کہ جو اُس کو مصور کرے اور نہ کوئی ایسا معقول ہے کہ جو اُس کو مشکل کر سکے۔

دسوال باب

تتزیہ کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ تتزیہ قدیم کے منفرد ہونے سے مراد ہے مع اُس کے اوصاف اور اسماء

اور ذات کے جیسا کہ وہ بالذات اپنے نفس کے واسطے بطور اصالت اور علو کے اُس کا مستحق ہے۔ اور نہ اس اعتبار سے کہ محدث اُس کا مائل یا مشابہ ہے۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے منفرود ہے۔ اور ہمارے قبضہ میں تنزیہ سے سوائے تنزیہ محدث کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور تنزیہ قدیم بھی اُس کے ساتھ ملحق ہے۔ اس لئے کہ تنزیہ محدث وہ ہے کہ جس کے مقابلہ میں اُس کی جنس سے کوئی نسبت ہو۔ اور تنزیہ قدیم کے مقابلہ میں اُس کی جنس سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ کیونکہ حق ضد کو نہیں قبول کرتا ہے۔ اور نہ اُس کو جانتا ہے کہ اُس کی تنزیہ کیسی ہے۔ پس اسی واسطے ہر کہتے ہیں کہ تنزیہ سے اُس کا پاک کرنا ہے۔ پس اُس کی تنزیہ اپنے نفس کے واسطے اُس کا غیر اُس کو نہیں جانتا ہے۔ اور وہ سوائے تنزیہ محدث کے کچھ نہیں جانتا ہے۔ اس لئے کہ اُس کا اعتبار ہمارے نزدیک ایک چیز کو ایسے حکم سے کہ جس کی نسبت اُس کی طرف ممکن تھی خالی کرتا ہے پس وہ اس سے منفرود ہے۔ پس حق کے واسطے ایسی تشبیہ ذاتی نہیں ملتی کہ جس سے وہ تنزیہ کا مستحق ہو اس لئے کہ اُس کی ذات اپنے نفس میں جیسا کہ اُس کی کبریائی اُس کو چاہتی ہے منفرود ہے۔ پس جس اعتبار پر کہ اور جس مجلس میں کہ ظاہر ہو خواہ وہ تشبیہی ہو۔ جیسے اُس کا قول یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو جان امر کی صورت میں دیکھا۔ خواہ تنزیہی ہو۔ جیسے اُس کا قول ہے کہ میں اُس کو نورانی دیکھتا ہوں۔ پس تنزیہ ذاتی کے واسطے ایک حکم لازم ہے۔ جیسے کہ موصوف کیو اسطر صفت لازم ہوتی ہے۔ اور وہ ایسے مجلس سے ہے۔ اس بناء پر کہ وہ بالذات اپنی ذات کے واسطے تنزیہ قدیم کے سبب سے ہے۔ جس کو کہ اُس کا غیر نہیں ہے جانتا ہے۔ اور اُس کا کوئی آلہ نہیں ہے۔ پس وہ اپنے اسما و صفات اور ذات اور نظام اور تجلیات میں قدیم ہونے کی وجہ سے منفرود ہے اور ہر چیز سے کہ جو محدث کی طرف منسوب ہے انفراد کو چاہتا ہے۔ اگرچہ وہ کسی طرف سے ہو پس اُس کی تنزیہ خلق کی تنزیہ کی طرح نہیں ہے۔ اور نہ اُس کی تشبیہ اُس کی تشبیہ کی طرح ہے۔ وہ ان سب باتوں سے منفرود اور منفرود ہے۔ لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ تنزیہ تیرے محل کے پاک کرنے کی طرف راجع ہے نہ حق کی طرف ہے۔ پس اُس شخص کی اس تنزیہ خلقی سے کہ جس کے مقابلہ میں تشبیہ ہے مراد عام ہے۔ اس واسطے کہ بندہ جب اوصاف حق میں سے کسی وصف کے ساتھ موصوف ہوتا ہے اور اُس سبحانہ و تعالیٰ کے صفات میں سے کوئی صفت اُس میں پائی جاتی ہے تو اُس کا محل پاک ہو جاتا ہے۔ اور وہ ان محدثات کے نقائص سے جو تنزیہ اتھی کے ساتھ ہیں خالص ہو جاتا ہے۔ پس یہ تنزیہ اُس کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ اور حق باقی رہ جاتا ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا اور

وہ تنزیہ کہ جس میں دوسرا شریک نہیں ہے اُس کی طرف راجع ہوتی ہے۔ پس خلق کے واسطے اُس میں کوئی جمال نہیں ہے۔ یعنی مخلوق کی وجہ کے واسطے اس تنزیہ سے کوئی چیز حاصل نہیں ہے بلکہ تنہا حق کی وجہ کے واسطے ہے جیسا کہ اُس کا وہ خود مستحق ہے۔ پس اس کو جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے سمجھ لے ۛ

اور جانتا چاہئے کہ میں نے جب اپنی اس کتاب میں یا اپنی تالیفات سے کسی دوسری کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ امر حق کے واسطے ہے اور مخلوق کے واسطے اُس میں کوئی حصہ نہیں ہے یا یہ بات خلق کے ساتھ مخصوص ہے اور حق کی طرف منسوب نہیں ہے۔ تو اس سے میری یہ مراد ہے کہ وہ ذات کے اس اسم کے سہمی کے واسطے وجہ ہے اور نہ یہ کہ ذات کے واسطے وہ نہیں ہے۔ پس اس کو سمجھ اس واسطے کہ یہ امر اس بات پر مبنی ہے کہ ذات حق اور خلق دونوں وجہوں کی جامع ہے۔ پس حق کے واسطے اُس سے وہ چیز ہے کہ جس کا وہ مستحق ہے اور خلق کے واسطے اُس سے وہ چیز ہے کہ جس کی خلق مستحق ہے۔ اس بناء پر کہ ہر وجہ کا اپنے مرتبہ میں باقی رہنا اُس چیز سے ہوا کرتا ہے کہ جس کی ذات مقتضی ہے کہ بغیر اس کے کہ کوئی چیز اُس کے ساتھ ملتی ہوئی ہو۔ پس جب دونوں وجہوں میں سے ایک وجہ دوسری میں ظاہر ہوگی تو دونوں حکموں میں سے ہر ایک دوسری میں موجود ہوگا۔ اور عنقریب اس کا بیان باب المتشبیہ میں آئیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

انشاء اللہ تعالیٰ۔

اے جو ہر جس کے ساتھ دونوں عرض قایم ہیں اور
واحد کہ تو اپنے حکم دو ہے ۛ

میں نے تیری خوبیوں کو جمع کیا پس تو واحد نکلا تیرے
واسطے اُن دونوں میں اختلاف سے دو ضدیں ہیں
تو واحد ہے اپنے حق میں تیرا کمال تمام کو پہنچ گیا ہر
بلا نقصان کے ۛ

خواہ تو باطن ہو خواہ ظاہر ہو اپنے علوم میں تو مستحق سبحانی
کہنے کا ہے ۛ

متنزه ہے تقدس ہے متعالی ہے حدوث سے
اپنی عزت جبروت میں ۛ

یا جو ہر اقامت بہ عرصہ ان
یا واحدانی حکم انسان

جمعت محاسنک علی فتوحات
لک باختلاف فیہما ضدان

مانت الا واحد الحسن الذی
تم الکمال له بلا نقصان

فلان بطن وان ظہرت فانت فی
ما تصق من الصلا السبحانی

متنزهات مقدسات تعالیٰ
فی عزۃ الجبروت عن حدیثان

تخلوق نے اُس کی مثل کو نہیں پایا اور اللہ اپنی
اشال اور نظائر سے متنزہ ہے *

لہدرك المخلوق الامثله
والحق متنزه عن الاكوان

گیا دیہواں باب

تشبیہ کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ تشبیہ آہی جہاں کی صورت سے مراد ہے اس لئے کہ جہاں آہی کے کئی معنی
ہیں اور وہ اسماء اور اوصاف آہیہ ہیں۔ اور اُس کی کئی صورتیں ہیں۔ اور وہ ان معانی کے
تجلیات ہیں کہ جو اُس پر محسوس یا معقول سے واقع ہوتی رہتی ہیں۔ پس محسوس کی مثال ایسی ہو
جیسے اُس کا یہ قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو جو ان مرد کی صورت میں دیکھا اور معقول کی
مثال یہ ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جیسا کہ وہ میرے
ساتھ گمان کرتا ہے اور تشبیہ سے یہی صورت مراد ہے۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ
سبحانہ و تعالیٰ اپنے جہاں کی صورت کے ظاہر ہونے میں اُسی طرح سے باقی ہے جس طرح سے
کہ اُس کی تنزیہ اُس کے باقی رکھنے کی مستحق ہے۔ پس جیسا کہ تو نے جناب آہی کی تنزیہ کے حق
کو عطا کیا ہے۔ اسی طرح سے تشبیہ آہی کے حق کو عطا کر۔

اب جاننا چاہئے کہ اللہ کے حق میں تشبیہ ایک حکم ہے۔ برخلاف تنزیہ کے کہ وہ اُس کے
حق میں ایک امر عینی ہے اور یہ بات سوائے اہل اللہ کے دوسرے شخص نہیں جانتا ہے اور دوسرے
عارفین اُس کا ادراک سوائے ایمان اور تقلید کے کسی طور پر نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اُس کے
حُسن و جمال کی صورتیں اس کے مقتضی ہیں۔ کیونکہ ہر صورت موجودات کی صورتوں میں سے
اُس کے حُسن کی ایک صورت ہے۔ پس جب کوئی صورت بطور تشبیہ کے سامنے ہوگی اور
کوئی چیز تنزیہ سے موجود نہ ہوگی تو گویا حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے حُسن و جمال کے تیرے سامنے
موجود ہو گیا۔ اور اُس کے موجود ہونے کی وجہ واحد ہے اور اگر تیرے سامنے کوئی صورت تشبیہ
آئے اور اُس میں تو تنزیہ آہی کو سمجھے تو گویا اُس کا جمال و جلال تشبیہ اور تنزیہ دونوں وجہوں
میں ظاہر ہو گیا اور صدقاً قَائِمًا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (یعنی جس طرف تم نہ پھرو اُسی طرف

خدا کی ذات ہے اکا ہو گیا۔ پس اب خواہ تو اُس کی تنزیہ کر خواہ تو اُس کی تشبیہ کر ہر حال میں تو اُس کی تجلیات میں غرق ہے اُس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تو اور جو چیز تھ پر ہے وہ تیرے حال اور عمل اور معنی کی ہوت ہے اور اُس کے جمال کی صورت ہے۔ پس اگر تو تشبیہ خلقی کے موافق باقی رہتا تو تو اُس کے حسن کی صورت کا مشاہدہ کرتا۔ اور اگر تھ پر عین تنزیہ کہ جو تجھ میں موج ہے۔ تیری تشبیہ پر ظاہر ہو جائے تب تو اُس کے حسن اور جمال اور معنی کی صورت ہے اور اگر تو تشبیہ اور تنزیہ کے ماسوا سے جو تجھ میں ہے اُس کا حصول چاہے تب تو تنزیہ اور تشبیہ کے ماسوا کوئی دوسری چیز ہے اور اسی کا نام ذات ہے۔ پس اپنے نفس کے واسطے خواہش میں اُس چیز کو اختیار کر جو پسندیدہ ہے +

اور جاننا چاہئے کہ حق کے واسطے دو تشبیہیں ہیں ایک تشبیہ ذاتی اور وہ چیز ہے۔ کہ موجودات محسوسات کی صورتیں یا جو چیزیں کہ خیال میں محسوسات کے مشابہ ہیں اُس میں ہوں اور ایک تشبیہ وصفی۔ اور وہ یہ ہے کہ معانی اسمائہ کی صورتیں کہ جو خیال میں محسوس کے مشابہ ہیں اُس سے منزہ ہو اور یہ صورت صرف ذہن میں آتی ہے۔ اور جس میں شکیف نہیں ہوتی پس جب وہ شکیف ہوتی ہے۔ تو تشبیہ ذاتی کے ساتھ لاحق ہوتی ہے اس لئے کہ کیف کمال تشبیہ سے ہے اور کمال ذات کے ساتھ بہتر ہے۔ پس اب تشبیہ وصفی باقی رہ گئی۔ اور اس میں کسی طرح سے کیف ممکن نہیں ہے۔ اور نہ کوئی اس کی ضرب المثل ہے۔ دیکھو حق بھانہ و تقالے نے اپنے نور ذاتی کی کیسے مثل بیان کی ہے کہ اُس کا نور ایسا ہے جیسے کہ ایک طاق میں چراغ ہو اور وہ چراغ شیشہ کے اندر ہو اور انسان اسی تشبیہ ذاتی کی صورت ہے اس لئے کہ طاق سے اُس کا سینہ مراد ہے اور شیشہ سے اُس کا قلب مراد ہے اور چراغ سے اُس کا بھید اور شجرہ مبارکہ سے ایمان بالغیب اور وہ حق کا خلق کی صورت میں ظاہر ہونا ہے اور ایمان سے مراد ایمان بالغیب ہے۔ اور زیتون سے وہ حقیقت مطلقہ مراد ہے کہ جس کو ہم شکل الوجود حق نہیں کہتے ہیں۔ اور نہ شکل الوجود خلق ہے اور شجرہ ایمان نہ شرعی ہے کہ جس سے تنزیہ مطلق واجب ہو اور تشبیہ کی نفی کرے۔ اور نہ غریبہ ہے کہ جس کو ہم تشبیہ مطلق کہیں اور تنزیہ کی نفی کریں۔ پس وہ تشبیہ کے پست اور تنزیہ کے مغز کے درمیان میں ہے۔ اور اس وقت اُس کا روعن زیتون کہ جس کو لیتن کہتے ہیں روشن ہونے کے ہے۔ پس اپنے نور سے اُس کی خلعت کو دور کر دیکھا اگرچہ اُس کا سوا جائنہ کی آگ جس کو نور عیانی کہتے ہیں نہ لگے۔ اور وہ تشبیہ کا نور نور ایمانی پر غالب ہے اور اسی کا

نام نور تزیہ ہے۔ پس امتداد اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اور وہ سب کو بیان کرتا ہے۔ اور وہی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ تشبیہ تشبیہ ذاتی ہے۔ اور وہ اگرچہ ایک قسم کی ضرب المثل سے ظاہر ہے۔ لیکن یہ مثل اُس کے حسن کی ایک صورت ہے۔ جیسے کہ دودھ کی صورت میں عالم مثال میں ایک علم ظاہر ہوا۔ پس یہ دودھ کی صورت علم کے معنی کی صورتوں میں سے ایک خاص صورت ہے۔ پس ہر مثل کہ جس میں مثل بہ کی صورت ظاہر ہو تو وہ مثل بہ کی خاص صورتوں میں سے ہو اگر تھی ہے۔ کیونکہ وہ اُسی کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے اور وہ اُسی پر محمول ہوتی ہے۔ پس شکوۃ یعنی طاق اور مصباح یعنی چراغ اور زجاجہ یعنی شیشہ اور شجرہ یعنی درخت اور زیت یعنی روغن زیتون نہ شرفی نہ غریبی اور اخراجات یعنی روشن کرنا اور نار یعنی آگ اور نور وہ کہ جس کی نسبت نور علی نور کہا گیا ہے۔ یہ سب اپنے مفہومات سے ظاہر کے اعتبار سے جمال الہی کی ذاتی صورتیں ہیں۔ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور یہی اُس کے جمال کے معنی ہیں اس لئے کہ علم کسی چیز کے جاننے والے میں پوشیدہ ہوا کرتا ہے پس اسکو خوب سمجھ لے اور اللہ حق جانتا ہے اور وہ اُس کو خوب جانتا ہے ۛ

بارہواں باب

افعال کی تخلیقی کے بیان میں

پس جانتا چاہئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے افعال میں تخلیقی کے یہ معنی ہیں کہ بندہ ایک مشہد میں یعنی خدا کے ظہور کی جگہ میں جس کو کہ شہود کا مرتبہ کہتے ہیں سب چیزوں میں قدرت کے جاری ہونے کو دیکھتا ہے۔ پس اُس کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محرک اور مسکن کے موجود ہو جانا ہے۔ اور اس مشہد میں بنی سے حق اور عبد کے واسطے فعل کی نفی کرتا ہے اور حول اور حول اور قوۃ اور ارادہ کو سلب کرتا ہے اور اس مقام میں کئی آدمی ہوتے ہیں بعضوں کو اس مشہد میں حق کا ارادہ پہلے ظاہر ہوتا ہے پھر اُس کا فعل ظاہر ہوتا ہے۔ پس بندہ سے اس مشہد میں حول اور فعل اور ارادہ سب سلب ہو جاتا ہے اور یہ سب سے اعلیٰ تجلیات افعال کے مشاہدہ سے ہے اور بعضوں کو ارادہ حق ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن مخلوقات میں اُس کے صرف تقریباً

ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر اُس کی قدرت کے تحت میں رہتا ہے اور بعضوں کو فعل صادر ہونے کے وقت مخلوق کا کوئی امر معلوم ہوتا ہے تو وہ حق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعضوں کو مخلوق کا فعل صادر ہونے کے بعد یہ بات تیسر ہوتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ والے کا جب اُس کے غیر میں یہ شہود ہوتا ہے۔ تو اُس کے واسطے یہ زیبا ہے اور لیکن جب یہ شہود بالذات ہو تو اُس کے واسطے یہ زیبا نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ وہ ظاہر سنت کی موافقت کرے اور برخلاف اُس شخص کے کہ جس کو ارادہ حق پہلے ظاہر ہو۔ پھر حق کے تصرف کا فعل کے صادر ہونے سے پہلے یا اُس کے بعد شہود ہو تو اُس کے واسطے یہ مشہد ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہم اُس کے واسطے ظاہر شریعت کے طالب ہیں اگر وہ صادق ہے تو اُس کے اور خدا کے درمیان میں خلوص ہے اور میرے ان دونوں قولوں کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اُس کے واسطے مشہد تسلیم کرتے ہیں۔ اور اُس پہلے کے واسطے کہ جس کے لئے فعل صادر ہونے کے بعد قدرت جاری ہوتی ہے۔ نہیں تسلیم کرتے۔ اس بنا پر ہے کہ اُن دونوں میں سے کسی کے واسطے قدرت کو محبت لانا تسلیم نہیں کرتے اس لئے کہ امر اور نہی کے مخالف ہے بلکہ دونوں کو ظاہر امر کا حکم لازم ہے۔ پس ہم حد کو اُس شخص پر قائم کرتے ہیں۔ جس سے کہ حکم شریعت میں حد واجب کرنے والی چیز ظاہر ہوئی ہے اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہم پر لازم ہے اس وجہ سے کہ جو چیز لازم ہے۔ اُس کو خدا کے حکم سے کیا اور وہ ایسی چیز ہے جس کا کہ وہ منظر جس میں کہ وہ ہے اُس کا شہود و تحقیق ہے۔ پس ہم اُس کو اس تجلی کے موافق جاری کرتے ہیں اور وہ اللہ کے حق کا ادا کرتا ہے۔ اب ہم پر اللہ کے حق کا ادا کرنا اُس چیز میں جس کا کہ ہم کو حکم کیا ہے باقی رہا۔ اس طرح سے کہ ہم اُسکی تعریف ایسی حد کے ساتھ جس کو کہ خدا نے قائم کیا ہے اپنی کتاب میں کریں۔ پس میرے اس قول کا فائدہ کہ وہ اپنے اور اپنے نفس کے درمیان میں راجح ہے۔ اُس کے مشہد کو ثابت کرتا ہے۔ اور اس قول کا فائدہ کہ وہ قدرت کے جاری ہونے کو بعد فعل صادر ہونیکے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اس کو سوائے اُس کے غیر کے دوسرے میں نہیں تسلیم کرتے۔ اور یہ بھی نہیں تسلیم کرتے کہ وہ کتاب و سنت کے موافقت کے ماسوائے۔ تاکہ وہ بالذات اس کو قبول کرے اس واسطے کہ زندقہ بھی گناہ کرتا ہے۔ اور اُس سے فعل صادر ہونے کے بعد یہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت اور فعل سے یہ بات سچی اور اس میں میرا کچھ اختیار نہیں ہے یہ بھی ایک مقام ہے اور بعضے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کا فعل ظاہر ہوتا ہے اور اُس کے اتباع

سے فعل آتی کا طور ہوتا ہے تو اُس کا نام طاعت ہے۔ اگر وہ خوشی سے کیجائے اور معصیت ہے کہ جو نافرمانی کے طور کی جائے اور وہ اُن دونوں میں حول اور قوت اور ارادہ کو سلب کرتی ہے اور بعضی ایسی ہیں کہ جن کو اپنے نفس کا فعل ظاہر نہیں ہوتا بلکہ فقط خدا کا فعل ہو ظاہر ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کے واسطے کوئی فعل قرار نہیں دیتے اور نہ طاعت میں اپنے آپ کو مطیع کہتے ہیں اور یہ معصیت میں عاصی کہتے ہیں۔ اور اُن کے مشاہد میں سے ایک یہ مشہد ہے کہ اُن میں سے ایک شخص تیرے ساتھ کھاتا ہے۔ اور پھر قسم کھاتا ہے کہ میں نہیں کھانا پتیا ہوں۔ اور قسم کھاتا ہے کہ میں نے نہیں پیا۔ اور پھر قسم کھاتا ہے کہ میں نے قسم بھی نہیں کھائی۔ اور خدا کے نزدیک بیشک وہ سچا ہے۔ اور یہ ایک نکتہ ہے جس کو سوائے مشہد کے ذوق والے کے دوسرا شخص نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور اُس میں بطور عینیت کے واقع ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اُن کو سوائے اللہ کے فعل کے اپنے نفس کے فعل کا شہود نہیں ہوتا ہے۔ یعنی وہ اُسی کے ساتھ مخصوص ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ سوائے اپنے نفس کے فعل کے دوسرے کا فعل مرتبہ شہود کو نہیں پہنچتا۔ اور یہ مرتبہ پہلے مرتبہ سے اعلیٰ ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو خدا کا فعل طاعات میں ظاہر ہوتا ہے اور اُس کے ساتھ معاصی میں قدرت جاری نہیں ہوتی۔ پس وہ بحیثیت تجلی افعال کے طاعات میں خدا کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معاصی میں اپنے فعل کو اُن پر پوشیدہ کر دیا ہے تاکہ اُس سے کوئی معصیت واقع نہ ہو اور یہ اُس کے ضعف کی دلیل ہے۔ اس لئے کہ وہ اگر خدا کے فعل کے شہود کے واسطے معاصی میں قوی ہوتا۔ جیسا کہ طاعات میں اُس کا شہود ہے اور اُس کی ظاہر شریعت کی حفاظت کرتا تو بیشک اللہ تعالیٰ کا فعل اُس کو ظاہر ہوتا۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو شہود نہیں ہوتا یعنی حق کا فعل معاصی کے سوا دوسری چیز میں تجلی نہیں ہوتا۔ کیونکہ خدا کی طرف سے اُس کی آزمائش ہوتی ہے۔ پس طاعت میں اُس کا شہود نہیں ہوتا اور جو شخص ایسا ہوتا ہے تو وہ دو شخصوں میں سے ایک ہے۔ یا تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاعات میں اُس پر کوئی حجاب ڈال دیا ہے۔ اس واسطے کہ وہ مطیع ہوئے کو پسند کرتا ہے۔ اور طاعت کو معصیت پر مقدم سمجھتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس پر حجاب ڈال دیا ہے۔ اُس کو معاصی میں ظاہر کر دیا ہے تاکہ اُس کو حق شاہد ہو جائے۔ پس اس سے اُس کو کمال الٰہی حاصل ہو جائے اور اُس کی علامت یہ ہے کہ وہ طاعات کی طرف رجوع ہو اور گناہ ہمیشہ نہ کرے اور یا ایسا شخص ہے کہ جس کو استدراج ہوا۔ اور معاصی پر قاصر ہو گیا۔ پس حق کی طرف سے اُس پر حجاب پڑ گیا اور

ہمیشہ وہ معاصی میں مبتلا رہا۔ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دونوں حالتوں میں شہود ہوا یعنی کبھی معاصی میں اور کبھی طاعت میں ہے۔

اسیر الی نجد اذا نزلت به میں بخج کی طرف جاتا ہوں جب اُس کے ساتھ اترتا
وارد حل نحو الغور ان فید حلت ہوں اور غور ان کی طرف کوچ کرتا ہوں اور اُس میں

رہتا ہوں۔

اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ اُس کے شہود میں اللہ تعالیٰ کے فعل کے واسطے اُس چیز کی طرف جو اوپر معصیت سے جاری ہے ساکن نہیں ہے۔ پس وہ روتا ہے اور غمگین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور اُس سے حفاظت چاہتا ہے مع اس بات کے کہ معصیت کا صادر ہونا اُس سے اُس میں قدرت جاری ہونے کے واسطے ہے۔

پس یہ اُس کی سچائی کی دلیل ہے۔ اور اُس کے مشہد کا خالص ہونا ہے اور شہوت نفسیہ سے کہ جیسا اُس کے اوپر حکم ہے۔ اُس کا بری ہونا ہے۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ نہ روتے ہیں اور نہ غم کرتے ہیں اور نہ حفاظت چاہتے ہیں۔ اور قدرت کے جاری ہونے کے تحت میں ساکن رہتے ہیں۔ اور جس طرف اُس کا منہ ہوتا ہے اُسی طرف پھر جاتے ہیں اور اُن میں کوئی اضطراب نہیں ہوتا ہے اور یہ دلیل اُس کے کشف کے اس مشہد میں قوی ہونے کی ہے۔ اور وہ اگر اپنے نفس کے دوسو سو سے سلامت رہے تو پہلے سے اعلیٰ ہے۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ جن کی معصیت کو خدا تعالیٰ طاعت سے بدل دیتا ہے تو اُن کا شہود معاصی اور غیر معاصی میں قدرت جاری ہونے سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُن پر بطور معصیت جاری ہونے کے شہود کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اُس کو طاعت لکھتا ہے پس اُس پر معصیت کا اسم خدا کے نزدیک نہیں ہے۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ جن کی معصیت طاعت ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے موافق ہے۔ اور اگر وہ اُس کے ارادہ کے خلاف حکم کرے تو بندہ اس شہد میں اُس کے امر اور مخالفت کے عتبار سے عاصی ہوگا اور ارادہ اور موافقت کے اعتبار سے مطیع ہوگا۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ فعل سے پہلے ارادہ حق کو ظاہر ہوا۔ تو اُس کا نام سوائے اس کے کہ موافق بالارادہ رکھا جائے دوسرا نہیں ہوگا۔ اور وہ اس حالت میں بھی اپنے نفس میں قدرت کے جاری ہونے کو اور تعقیب حق کو دیکھتا ہے اور بعضے ایسے ہیں کہ جنکی آوازش کی جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اُن کے واسطے کہ جن کی حقیقت و شریعت میں بُرائی ہوتی ہے متجلی ہوتا ہے۔ پس اُن کے واسطے گمراہی میں تقرب حق کا شہود ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ گمراہ ہے

اور یہ اس وجہ سے کہ اُس کے مشہد کا حکم اُس کے واسطے اس فعل میں حق کے ظہور سے اُس کو چاہتا ہے۔ ۵

اور اس کا کہنے والا علو سے بازر رہنے کی شکایت نہیں کرتا ہے اور تو باوجود بازر رہنے اور مبتلا ہونیکے صابر رہتا ہے۔

پس میں نے اُس سے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دے اور اُس نے مجھ کو نہ چھوڑا اب میرا راستہ سوائے گمراہی اور خذلان کے اور کوئی نہیں ہے۔

اُس سے میرا حصہ ہے مجھ کو اُس کی بُرائی نہ تحقیق ہوئی اور جس چیز کو کہ میں نے تحقیق کیا ہے اُس کی بُرائی

وقائل لا تشتکی الصد من علوی
وکن صابرا فیہا علی الصدا والبلوی

فقلت دعینی مادعت لی زینب
الی غیر خذلانی طریقا ولا مارے

نصیبی منها ما تحقیقت بقہ
ومن قبہ ما حققتہ ہذا الشکوہ

یہی شکایت ہے۔

حکایت۔ ایک فقیر آدمی اہل غیب سے ایک دوسرے فقیر کے پاس گیا جس کا کہ یہ مقام تھا۔ اُس فقیر نے دوسرے سے کہا کہ اگر تجھ کو خدا کے ساتھ معہ اُس کی حفاظت ظاہری کے ادب لازم ہو چکا اور تو اُس سے سلامتی چاہے تو مجھ کو خدا تعالیٰ کے معاملہ کی طلب میں یہ بات بہتر ہے تو اُس فقیر نے جواب دیا کہ اے میرے آقا میری اُس کے ارادہ کے ساتھ موافقت ہے۔ اگرچہ میں گمراہی کی خلعت اور زنا فرمائی کا قلاوہ باندھے اور پہنے ہوئے ہوں۔ مگر یہ بات ادب کے ساتھ بہتر ہے۔ یا میرا لباس طاعت کے نام کے واسطے ہے۔ اور اُس کے ارادہ کے ساتھ مخالف نہیں ہے۔ اور اُس کے ارادہ کے ساتھ کوئی بات مخالف نہیں ہوتی ہے۔ اُس نے کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دے اور چلا جا۔

اب جاننا چاہئے کہ اس تجلی والا جیسا کہ بیان ہوا اگرچہ اُس کا مقام بڑا ہوتا ہے لیکن وہ امر کی حقیقت سے مجوب ہے۔ اور خدا کی طرف سے اُس کو وہ چیز قوت ہو گئی ہے۔ جو دوسروں نے پائی ہے۔ پس خدا کے افعال میں اُس کی تجلی اُس کے اسماء اور صفات کی تجلیات سے حجاب ہے اور افعال کی تجلیات کا ذکر اسی قدر کافی ہے اس لئے کہ وہ بہت ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں یہ ارادہ کیا ہے کہ نہ بہت بڑی ہو نہ بہت چھوٹی ہو بلکہ متوسط ہو اور اللہ عزوجل سے اور وہی سیدھا چلاتا ہے۔

تیرتوں باب

اسماء کی تخلیقی کے بیان میں

جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر اپنے اسم میں کوئی تجلی ظاہر کرتا ہے تو بندہ اُس کے اسم کے انوار کے تحت میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ پس جب خدا کو اس اسم سے پکارنا ہے تو بندہ تجھکو اپنے اسم کے واقع ہونے کی وجہ سے تجھکو جواب دیتا ہے۔ پس اسماء کی تجلیات سے پہلا مشہد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے واسطے اس اسم موجود میں تجلی ہو پس اس اسم کا اطلاق بندہ پر کیا جاتا ہے۔ اور اُس کے اسم واحد میں اُس سے تجلی اُٹلتی ہے۔ اور اُس کے اسم اللہ میں اُس کی تجلی اُس سے بھی اُٹلتی ہے۔ پس بندہ اس تجلی میں اُس کے پھاڑ کے نیچے دب جاتا ہے پس اُس کو خدا تعالیٰ اپنی حقیقت کے طور پر پکارنا ہے کہ انا اللہ یعنی میں اللہ ہوں۔ یہاں بندہ کے اسم کو مٹا دیتا ہے اور اللہ کے اسم کو ثابت کرتا ہے۔ پس جب تو یوں پکارے گا کہ یا اللہ تو یہ بندہ تجھکو جواب دیگا کہ لبیک ولعبدیک یعنی میں تیری خدمت کے واسطے حاضر ہوں اور تجھ سے سعادت چاہتا ہوں۔ پس اگر خدا نے اُس کو قوی کیا اور بعد فنا کے باقی رکھا۔ اور وہ رتبہ کمال پر پہنچا تو گویا اُس کا جواب دینے والا جو اس بندہ کو پکارنا ہے خدا ہے۔ پس اگر تو مثلاً یوں کہے کہ یا محمد تو تجھکو اللہ جواب دیگا کہ لبیک ولعبدک پھر جب بندہ قوی ہو گیا اور مرتبہ کمال پر ترقی ہوا تو خدا اپنے اسم رحمن میں تجلی ہوا۔ پھر اپنے اسم رب میں پھر اپنے اسم ملک میں پھر اپنے اسم علیم میں۔ پھر اپنے اسم قادر میں۔ اور جب خدا ان اسماء میں سے کسی اسم میں تجلی ہوا۔ پس یہ بات ترتیب میں پہلے سے زیادہ اعز اور اعلیٰ ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ حق کی تخلیق تفصیل میں بقا بلہ اُس کی تجلی کے اجمال میں زیادہ عزیز ہے۔ پس اُس کا اپنے بندہ کے واسطے اپنے اسم رحمن میں ظاہر ہونا اس اجمال کی تفصیل ہے۔ جو اُس پر اُس کے اسم اللہ میں ظاہر ہوئے تھے اور اُس کا اپنے بندہ کے واسطے اسم رب میں ظاہر ہونا اُس اجمال کی تفصیل ہے جو اُس کے اسم رحمن میں ظاہر ہوئے تھے اور اُس کا اپنے اسم ملک میں ظاہر ہونا اس اجمال کی تفصیل ہے جو اُس کے اسم رب میں ظاہر ہوئے تھے۔ اور اُس کا اپنے اسم علیم اور قادر میں ظاہر ہونا اُس اجمال کی تفصیل ہے جو اُس کے

اسم ملک میں اُس پر ظاہر ہوئی تھی۔ اور اسی طرح باقی اسماء ہیں۔ برخلاف اس کی تجلیات ذاتیہ کے کہ جب اُس کی ذات اُس کے نفس کے واسطے تجلی ہوتی ہے۔ موافق ان مراتب کے تو عام خاص کے اوپر ہوتا ہے۔ پس الرحمن رب کے اوپر ہے۔ اور ان دونوں کے اوپر اللہ ہے۔ اس کو خوب سمجھ ۝

اور یہ بات اسماء مذکورہ کی تجلیات کے خلاف ہے۔ پس عبدان تجلیات اسمائے میں کہ جنکی حقیقت ذاتیہ ہے پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ تمام اسماء انبیہ کا طالب ہوتا ہے۔ جیسے کہ اسم اپنے سہمی کو طلب کرتا ہے۔ پس اس وقت اُس کی محبت کا جانور اُس کی قدس کی شاخوں پر یوں چھپتا ہے۔ ۵

ایک پکار نیوالا اپنے نام سے پکارتا ہے میں اُسکو جواب دیتا ہوں اور میں پکارتا ہوں۔ پس وہ میرے پکارنے سے مجھکو جواب دیتا ہے ۝

اور یہ بات سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم اور وہ روح واحد ہیں اور دونوں کے دو جسم ہیں یہ عجیب بات ہے ۝

جیسے ایک آدمی کے دو نام ہوں اور ذات اُس کی واحد ہو جس نام سے تو ذات کو پکارے گا وہ تیرے عزیز و یک پہنچ جائیگا ۝

پس میری ذات اُس کی ذات ہے اور میرا اسم اُس کا اسم ہے اور میرا حال اُس کے ساتھ میں نا ور ہے ۝ اور ہم حقیقتاً کسی کی ذات نہیں ہیں لیکن وہ بالذات محب ہے اور عیب ہے ۝

ینادی المنادی باسمها فاجیبہ
وادعی فلیلی عن ندائی تجیب

وما ذاك الا نار و واحد
تد اولنا جسمان وهو عجیب

کنتخص له اسمان والذات واحد
بای تنادی لذات منه تصیب

فذا اتی لها ذات و اسمی اسمها
و حال بهل في الاتحاد غریب
ولسنا على التحقيق ذاتی واحد
ولکنه نفس المحب حیب

اور تجلیات کے اسماء میں عجیب بات یہ ہے کہ تجلی لے گی تو سوائے ذات صرف کے کسی چیز کا شہود نہیں ہوتا ہے۔ اور اسم بھی اُس میں شہود کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا ہے لیکن تمیز اپنے اسماء کی قوت کو جانتا ہے۔ یعنی وہ اسماء جو اللہ کے ساتھ موجود ہیں۔ اس لئے کہ وہ ذات پر اس اسم سے ولایت کرتے ہیں۔ پس مثلاً اُس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ وہ اللہ ہے یا رحمن ہے یا علیم ہے

یا اس کے سوا اور کوئی اسم معلوم ہوا تو یہی اسم اُس کی خصوصیت پر حکم کرتا ہے۔ اور وہی اسکی ذات کا مشہد ہے۔ اور تجلیات اسماء میں آدمی چند اقسام کے ہیں۔ چنانچہ ہم فقہورِ آسان میں سے ذکر کریں گے۔ اس لئے کہ تمام اسماء کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔

پھر جاننا چاہئے جس اسم کے ساتھ حق تعالیٰ ہو تو آدمی اُس میں اختلاف کرنے والے ہیں اور اُن کے پہنچنے کے طریقے اُس کی طرف مختلف ہیں۔ اور میں ہر اسم کے طریقہ کو سوائے اُس کے کہ جو میرے واسطے میرے سلوک فی اللہ کے خاصہ میں واقع ہوا ہے نہیں ذکر کروں گا۔ بلکہ جو چیز اپنی کائنات میں ذکر کروں گا۔ دوسری یا اپنی حکایت کے طور پر کھڑا کروں گا۔ پس سوائے اُس کے جو اللہ نے مجھ پر میرے سیر فی اللہ کے زمانہ میں مجھ پر ظاہر کیا ہے اور کچھ ذکر نہ کروں گا۔ اور میں جو اُس میں بطور کشف اور معائنہ کے گیا ہوں اُس کا بیان کھڑا کروں گا۔ پس اب ہم اُن آدمیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اسماء کی تجلیات میں ہیں۔ اور بعض اُن میں سے ایسے ہیں کہ جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنی رسم قدیم کے متجلی ہوا ہے اور اُس کا طریقہ اس تجلی کی طرف یہ ہے کہ حق اُس کے واسطے ظاہر ہو گیا۔ اس حیثیت سے کہ وہ اُس کے علم میں خلق کے پیدا کرنے سے پہلے موجود تھا اس لئے کہ وہ اُس کے علم کے وجود کی وجہ سے پایا جاتا تھا اور اُس کا علم خدا کے وجود کی وجہ سے موجود تھا۔ پس وہ قدیم ہے اور علم بھی قدیم ہے اور معلوم علم سے ہے اور اُسی کے ساتھ لاحق ہے پس وہ قدیم ہے۔ اس لئے کہ تا وقتیکہ کوئی اُس کا معلوم نہ ہو علم نہیں ہو سکتا۔ پس معلوم وہ ہے کہ جس نے عالم کو عالمیت کا اسم عطا کیا تو اس عتبار سے علم الہی میں موجودات کا قدیم ہونا لازم آیا۔ پس یہ بندہ بحیثیت اپنے اسم قدیم کے حق کی طرف راجع ہوا۔ پس جس کے نزدیک اپنی ذات قدیم الہیہ سے وہ متجلی ہوا تو اُس کا حادث ہونا نہ رہا۔ پس وہ خدا سے تعالیٰ کے ساتھ قدیم ہے اور اپنے حادث ہونے کے اعتبار سے فانی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن پر بحیثیت اپنے اسم حق کے متجلی ہوا ہے۔ اور اس تجلی کی طرف اُس کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ اُس کو حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی حقیقت کے بھید سے منکشف ہوا ہے جس کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کرتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو چیز اُن دونوں کے درمیان میں ہے اُس کو حق ہی پیدا کیا ہے پس جس کے نزدیک اُس کی ذات بحیثیت اُس کے اسم حق کے متجلی ہوئی تو اُس سے خلق فنا ہو گئی اور محض ذات مقدس اور صفات منزہ اُس کی باقی رہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم واحد کے متجلی ہوا۔ اور اس تجلی کی طرف اُس کا طریقہ اس طور

پر ہے کہ اُس کے واسطے عالم کے رہنے کی جگہ سے اور بالذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ظاہر ہونے سے اُس پر ظاہر ہوا۔ جیسے کہ دریا سے موج ظاہر ہوتی ہے۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ کا مخلوقات کے متعدد ہونے میں بطور واحدیت ہے۔ پس اس وقت اُس کا پہلا ٹکڑا گر پڑا۔ اور اُس کا کلیم ہیوش ہو گیا اور اُس کی کثرت سبحانہ و تعالیٰ کی وحدت واحد میں جاتی رہی اور مخلوقات ہو گئی گویا کہ نہ تھی اور حق اس طور پر باقی رہا گویا ہمیشہ وہی تھا اور بعضے لوگ ایسے ہیں جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم قدوس کے تجلی ہوا۔ اور اُس کا طریقہ اس طرح پر ہے کہ اُس کو بہید و نفخت فیہ من روحی (یعنی میں نے اُس میں اپنی روح کو پھونک دیا) کا منکشف ہو گیا۔ پس اُس کو یہ بتا دیا کہ اُس کی روح اُس کا نفس ہے اور اللہ کی روح پاک اور منزہ ہے۔ پس اس وقت حق اُس کے واسطے نور الہی کے ظہور کا بہید و محذات کی کیف چیزوں میں منکشف ہو گیا تاکہ اُس کے واسطے اس امر کی معرفت کا راستہ کھل جائے کہ اللہ ظاہر ہے۔ پس اب وہ اس طور پر ظاہر ہوا کہ وہ تجلی ہے۔ پس بندہ فنا خلق کے بطون میں باوجود ظہور حق کے پوشیدہ ہو گیا اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم باطن کے تجلی ہوا اور اُس کا طریقہ اس طرح پر ہے کہ اُس کے واسطے خدا نے سب چیزوں کو اپنے ساتھ قائم رہنے سے منکشف کر دیا ہے تاکہ وہ یہ جان لے کہ اُس کا باطن خدا ہے۔ پس جس وقت اُس کی ذات بحیثیت اُس کے اسم باطن کے تجلی ہوتی تو اُس کا ظہور خدا کے نور میں گم ہو گیا اور حق اُس کے واسطے باطن ہو گیا اور وہ حق کے واسطے ظاہر ہوا۔ اور بعضے لوگ ایسے ہیں جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم اللہ کے تجلی ہوا۔ پس اس تجلی کا طریقہ منحصر نہیں ہے۔ بلکہ خدا کے ناموں میں سے ہر نام کی تجلی کی طرف ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خدا اختلاف مظاہر اور اختلاف قوایل کے سبب سے منبسط نہیں ہو سکتا ہے۔ پس جب حق اپنے بندہ کی واسطے بحیثیت اپنے اسم اللہ کے تجلی ہوا تو عبد بالذات فنا ہو گیا اور اُس کی عوض میں خدا اُس کی طرف سے ہو گیا پس اُس کی صورت حدوث کی فرمانبرداری سے خلاص ہو گئے اور وہ مخلوقات کی قید سے نکل گیا۔ اب وہ احدی الذات اور احدی الصفات ہے نہ باپ کو جانتا ہے نہ ماں کو جانتا ہے جس نے اس کا ذکر کیا۔ اُس نے گویا اُس کا ذکر کیا اور جس نے اللہ کو دیکھا اُس نے گویا اُس کو دیکھا اور اس وقت اُس کی زبان حال سے ایک عجیب گفتگو ظاہر ہوئی۔

خبتی فکانت فی عنی نیا مہ
اجل عوضا بل عین ما انا واقع
فلکنت انا لہ وھی کانت انا وما
لہافی وجود مفرد من بینا سرع
بقیت بہا فیہا ولا ناء بیننا
وحالی بہا ماض کذا ومضارع

ولکن رفعت النفس فارتفع الحجا
وفہت من نومی فما انا ضا جمع
وشاہدتی حقاب عین حقیقتی
فلی فی جبین الحسن ملک الطلام
جلوت جمالی فاحلت مرا ئیا
لیطیع فیہا لکمال مطابع
فاوصافہا وصفی ذاتی ذاتہا
واخلا قہالی فی الجبال مطالع
واسمی حق اسمہا واسم ذاتہا
لی اسم ولی تلک النعوت توابع

تو مجھ میں پوشیدہ تھا اور میں تیری طرف سے تیرا تھا
تھا اور یہ بہت بڑا عوض تھا بلکہ بعینہ میں ہی تھا
پس میں وہ تھا اور وہ میں تھا اور اُس کے واسطے
وجود میں کوئی مفرد جھگڑا کرنے والا نہ تھا
میرا اُسکے ساتھ اُس میں باقی رہا اور میرا اور اُسکے درمیان میں کچھ
فرق نہ تھا اور میرا حال اُسکے ساتھ جیسا نہ تھی میں تھا ویسا
ہی نہ نہ مضارع میں ہے

لیکن میں نے اپنے نفس کو بلند کیا پس میرا مجاہد گیا اور میں
سوتے سے جو بیدار ہوا تو گویا میں لیٹا ہی نہ تھا
میں نے حق کا اپنی حقیقت کی آنکھ سے شاہدہ کیا پس میرے
حسن کی پیشانی میں یہ روشنیاں موجود تھیں
میں نے اپنے جال کو طار ہر کیا اور ایک آئینہ بنا لیا کہ ہا گیا تاکہ
اُس میں کمال کی صورتیں چھپ جائیں
پس اُسکے اوصاف میرے وصف ہیں اور میری ذات اُنکی ذات ہے
اور اُسکے اخلاق میرے اخلاق ہیں اور جال میں وہ دونوں کیسے ہیں
اور میرا جو نام حق ہے وہ اُس کا اسم ہے اور اُسکی ذات کا
اسم میرا اسم ہے اور یہ سب اوصاف میرے توابع ہیں

اور بعضے لوگ ایسے ہیں جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم الرحمن کے تجلی ہوا ہے اور
یہ اس طور پر کہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم اللہ کے تجلی ہوا اور بالذات اُس کی واسطے
مرتبہ علیہ کبریٰ پر کہ جو تمام اوصاف کے واسطے شامل ہے اور تمام موجودات میں سرایت کئے ہوئے
پایا جاتا ہے اور یہ اُس کے پنچنے کا طریقہ اُس کی طرف ہے کہ جس کے واسطے بحیثیت اُس کے
اسم الرحمن کے تجلی ذاتی ہے اور بندہ کی شان اس تجلی میں یہ ہے کہ اُس پر اسماء آئینہ ایک ایک اسم
کے طور پر نازل ہیں۔ پس ہمیشہ اُن سے بقدر اُس کے کہ اللہ نے اس بندہ میں اپنی ذات کا نور
رکھا ہے قبول کرتا رہے یہاں تک کہ اُس پر اسم رب نازل ہو۔ پس جب اُس کو اُس نے قبول کر لیا
اور حق اُس میں تجلی ہو گیا تو اُس پر اسماء نفسیہ کہ جو رب کے تحت میں مشترک ہیں نازل ہوئے لگے

جیسے عظیم اور قیصر وغیرہ یہاں تک کہ اُس پر اسم ملک نازل ہوا۔ پس جب اُس کو قبول کر لیا اور حق اُس کی ذات میں تجلی ہوا تو اُس پر تمام اسماء باقیہ نازل ہو گئے یہاں تک کہ وہ اُس کے ہم قیوم کی طرف پہنچ گیا۔ پس جب اللہ نے اُس کو قوی کر دیا اور حق اپنے اسم قیوم میں تجلی ہو گیا تو اب تجلیات اسماء سے تجلیات صفات کی طرف منتقل ہوا۔

چودھواں باب

صفات کی تجلی کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے بندہ پر کسی صفت کے ساتھ تجلی ہوتی ہے تو بندہ اس صفت کی کشتی میں یہاں تک تیرتا ہے کہ اُس کی حد کو اجمال کے طور پر نہ تفصیل کے طور پر پہنچ جائے اس لئے کہ صفات کی واسطے سوائے اجمال کے کوئی تفصیل نہیں ہے۔ پس جب بندہ صفت کی کشتی میں تیرتا ہے اور اُس کو بطور اجمال کے پورا کرتا ہے۔ تو اس صفت کے عرش پر چڑھ جاتا ہے۔ اور انہیں صفات کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے۔ پس اس وقت اُس کو دوسری صفت لاحق ہوتی ہے۔ پس سبط سے صفات کی تکمیل ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ پھر اسے بھائی میرے پیچھے پر مشکل نہیں ہے۔ جب بندہ نے حق سبحانہ و تعالیٰ کے تجلی ہوئے کا کسی اسم یا صفت کے ساتھ ارادہ کیا تو اُس کے معدوم ہونے سے بندہ فنا ہو جاتا ہے اور اسکے وجود سے بالذات سلب ہو جاتا ہے۔ پس جب نور عبادی گم ہو گیا اور روح خلقی فنا ہو گئی تو ہیکل عبادی میں حق سبحانہ و تعالیٰ قائم ہو گیا۔ لیکن اس طرح پر نہیں کہ اُس کی ذات کا کوئی الخیفہ غیر منفصلہ اور غیر متصلہ عباد میں حلول کئے ہوئے ہو اور وہ اُس کے سلب کا عوض ہو اس لئے کہ اُس کی تجلی اپنے بندوں پر فضل وجود کے طور پر ہے۔ پس اگر وہ اُن کو فنا کر دیگا۔ اور اُن کی طرف سے کوئی چیز اُن کے عوض میں نہ رکھے گا۔ تو یہ ایک قسم کا عذاب اور فقرت ہے اور اس امر سے وہ متبر اور منقطع ہے اور اسی لطیف کا نام روح القدس ہے پس جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی لطیف اپنی ذات سے الگ کر کے عرض میں قائم کیا تو اس لطیف پر یہ تجلی قائم ہوئی پس اس اپنے نفس کے ساتھ دوسرے تجلی نہ کی لیکن اس لطیف کا نام عباد رکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ عباد کے عرض میں نہ عباد ہو۔ اور نہ رب ہے کیونکہ ہر ایک بنو نے سب کے اسم کی بھی ہو گئی پس اب سب

اقتد و حده الواحد لا احد کے کچھ باقی نہ رہا اور اسی کی بات میں کہتا ہوں۔

مخلوق کی وسطی وجود کے اسم کے سوا اور کچھ نہیں ہے مگر وہ بطور مجاز کے ہے اور حقیقت میں کوئی نہیں ہے۔ جب اس کے انوار ظاہر ہوئے تو انہوں نے اس نام کے رکھنے کو سلب کر دیا پس وہ نہ بود و شے اور نہ معدوم تھے۔

انکو اسے فنا کر دیا اور وہ انکی ہتھکڑیوں میں معدوم میں اور فنا کی حالت میں اپنے باقی رہنے سے انکار نہیں کرتے۔

جب وہ معدوم ہو گئے تو اس کے وسطی وجود ثابت ہو گیا اور اس سے پہلے بھی جب انہوں نے اسکو نہ پایا تھا تو اسکا حال تھا پس بندہ ایسا ہو گیا گویا کہ ہمیشہ سے تھا ہی نہیں اور حق ایسا ہو گیا کہ ہمیشہ وہی تھا۔

لیکن جس شخص کے نزدیک اسکی ملاحمت کو میں ظاہر کرتا ہوں تو مخلوق حق کے نور کا لباس پہن کر اس کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے۔ اس کو فنا کر دیا اور اس کے عوض میں خود قائم ہو گیا اور انکی طرف سے قائم ہو گیا لیکن حقیقت میں وہ بیٹھی نہیں۔

اس کے دریاے وحدت میں اسکا حال ہیج کیس ہے اور موج کثرت کی حالت میں دریا کے ساتھ متحد ہوتی ہے۔

اگر دریا متحرک ہو تو موج اس کی جامع ہے اور اگر ساکن ہو تو نہ موج ہے اور نہ عدد ہے۔

ما الخلیقة الا اسم الوجود علی حکم المجاز فی التحقيق ما احد فعند ما ظهرت انوارہ سلبوا ذاك التسمی فلا كانوا ولا فقدوا افناهم وهم فی عینهم عدم وفی الفناء فهم باقون ما جحدوا فعند ما عدا موا صار الوجود له وكان ذاك من قبل ما وجدوا فالعبد صار كما ان لم یكن ابدا والحق كان كما ان لم یزل احد لكن عند ما ابدی ملاحته كسا الخلیقة نور الحق فالتحدوا افنی فكان عن الفانی به غوصا وقام عنهم فی التحقيق ما قعدوا كالمریء حکمهم فی بحر وحدته والموج فی كثرة بالبحر متحد فان تحرك كان المریء اجمعه وان تسكن لا موج ولا عدد

اب جانتا چاہئے کہ تجلیات صفات اس کو کہتے ہیں کہ بندہ کی ذات رب کی صفات میں سے کسی صفت کو بطور اصلی و حکمی قطعی ہونے کے قبول کرے جیسے کہ موصوف کسی صفت کے ساتھ متصف ہونے کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے لطیفہ الہیہ جس کے ساتھ عبد کی طرف سے محاسن کی سبیل عبدی کے قائم ہے اور اس کا وہ عوض ہے اور وہ اوصاف الہیہ کے ساتھ موصوف ہونے میں اصلی اور حکمی اور قطعی ہے۔ پس سوائے حق کے دوسری چیز متصف نہیں ہوتی تو اب بندہ کے واسطے یہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آدمی صفات کی تجلیات میں بقدر اپنے قبول

اور وفور علم اور قوت ارادہ کے ہیں۔ پس بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ جن پر حق صفت حیات پر متجلی ہوا ہے تو یہ بندہ حیات عالم بن گیا اور تمام موجودات میں معہ جسم اور روح کے اپنی حیات کو سرایت کئے ہوئے دیکھتا ہے۔ اور اُس کے واسطے معانی صورتیں ہو کر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور حیات اُس کے ساتھ قائم ہے۔ پس کوئی معنی مثل احوال اور اعمال کے نہیں ہے اور نہ یہاں کسی لطیفہ کی صورت ہے۔ جیسے کہ پہلے ارواح کی طرح تھی۔ یا کوئی کثیفہ اجسام کی طرح تھا صرف یہ عبد معہ اپنی حیات کے ایک کیفیت متبادہ کے سامنے حاضر تھا اور اس سے اپنے نفس کو کسی واسطہ کے جانتا تھا بلکہ اُس نے ذوق الہی اور کشفی اور غیبی اور عینی کا مزہ چکھا تھا اور میں اس تجلی میں ایک مدت تک رہا ہوں اور اپنی ذات میں موجودات کی زندگی کا مشاہدہ کرتا رہا ہوں۔ اور اُس مقدار کو جو ہر موجود میں میری زندگی سے جس طرح سے کہ اُس کی ذات مقتضی تھی دیکھتا رہا ہوں۔ اور میں اس حالت میں واحد الٰہیات اور غیر منقسم بالذات ہوں۔ یہاں تک کہ محض اُس کی عنایت کے باعث نے اس تجلی سے دوسری تجلی کی طرف نقل کیا اور پھر اُس سے اور وہ سری کی طرف نقل کیا۔ اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفت علمی کے ساتھ تجلی ہوا۔ اور یہ اس طرح سے کہ جب وہ صفت حیات پر کے ساتھ جو تمام موجودات میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اُس پر تجلی ہوا تو اس بندہ نے اس حیات کی قوت احدیت سے تمام ممکنات کا مزہ چکھا۔ پس اس وقت اُس پر صفت علمی کے ساتھ سات تجلی ہو گئی۔ پس تمام عالم کی تفریعات مبرا سے معاذک معلوم ہو گئی اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ہر چیز کیونکر تھی۔ اور کیونکر ہے۔ اور کیونکر ہوگی۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فلاں چیز کیوں نہ تھی اور کیوں نہیں ہے اور کیوں نہ ہوگی۔ اور اگر وہ چیز کیوں نہ تھی تو کیسے ہوگی یہ کل علوم صلی اور حکمی اور کشفی اور ذوقی بالذات ہیں۔ کیونکہ معلومات میں بطور علم اجمالی اور تفصیلی اور کلی اور جزئی اور مفصل اُس کے اجمال میں سرایت کئے ہوئے ہیں۔ لیکن غیب الغیب اور علم لدنی اور فانی میں تفصیل غیب الغیب سے شہادت الاشارات تک پہنچتی ہے اور اس کے اجمال کی تفصیل کو غیب میں حاضر ہوا وہ جہاں کلی کو غیب الغیب میں جانتا ہے اور صفائی کی واسطے سوائے اُس کے غیب الغیب میں واقع ہونے کے علم سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اس کلام کو بہت کم آدمی سمجھتے ہیں۔ اور اس کا مزہ سوائے اہل ادب کے دوسرے نہیں چکھتا اور بعضے لوگ اُن میں سے ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ صفت بصر کے ساتھ تجلی ہوا اور یہ اس طرح پر ہے کہ جب وہ صفت بصریت علیہ احاطہ کشفیہ کے ساتھ اُس پر تجلی ہوا تو اُس پر صفت بصر کے ساتھ تجلی ہوا۔ پس اس عبد کی بصر اُس کے علم کی جگہ ہے۔ پس یہاں نہ کوئی ایسا علم ہے کہ جو حق کی طرف

راجع ہو اور نہ ایسا علم ہے جو خلق کی طرف راجع ہو۔ مگر اس عبد کی بصر اُس پر واقع ہے۔ پس وہ موجودات کو جیسے کہ وہ غیب الغیب میں ہیں دیکھتا ہے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ وہ عین شہادت میں اُن کو نہیں جانتا۔ پس تو اس مشہد علی اور منظر علی کو دیکھ کہ کیا عجیب بات ہے۔ اور یہ بات سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ عبد صفائی کی خلق کے قبضہ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو حق کے قبضہ میں ہے پس یہاں کوئی مکانت نہیں ہے۔ یعنی اُس کی شہادت پر اُس قسم سے کہ جس پر اُس کا غیب ہے۔ سوائے نادہر ہونے کے بعض چیزوں میں کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی پس حق اُس کو بطور اکرام کے ظاہر کرتا ہے۔ برخلاف عبد ذاتی کے کہ اُس کی شہادت اُس کا غیب ہے اور اُس کا غیب اُس کی شہادت ہے۔ اور بعض اُن میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ صفت سمیع کے ساتھ متجلی ہوا ہے۔ پس جمادات اور نباتات اور حیوانات اور ملائکہ اور اختلاف نغات کے کلام کو سنا ہے اور گوہر کہ بعد چیز اُس سے قریب ہے۔ اور یہ اس واسطے کہ جب اللہ اُس پر صفت سمیع کے ساتھ متجلی ہوا۔ تو اس صفت کی وحدیت کی قوت سے اُس نے سنا اور جمادات اور نباتات سے سرگوشی کی اور اس تجلی میں میں نے رحمانیت کے علم کو جن سے سنا ہے۔ پس میں نے قرآن کی قرأت کو سیکھا ہے۔ پس میں رطل تھا اور وہ ترازو تھا۔ اور اس بھید کو سوائے اہل قرآن کے جو اہل اللہ ہیں دوسرا نہیں سمجھتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں۔ جن پر اللہ تعالیٰ صفت کلام کے ساتھ متجلی ہوا۔ پس تمام موجودات اس عبد کا کلام ہو گئے۔ اور یہ اس طور پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے اُس پر صفت حیاتیہ کے ساتھ تجلی کی پھر وہ صفت علمیہ کے ساتھ جانا گیا کہ جو اُس میں حیات کا بھید موجود ہے پھر اُس نے اُس کو دیکھا۔ پھر اُس نے اُس کو سنا تو اپنی حیات کی احدیت کی قوت سے کلام کیا اور تمام موجودات اُس کا کلام ہو گئی۔ اور اس وقت وہ اپنی کلام کے اعتبار سے انلی اور ابھی اُس پر ظاہر ہوا۔ اور اُس کے کلمات کی واسطے کوئی انتہاء نہیں ہے۔ اور اسے تجلی سے اور اپنے بندوں سے بغیر حجاب اسما کے قبل اپنی تجلی کے کلام کرتا ہے۔ اور بعض کلام کہ نیوٹن ایسے ہیں کہ جن کو اُس کی حقیقت ذاتیہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ پس وہ اُس سے خطاب کو سنتے ہیں کہ وہ کسی جانب سے نہیں ہوتا ہے۔ اور اُس کا خطاب کو سنا کسی کان سے نہیں ہے۔ پس اُس سے کہا جاتا ہے کہ تو میرا صیب ہے تو میرا محبوب ہے اور تو ہی میری مراد ہے۔ اور تو ہی عبادت میں میرا وجہ ہے اور تو ہی مقصد اعلیٰ ہے۔ اور تو ہی مطلب اشرف ہے۔ اور تو ہی میرا بھیدوں میں بھید ہے۔ اور تو ہی میرا نوزدوں میں نوزد ہے۔ اور تو ہی میری آنکھ ہے۔ اور تو ہی میری زینت

ہے اور توہی میرا جمال ہے اور توہی میرا کمال ہے۔ اور توہی میرا اسم ہے۔ اور توہی میری ذات ہے اور توہی میری نعمت ہے۔ اور توہی میری صفات ہے۔ اور میں تیرا اسم ہوں۔ اور میں تیری رسم ہوں اور میں تیری علامت ہوں اور میں تیری نشانی ہوں۔ اور تو مخلوقات کا خلاصہ ہے اور وجود و وحدت کا مقصود ہے۔ اور تو میرے شہود کی طرف قریب ہے۔ پس میں اپنے وجود سے تیری طرف قریب ہوا ہوں۔ اب مجھ کو دور مست کر یعنی میں وہ ہوں کہ جس کی نسبت تو نے انا کہا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ ہم زیادہ قریب ہیں طرف اُس کی گردن کی شہرگ سے وہ اسم عبد کے ساتھ متعین نہیں ہے۔ پس اگر رب نہ ہوتا تو عبد بھی نہ ہوتا تو نے مجھ کو ایسا ظاہر کیا جیسے کہ میں نے تجھ کو ظاہر کیا۔ پس اگر تیری عبودیت نہ ہوتی تو میرے واسطے ربوبیت ظاہر نہ ہوتی۔ تو نے مجھ کو ایجاد کیا۔ جیسا میں نے تجھ کو ایجاد کیا۔ پس اگر تیرا وجود نہ ہوتا تو میرا وجود بھی موجود نہ ہوتا۔

اے میرے دوست تو قریب کے قریب ہے۔ اور اے میرے دوست تو علو کا علو ہے۔ اور اے میرے دوست میں تیرے وصف کا ارادہ کرتا ہوں۔ اور میں نے تجھ کو اپنے نفس کے واسطے بنا ہے۔ پس اپنے نفس کو میرے غیر پر وارد نہ کر۔ اور میرے غیر کو اپنے اوپر وارو نہ کر۔ اے میرے دوست تو خوشبو میں مجھ کو اپنی بو سوگنھا۔ اور اے میرے دوست کھانے میں تو اپنا مزاج مجھ کو چکھا۔ اور اے میرے دوست موبہوم میں تو اپنا خیال مجھ کو دلا۔ اور اے میرے دوست معلوم میں تو اپنے میں خود مجھ کو سمجھا۔ اور اے میرے دوست محسوس میں تو اپنا مجھ کو مشاہدہ کر اور اے میرے دوست ملموس میں تو اپنے آپ کو مجھ کو چھلا۔ اور اے میرے دوست ملبوس میں مجھ کو اپنے آپ کو پہنا۔ اور اے میرے دوست مجھ سے توہی مراد ہے اور توہی مجھ سے اشارہ ہے اور توہی مجھ سے کنایہ ہے۔

اُس کی مہربانیوں سے زیادہ کوئی چیز لذیذ نہیں ہے۔ اور اُن سے زیادہ کوئی چیز شیریں نہیں ہے۔ اور بعضے متکلمین ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ خلق کی زبان سے باتیں کرتا ہے پس وہ کلام کو کسی جہت سے سنتا ہے اور لیکن یہ جانتا ہے کہ وہ کسی جہت سے نہیں ہے۔ اور خلق سے آواز سنتا ہے۔ لیکن حقیقتاً وہ حق کی جانب سے ہے اور اس بارہ میں میں نے کہا ہے۔

۵۔

شغلت بلیلی عن سواہا فلوادی
جماد الخا طبت الجہاد خطا بھا
میرا دل اُسکے سوا سے پھر گیا اگر میں تجھ کو بھی دیکھتا ہوں تو
گویا اُسی سے خطاب کرتا ہوں۔

ولاعجب انی اخطب غیرہا اور تعجب نہیں ہر کہ میں اُسکے غیر سے خطاب کرتا ہوں کہ وہ
 جاما اولکن العجیب جوابہا پتھر ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ جواب دیتا ہے ۴
 اور بعض کلام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ عالم اجسام سے عالم ابرواح
 کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ لوگ بڑے مرتبہ والے ہیں۔ پس بعض اُن میں سے ایسے ہیں کہ اُن کے
 قلب میں اُن سے خطاب کرتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اس کی روح سے آسمان کی طرف
 چڑھتے ہیں اور بعض دوسرے اور تیسرے آسمان کی طرف۔ پس ہر شخص اپنے مرتبہ کے موافق
 لمبندی چاہتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اُس کے ذریعہ سے سدرۃ المنتہی تک پہنچتے ہیں۔ پس اُس
 یہاں کلام کرتے ہیں۔ اور تمام کلام کرنے والے بقدر حقائق میں اپنے داخل ہونے کے اللہ تعالیٰ
 سے خطاب کرتے ہیں۔ اس لئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے اور بعض ایسے
 ہیں کہ جن پر اُس سے کلام کرتے وقت اُس کے انوار کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے
 ہیں کہ اُن کے سامنے اُس کے نور کا متین کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اُس کے باطن میں
 اُس کا نور دیکھتے ہیں تو وہ اُس کے خطاب کو اس نور کی جہت سے سنتے ہیں۔ اور کبھی نور کو کثیر اور
 اکثر مستدیر اور متطاؤل دیکھتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ صورت روحانیہ تناجیہ کو دیکھتے ہیں۔ ان
 سب باتوں کا نام خطاب نہیں رکھا جاتا مگر جب کہ اللہ تعالیٰ اُن کو تکلم بیان کرے اور اس میں
 دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بطور تنبیہ کے ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے کلام کی خاصیت مخفی
 نہیں ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ جس نے کلام الہی کو سنا ہے۔ اُس کو دلیل اور بیان کی حاجت
 نہیں ہے بلکہ سنتے ہی عبد معلوم کر لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ شخص کہ جو سدرۃ المنتہی
 تک پہنچ گیا۔ اور اُس کے واسطے کہا گیا کہ اے میرے دوست تیرا مکان میری ہیوت ہے اور تو
 بعینہ وہ ہے اور میں سواے حبیب کے اور کچھ نہیں ہوں۔ تیری بساطت میری ترکیب ہے اور
 اور تیری کثرت میری واحدیت ہے۔ بلکہ تیری ترکیب میری بساطت ہے اور تیری حیات میری
 درایت ہے اور تجھ سے میں ہی مراد ہوں۔ اور میں تیرے واسطے ہوں نہ اپنے واسطے۔ پس مجھ
 سے تو ہی مراد ہے اور تو میرے واسطے ہے نہ اپنے واسطے۔ اور اے میرے دوست تو ایک
 نقطہ ہے کہ اُس پر دائرہ کا وجود ہے۔ پس تو ہی اُس میں عابد ہے اور تو ہی اُس میں محبوب ہے
 اور تو ہی نور ہے اور تو ہی ظہور ہے اور تو ہی حسن ہے اور تو ہی زینت ہے۔ جیسے کہ آکھ آدمی
 لے مستدیر کے معنی گول ۱۱ لے متطاؤل کے معنی لمبا ۱۲

کے واسطے ہے اور آدمی آنکھ کے لئے ہے
ایاروم روح الودم ولا یتہ الکبدے
ویاسلوة الاخوان للکبد الحرا
ویامنتہی الامال یا غایۃ المنی
حدیثک ما احلاہ عندی وما امر
ویاکتبہ للتحقیق یا قبلۃ الصفا
ویاعرفات الغیب یا طلعت الغرا
ایتناک اخلفناک فی ملک ذاتنا
تصروف لک الدنیا جیعا عام الاخر
فلولاک ماکنا ولولای لہ تکن
فکت وکنا والحقیقۃ لاتدرے
فایاک نعنی بالمعزۃ والعفی
وایاک نعنی بالفقیر ولا فقرا

۵

نئے نوح کی صبح اور اے آیت کبریٰ اور اے غناگوں کی
خوشی جگر گرم کیواسطے
اور اسی اسید فکی ہتھاکر نیوالے اور اے آرزو کے ہتھاتیری
ہاتیں میرے نزدیک کیا سیٹھی ہیں اور کیا اچھی ہیں
اور اے تحقیق کے کچھ اور صفا کے قبلہ اور اے غیب کے
عرفات اور اے روشن پیشانی
ہم تیرے پاس آئے اور تو ہمارا خلیفہ ہے ہماری فاتح ملک
میں تیرے واسطے دنیا اور آخر کی سب تصرف ہوئیں
پس اگر تو نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے اور اگر میں نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا
پس تو تھا تو ہم بھی تھے مگر حقیقت کو کوئی نہیں جانتا
پس ہم امیری اور غنا سے تجھ کو مراد لیتے ہیں اور فقیری
ور فقر سے بھی تو ہی مراد ہے

اور بعضے کلام کر نیوالے ایسے ہیں کہ غیوب کو بکھارتے ہیں۔ پس اخبار سے اُن کے واقع ہونے سے پہلے اُس کے مشارک ہیں۔ پس کبھی یہ بات اُس سے بطور سوال کے ہوتی ہے اور ایسے اکثر ادنیٰ ہیں۔ اور کبھی یہ بات حق سبحانہ کی طرف سے بطور ابتداء کے ہوتی ہے۔ اور بعضے کلام کرنے والے ایسے ہیں کہ کرامات کو طلب کرتے ہیں پس اشدان کو کرم عطا کرتا ہے۔ پس وہ اُس کیواسطے دلیل ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے محسوس کی طرف اپنے صحت مقام سے خدا کے ساتھ رجوع ہوتا ہے اور کلام کر نیوالوں کا ذکر اسی قدر کافی ہے

اب ہم تجلیات صفات کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور بعضے لوگ اُن میں سے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے صفت ارادیہ کے ساتھ تجلی کی ہے اور تمام مخلوقات اُس کے ارادہ کے موافق ہے۔ اور یہ اس طرح سے کہ جب اُن پر اللہ تعالیٰ صفت تکلم کے ساتھ تجلی ہوا تو اس تکلم کی ابتدا سے مخلوقات کو چاہا۔ پس سب چیزیں اُس کے ارادہ سے پیدا ہوئیں۔ اور اکثر اس تجلی کے صلیبیں اُٹے لوٹے ہیں۔ اور حق کے دکھائی دینے سے انکار کیا ہے۔ اور یہ اس طرح پر کہ جب حق نے اُن پر یہ بات ظاہر کی کہ کل چیزیں اُن کے ارادہ سے عالم غیب آسمی میں شہود عینی کے طور پر ہیں

تو بندہ نے اس کو عالم شہادت میں اپنی ذات میں تلاش کیا۔ پس اُس کو یہ نہ ملا۔ اس لئے کہ یہ امر ذات والوں کے قصایں سے ہے۔ پس انہوں نے اس مشہد عینی کا انکار کیا اور اُسے چلے۔ پس اُن کے قلب کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ پس حق کا انکار اُس کے شہود کے بعد کیا اور اُس کے وجود کے بعد اُس کے گم ہونے کے قائل ہوئے۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے صفت قدرت کے ساتھ تجلی کی ہے۔ پس سب چیزیں عالم غیبی میں اُس کی قدرت سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور وہ عالم عینی میں ایک نمونہ کے طور پر تھا۔ پس جب اُس میں مترقی ہوا تو اُس پر جو چیز پوشیدہ تھی اُس سے اُس پر ظاہر ہوئی۔ اور اس تجلی میں میں نے گھنٹہ کی آواز کو سنا ہے۔ پس میری ترکیب کھل گئی۔ اور میرے اسم مضہل ہو گئے اور میرا اسم محو ہو گیا۔ پس میں سبب شدت ملاقات کے مثل ایک بھیگے ہوئے کپڑے کی جو ایک بلند درخت میں لٹکا ہوا ہو۔ اور اُس کو سخت ہوا تھوڑا تھوڑا کر کر اڑاتی ہو۔ ہو گیا۔ پس میں شہود کو سوا سب کے تجلی اور وعدہ کے اور کسی طرح سے نہ دیکھتا تھا۔ اور ایسا دیکھتا تھا جیسے ایک بادل کہ اُس سے انوار کا ایک مینہ برس رہا ہے اور ایک دریا کہ اُس میں موج زن ہے۔ اور تمام آسمان وزمین مل گئے۔ اور میں تاریکی میں ہوں کہ ہر طرف محیط ہے۔ پس قدرت ہمیشہ مجھ کو ساعت بہ ساعت قوی پیدا کرتی تھی اور میرے ساتھ وہ چیز جو ابھی اور پھر اُس سے بھی زیادہ ابھی میں پیدا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جلال نے متعال کے پردوں تک پہنچا دیا۔ اور جلال کا اونٹ خیال کی سوئی کے ناکے میں داخل ہو گیا۔ پس منظر اعلیٰ میں سیدھے ہاتھ کو ڈال دیا۔ پس اُس وقت تمام چیزیں پیدا ہو گئیں اور عمارتیں بن گئیں۔ اور بعد اسکے کہ کشتی جو دی پر پہنچ گئی۔ یہ آواز دی گئی کہ آسمان وزمین آؤ۔ ہمارے پاس خوشی یا ناخوشی اُن دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔

زمانہ میں جیسا تو نے چاہا تصرف کیا تو مولیٰ ہے ہم
 غلام ہیں *
 دشمنوں کی گردنوں پر تو نے تلوار کھینچی پس تیری تلوار
 دشمن پر لوہے کی ہے *
 جس کو چاہے بے وزے اور جس کو چاہے منع کرے
 مگر بخل کی وجہ سے نہیں لیکن تیرے ارادہ کے بغیر
 کون بخش کر سکتا ہے *

تصرف فی الزمان کما ترید
 فلولی انت تخت للعبید
 وسل السیف فی عنق الا عادی
 فسیفک فی العداذ کرحدید
 فہب ماشئت وامنہ لا یخسل
 ولکن کی تجود بما ترید
 فمن اسعدتہ بالقریب یدنو

جس شخص کو تو نے سعادتمند بنایا ہے وہ تیرے قریب ہے

اور جو بد نصیب ہے وہ تجھ سے بعید ہے *

اور جو شخص انہی سیدوں کو چاہتا ہے تو تو انہی حاجات کو تو پورا کرتا ہے اور جس شخص کو تو نے چاہا انفیہ کر دیا پس وہ سہرا نہیں سکتا اور جس کو تو نے مضبوط باندھ دیا وہ نہیں کھل سکتا اور جسکو تو نے کھول دیا وہ نہیں بندھ سکتا ہے ۞

اور تو عذاب سے مت ڈر کہ وہ اُسکے حکم کے موافق ہے۔ پس ہر چیز تیر ہی تلوار کے نیچے ہے اُس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔

تیرے ہی واسطے ملک و ملکوت ہے اور تیرے ہی واسطے
جبروت اور ملائعہ ہے ۛ

تیرے ہی واسطے عرش مجید ہے کہ وہ عزت کا مکان ہے
اور تو کہ کسی ریخظاہ ہوتا ہے اور اُرسی کی طرف راجع ہوتا ہے

من أسعدته بالقرب يدنو

ومن أشقيته فهو البعيد

وملك من تريد من الامانے

و حقر من اردت فلا يسود

وابرم ما عقدت فليس حل

واعقد ما برمت هو العقيده

ولا تخش العقاب على قضاء

فكل تحت سيفك لا يميد

لك الملكوت ثم الملك ملك

لك الجبروت والملاء السعيد

لك العرش المجيد مكان عز

على الكرسي مبدى او تعيد

اور اہل ہمت کے تصرفات اسی تجلی سے ہیں اور عالم خیال بھی اسے تجلی سے ہے اور عجائب اور غرائب مخلوقات کی اور جو چیزیں کہ اُس میں متصور ہیں اسے تجلی سے ہیں۔ اور حیرانی بھی اسی تجلی سے ہے اور اہل جنت جس چیز کو چاہتے ہیں اُس کے انواع و اقسام بھی اسے تجلی سے ہیں اور حضرت محی الدین ابن الغزالی نے جس طینت آدم کا کہ اپنی کتاب میں ذکر لکھا ہے۔ اُس کے سسمہ باقیہ کے عجائب بھی اسی تجلی سے ہیں۔ اور پانی پر چلنا اور ہوا پر اڑنا اور مٹھوڑے کو بہت کر دینا اور بہت کو مٹھوڑا کر دینا سوائے اس کے اور خوارق بھی اسی تجلی سے ہیں۔ پس تجھ کو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے یہ سب نوع واحد ہیں کہ اپنے اسباب کے مختلف ہونے سے ان میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ پس سعید اُس کے سبب سے نیکبخت ہو گیا۔ اور شقی اُس کے سبب سے بدبخت ہو گیا۔ پس اس کو خوب سمجھ لے۔ پس میں نے تجھ کو اس مٹھوڑی چیز سے اہل بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور اس چستان میں اُن اسرار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تو اُن پر واقف ہو جائے گا۔ تو تجھ پر قدر محجوب کا مجید کھل جائیگا۔ پس اس وقت جس چیز کے واسطے تو کہے گا کہ ہو جا فوراً ہو جائے گی یہ وہ اللہ ہے جس کا حکم کاف و نون کے درمیان میں ہے اور بعضے اُن میں سے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے صفت رحمانیت کے ساتھ تجلی کی ہے اور یہ امر اس وقت ہے کہ پہلے اُن کے واسطے

۱۔ علماء فقہاء عالم مخلوق سے سرخ جوشی کو کہتے ہیں

ربوبیت کا عرش قائم ہو گیا اور اُس پر وہ چڑھ گئے۔ اور اُن کے لئے اقتدار کی کرسی اُن کے پاؤں کے نیچے رکھی گئی۔ پس اُس کی رحمت تمام موجودات میں سرایت کر گئی۔ اور وہ کرسی ذات قیومی الصفات ہے اور یہ آیات پڑھتا ہے۔ قل اللھم مالک المملک توکل المملک من تشاء وتنزع المملک من تشاء وتغض من تشاء وتذل من تشاء بيدک المخیڈ انک علی کل شیئ قدیر ہ توکل اللیل فی النھار وتوکل النھار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وتزینق من تشاء بغير حساب ہ یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ میرے نواک ملک کا ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے پھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہی قبضہ میں غیر ہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور رات کو دن میں کھپا دیتا ہے اور دن کو رات میں۔ اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے۔ اور جس کو چاہتا ہے بیشمار رزق دیتا ہے۔ پس یہ سب باتیں اُس کے عالم غیب میں ہیں۔ اور وہ شک و شبہ سے منزہ ہے اور جو کچھ اُس کے گریبان میں ہے اُس کو دیکھتا ہے۔ اور اہل صفات اور اہل ذات میں بھی فرق ہے۔ اور بعض اُن میں سے ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ صفت الوہیت کے ساتھ تجلی ہوتا ہے۔ پس ضدوں کو جمع کرتا ہے اور سفیدی اور سیاہی عموم کرتا ہے اور اسافل اور عالی کو شامل کرتا ہے۔ اور مٹی اور موتیوں کو احاطہ کرتا ہے اور اس وقت اسم اور وصف سمجھا جاتا ہے اور نشا و لف کا احاطہ کیا جاتا ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ امر پائے کی واسطے سراب (یعنی سراب اُس دھوکے کو کہتے ہیں جس کو پانی کا تالاش کر ڈے والا دوسرے اُس چلتے ہوئے ریتے کو پانی سمجھ کر جائے اور حقیقتاً وہ پانی نہ ہو بہا تشک کہ جب اسکے پاس جاتا ہے تو کسی چیز کو نہیں پاتا ہے اور اللہ کو اپنے نزدیک پاتا ہے۔ پس اُس کے حساب کو پورا کر دیا اور اپنے سیدھے اور لٹے ہاتھ سے اُس کی کتاب کو لپیٹ دیا اور اُس کے واسطے کہا گیا۔ بعد اللقوم انظا المبین۔ یعنی ظالموں کی قوم دور ہے ۛ

اب جاننا چاہئے کہ نورانی کتاب مسطور کو کہتے ہیں جس کو چاہے گمراہ کرے اور جس کو چاہے ہدایت کرے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ یہی قرآن اکثر کا گمراہ کر نیوالا ہے اور اکثر کا ہدایت کر نیوالا ہے ۛ اب جاننا چاہئے کہ اس کے سوا بھی کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ صراط اللہ ہے اور یہ اُس کے واسطے ہدایت ہے اور غیر کے واسطے گمراہی ہے۔ پس جب دونوں امروں سے مخاطب کیا گیا اور دونوں حکموں کا اعتبار کیا گیا اور دو نام رکھے گئے تو اُس کے رون

تارے ایسی حالت میں کہ وہ اپنے آسمانوں پر روشن اور گردش کر نیوالے میں غروب ہو گئے اور اس تجلی کے خصائص سے ایک یہ امر ہے کہ عہد تمام ہل مل اور نخل کی آرا کو صواب سمجھتا ہے اور اُن کے ماخذ کی اصل کو جانتا ہے اور اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جو شخص ان میں سے سعید ہوا وہ کیونکر ہوا۔ اور جو شقی ہوا وہ کیسے ہوا۔ اور ہل مل میں یہ گمراہی کے امور کہاں سے آگئے اور اُس کے خصائص سے ایک یہ بات بھی ہے کہ بندہ تمام ہل مل اور نخل کی آرا سے خطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمین اور مومنین اور محمدین اور عارفین سب خطا کرتے ہیں۔ اور کسی کی رائے سوائے حقیقتین کا ملین کے صواب کو نہیں پہنچتے ہیں۔ اور اس تجلی کے خصائص سے ایک یہ بات ہے کہ عہد کو نفی اور اثبات ممکن نہیں۔ اور نہ وصف اور ذات کو کہہ سکتا ہے اور نہ اسم پر کچھ بول سکتا ہے اور نہ اسم پر کوئی حجت لا سکتا ہے اور اس تجلی میں ملائکہ ہمینین جمع ہوئے۔ پس میں نے اُن کو اُن کے اختلاف مراتب میں دیکھا کہ وہ اپنے مقامات میں حیران تھے۔ اور بعض اُن میں سے ایسے تھے کہ جلال کی حیرت اُن پر طاری تھی اور جو شخص چپ تھے اُن کے مُنہ میں جلال کی لگام لگی ہوئی تھی۔ اور جو گویا تھے اُن کو کمال نے قوتِ مطلقہ دی تھی۔ اور بعض اُس کی ہویت میں غائب تھے۔ اور بعض اُس کی انیت میں حاضر تھے اور بعضوں نے وجود کو منقود کیا تھا۔ اور بعض شہود میں تھے۔ اور بعض اُس کی دہشت میں۔ یہ ان تھے اور بعض اُس کی حیرت میں خوفناک تھے۔ اور بعض اُس کی فنا میں گلے ہوئے تھے۔ اور بعض اُس کی بقا میں رجوع ہو نیوالے تھے۔ اور بعض عدم محض میں سجدہ کر نیوالے تھے۔ اور بعض وجود فرض کے واجب ہونے میں عبادت کر نیوالے تھے اور بعض وجود میں ہلاک ہونے والے تھے اور بعض شہود میں مستغرق تھے۔ اور بعض ناراحتیت میں جلے ہوئے تھے۔ اور بعض دیرایہ صمدیت سے چلو۔ لینے والے تھے۔ اور بعض اُس کے گم کر نیوالے تھے۔ اور بعض قدس کے پانیوالے تھے۔ اور بعض نے اُس کو پایا اور قدس کو نہ پایا۔ غرض یہ کہ اُن کے احوال کا دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا اور اُن کے احوال سے حیران آدمی ہلاکت پاتا تھا۔

میں نے ایک شخص سے کہ جس کا مقام سب سے اعلیٰ اور ارفع تھا۔ کہا کہ اے کامل قریب اور روح القدس ادیب مجھ کو اپنا حال بتا اور اپنے اسم کی باتیں کر اور اپنے اسم کی تصریح کر۔ پس اُس نے تصریح سے اعراض کیا اور کچھ نصیحت بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوا پھر دوزانو بیٹھا۔ اور اپنی حیرت میں غرق ہو گیا۔ پس پھر میں نے اُس سے حال پوچھا تو کہنے لگا کہ میرا اسم نہ پوچھ کہ تو اسم کی قید میں رہ جائیگا۔ اور اُس کو بالکل نہ چھوڑ کہ تو اپنے حق سے گم ہو جائیگا۔ اور صفات سے مُنہ کو مت پھیر کہ تو اپنے رب

سے آسمانوں میں پڑ جائیگا۔ اور ذات سے اپنے منہ کو نہ پھیر کہ تو عدم کا طالب ہوگا اور نفی کفران ہے۔ اور اثبات خسران ہے اور یہ دونوں دریا ہیں اور ان دونوں کے درمیان میں ایک برزخ ہے کہ جس سے وہ دونوں گرون کشی نہیں کرتے ہیں۔ اگر تو میرے پاس آئیگا تو اپنے سوا کو قائم کریگا اور اگر تو میری نفی کریگا تو اپنے معنی کی حقیقت سے محبوب رہیگا۔ اور اگر تو کہے کہ تو میں ہوں تو تیرا فن میرے فن سے علیحدہ ہے۔ اور اگر تو کہے کہ تو میرا غیر ہے تو تیرے بہ معنی میری خبر میں فوت ہو گئے۔ اور اگر تو متحیر ہو تو تو غیر ہے۔ اور اگر تو نے عجز کا اقرار کیا تو تجھ سے وصف عزت فوت ہو گیا۔ پس اگر تو کمال اور غایت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو تیرے امر کی ابتدائی حالت ہے نہ انتہائی حالت ہے اور اگر تو مجموعہ کو چھوڑ دیگا اور سونے کا قائل ہوگا۔ پس تجھ پر افسوس ہے اور سب چیز تجھ سے فوت ہو گئی۔ اور اگر تو اپنی ذات میں اپنی صفات کے عرش پر قائم ہو گیا تو میرے اور تیرے کمال میں بہت فرق ہے اور جو میرے واسطے ہے وہ تیرے لئے نہیں ہے۔

میں اپنی حیرت میں متحیر ہوں اور میرا وہم اُس کے وہم میں حیران ہے
پس میں اس حیرت کو نہیں جانتا ہوں کہ میرا دل اسکا عالم ہے یا جاہل ہے
اگر میں اسکو جان کہوں تو اسکی تکذیب کرتا ہوں اور اگر میں علم کہوں تو اسکا اہل ہوں

تخیرت فی حیرتی مدام
فقد ادا وھمی فی وہمہ
فلما دھذا التخیر من
بجاہل قلبی ام علمہ
فان قلت جھلا نا کذبہ
وان قلت علما فن اھلہ

پس میرا فلک اعلیٰ ہے اور میری مسجد اعلیٰ ہے۔ اور اُس کے گردا گرد آنے جانے والوں سے برکت دی گئی ہے۔ اور اُس کا برسنے والا پانی اُن کے لئے میٹھا ہے اور جو شخص میرے دریا میں تیرا میں نے اُس کو اپنی لڑیوں میں اُس کو پرویا۔ اور جو میرے گھوڑے پر سوار ہوا۔ میں نے اس کے شہروں کو طے کرا دیا اور جو میری حد سے تجاوز ہوا۔ اور ایسی چیز کا دعوے کیا۔ کہ جو اُس کے پاس نہ تھی وہ ہمیشہ حجاب میں رہا۔ اور میں نے اُس سے کہا کہ اللہ پر جھوٹی ٹہمت نہ لگاؤ وہ تم کو عذاب سے ہلاک کر دیگا۔ میں صراط مستقیم ہوں میں ہی سچ اور قیوم ہوں۔ اور میں ہی مُحَدِّث اور قدیم ہوں۔ پس ہمیشہ ہمنشینی کے پیالے حضرت وجود اور مکالمت میں پتیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک جنبش کرنے والے نے جنبش کی اور ایک کنارے سے کھلی کو ندی۔ پس میں نے اُس سے سوال کیا

کہ رکن مصلوں کیا ہے اور بناء عظیم کہ جس میں وہ مختلف ہیں۔ کیا چیز ہیں۔ اُس نے کہا کہ میں سنتا ہوں کہ جو تو کہتا ہے یہ سب اسماء میرے نام کے اعلیٰ درجہ پر ہیں۔ پس یکایک وہ بیچ زبان سے اور صریح بیان سے جو چیز اُس کے پاس تھی بغیر پوشیدہ کئے ہوئے مجھ کو بتانے لگا۔ پس میں نے کہا کیا ہے اُس نے کہا کہ الرحمن علم القرآن ہے۔ پس میں نے قدیر سے کہا کہ میرا حال تباؤ تو اُس نے کہا کہ :-
 خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَبْدًا لِّبَيَانِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مَجْسُوبَانِ وَالْجَمْرِ وَالشَّجَرِ مَبْجُودَانِ وَالسَّمَاءِ مَا تَحْتَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ اور میں نے مرید سے کہا کہ اے قدیم جدید میری حالت بیان کر اور میری طرف سے مجھ کو بھیجیں اُس نے کہا :-

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَالنُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سَيْدَرَتْ وَإِذَا الْعُشَّاءُ عَطَلَتْ وَإِذَا الرُّوحُ حَشَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سَجَرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ پس عظیم نے حکیم کی زبان سے کہا :-
 وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُتِلَتْ بِأَعْيُنٍ ذُنُوبٌ قَتَلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ انْزَلَتْ عِلَّتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ پس میں نے کہا اے حکیم تم مجھ غفائے مغرب کا حال بیان کر۔ اور کینہ مصلوں کا راستہ جو کاف و نون کے درمیان میں ہے بتلا تو اُس نے کہا کہ مجھ کو میری طرف سے اتنا کافی ہے کہ قدیم کو حادث کر دے۔ تو میں نے اُس سے کہا کہ یہ امر مجھ کو بے پروا نہیں کرتا۔ اُس نے کہا کہ کیا میں اور زیادہ بیان کروں۔ میں نے کہا کہ ہاں اور زیادہ بیان کر۔ اُس نے کہا کہ میری طرف سے تجھ کو سچی خبر زیادہ بیان ہو چکی۔ میں نے کہا کہ سمجھنا اُس کا مشکل ہے۔ پس اے ہذا میرے میں تو ہوں۔ اُس نے کہا نفس العبد ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی :- وَهُمْ لَا يَسْتَعِجُونَ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَتَىٰ أَتَىٰ إِذَا دُنِيَ آتَىٰ نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ پس ہمیشہ حضرات میرے پیش آتے تھے اور مجھ کو خیرات ظاہر ہوتی تھی یہاں تک کہ سعادت کی ہوا چلی۔ پس اُس کو سیادت کا علم حاصل ہو گیا۔ پس میں نے اُس کی خوشبو کو سونگھا۔ اور ذات کے ساتھ ذات میں ذات کے واسطے نافہ ہو گیا۔ پس اُس نے مجھ کو بکڑ لیا اور میں نے اُس کو اپنی طرف کھینچا۔ اور میرے قوی کھل گئے اور میرا دل گچھل گیا اور کاش اور باتن ثابت ہو گیا اور آئیں اور قاطن مستحق ہو گیا اور اسم جی گم ہو گئے۔ پس میں نہ مر رہا اور نہ زندہ رہا۔ پس اس وقت میں موت ابدی سے مر گیا اور حق سرمدی سے پیسا گیا۔ پس اُس کے بعد بعث ہے نہ نشور اور نہ اُس کے پاس عینیت ہے نہ حضور پس جس وقت حتی فنا ہو گیا اور گھر میں ہلاک ہو نیا ہلاک ہو گیا تو اسکے نفس نے سوال کیا کہ لَبَنُ الْمَلِكِ الْيَوْمَ یعنی آج بادشاہی کس کی ہے تو اُس نے کہا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ یعنی خدا جو ہمارے باوجود ہے

پندرہواں باب

مجاہد کے بیان میں

لذات فيك بصرة الروح لذات
وكل جمع سواها فهو اشتات

تجلی منزهة عن وصف واصفها
بلا اعتبار ولا فيها اضافات

كالشمس بتدوين في صف انجمها
نفى ولكن لها في الحكم اثبات

هي الظلام ولا يصح ولا شفق
ودون منزلها للوفا تيمات

وكم دليل حد المركب يقصدها
فخار فيها ولم تجر السما لات

خفية السبل لا رسم ولا علم
ابية الوصل تحميها الايات

لها دميح طريق دارس حرج
ودون لسر في الموهوم وقفات

كالجھل امست علوم العالمين لها
سيان في حيمارشد وغيات

لم يظفل العقل يومان صرافتها
مزجا وليس لفكر ثم نشوات

ولا لنا دلهدي في سبلها علم
ولا لنور التقى فيها اصانات

لذات فيك بصرة الروح لذات
وكل جمع سواها فهو اشتات
تجلی منزهة عن وصف واصفها
بلا اعتبار ولا فيها اضافات
كالشمس بتدوين في صف انجمها
نفى ولكن لها في الحكم اثبات
هي الظلام ولا يصح ولا شفق
ودون منزلها للوفا تيمات
وكم دليل حد المركب يقصدها
فخار فيها ولم تجر السما لات
خفية السبل لا رسم ولا علم
ابية الوصل تحميها الايات
لها دميح طريق دارس حرج
ودون لسر في الموهوم وقفات
كالجھل امست علوم العالمين لها
سيان في حيمارشد وغيات
لم يظفل العقل يومان صرافتها
مزجا وليس لفكر ثم نشوات
ولا لنا دلهدي في سبلها علم
ولا لنور التقى فيها اصانات

ذات کیواسطے تجھ میں آرام کے لئے لذتیں ہیں اور ہر چیز اس کے
سوا متفرق ہے *

اسی نے ہر تعریف کرنیوالی کی تعریف سے منزہ ہو کر کسی تجلی کی ہے نہ
اسیں کوئی اعتبار ہے نہ اضافات ہیں *

جیسے کہ آفتاب جب ظاہر ہوتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں اور
انکی نفی ہو جاتی ہے لیکن وہ اثبات کے حکم میں ہیں *

وہ تاریکی ہو نہ صبح ہو نہ شفق ہو اور کسی منزل کے قریب آنے
جانے والوں کیواسطے آرام کی جگہ ہے *

اور بہت سی دلیلوں سے وہ ان کی تعریف کا راوہ کرتا ہے پس
اتیں وہ تمیز ہیں اور شجالات کو جاری نہیں کر سکتے *

اسکی راہیں پوشیدہ ہیں نہ اسم ہے نہ علم ہر اور اصل کی طرف رجوع
ہو نیوالا ہو اور ان کو تمام آیات احاطہ کئے ہوئے ہیں *

اسی کیواسطے اندھیرا راستہ پرانا ہے اور کسی کو قریب امر موبہوم کے
سریت کرنے کیلئے ٹھہرنے کی جگہ ہیں *

جیسے کہ جمالت نے عالموں کے علوم کو مٹا دیا اور اسکی زندگی میں
گمراہی اور رہنمائی دونوں یکساں ہیں *

کسی دن عقل نے اُس کی صرافت سے فتح نہ پائی اور فکر کے
واسطے کوئی نشوونما کی جگہ نہیں ہے *

اور ہدایت کی آگ کیواسطہ اسکی راہوں میں کوئی علم نہیں ہے اور
اتفاق کے نور کے واسطے اُس میں روشنیاں نہیں ہیں *

طرق واول من حارت ادلتها
فیہا فلا حیو فیہا ولا ماتوا
اوصافہا غرت فی بھر عزتہا
دون الوفا فی عند الکناہوات
فلا سبیل الی استیفاء ماہیۃ
باسم ونعت تعالت ذلک الذات

اسمیں ایسے راستے ہیں کہ دلائل حیران ہیں پس وہ نہ زندہ
ہیں اور نہ مردہ ہیں ؟
اسکے اوصاف اسکی عزت کے دریا میں ڈوب گئے اور وہ وفا
سے کم ہیں پس وہ کُنہ کے وقت مردہ ہیں ؟
پس اُس کی ماہیت کے اور اک کا اسم اور صفت کے ذریعہ سے
کوئی طریقہ نہیں ہے یہ ذات متعالی ہے ؟

پس اب جاننا چاہئے کہ ذات وجود مطلق سے مراد ہے اس طرح پر کہ تمام اعتبارات اور اضافات اور
نسبتیں اور وجوہات ساقط کر دیئے جائیں مگر اس طرح پر نہیں کہ وہ وجود مطلق سے خالی ہوں بلکہ اس
طرح پر کہ یہ تمام اعتبارات اور جو چیزیں اُن کی طرف منسوب ہیں وہ سب وجود مطلق سے ہیں۔ پس
وہ وجود مطلق میں ہے۔ نہ بالذات اور نہ اُس کے اعتبار سے بلکہ وہ بعینہ وہ چیز ہے کہ جن پر وجود
مطلق ہے۔ اور یہ وجود مطلق اُس ذات سا فوج کا نام ہے کہ جس میں کسی اسم اور کسی نعت اور کسی
نسبت اور کسی اضافت وغیرہ کا ظور نہ ہو۔ پس جب اُس میں کوئی چیز ظاہر ہوگی تو یہ منتظر اُسی چیز کی
طرف منسوب ہوگا۔ اور ذات صرف کی طرف منسوب نہ ہوگا۔ کیونکہ ذات کا حکم بالذات یہ ہے
کہ کلیات اور جزئیات اور نسبتوں اور اضافات کو بطور باقی رہنے کے شامل کرے۔ بلکہ احدیت
ذات کی قوت کے تحت میں اُس کے مضحل ہونے کا حکم کرے۔ پس جب اُس میں کسی وصف یا اسم
یا نعت کا اعتبار کیا گیا تو وہ ذات اس معتبر مشہد کے حکم میں ہو گئے اور ذات کے واسطے نہ رہے
اور اسی واسطے ہم نے کہا ہے کہ ذات سے مراد وجود مطلق ہے۔ اور ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ
وجود قدیم یا وجود واجب ہے تاکہ اس سے ذات کا مفید کرنا لازم نہ آئے۔ ورنہ یہ بات معلوم ہے
کہ یہاں ذات سے مراد ذات واجب الوجود القدیم ہے اور ہمارے قول وجود مطلق سے یہ بھی لازم
نہیں آتا کہ وہ اطلاق کے ساتھ مفید ہو اس لئے کہ مطلق کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں کسی طرح سے قید
نہ ہو پس اسکو خوب سمجھ لے کیونکہ یہ باریک بات ہے ؟

اب جاننا چاہئے کہ ذات صرف سا فوج جب اپنے سا فوج ہونے سے اور صرف ہونے سے
اُتر آوے تو اُس کے واسطے تین مجلیات ہیں کہ وہ صرافت اور مذاجت (یعنی سا فوج یعنی ساء
ہونا ہے) سے ملتی ہیں۔ پس پہلے مجلی احدیت ہے کہ جس میں اعتبارات اور اضافات اور اسماء
اور صفات وغیرہ کا ظور نہیں ہوتا ہے پس وہ ذات صرف ہیں لیکن احدیت اُس کی طرف

منسوب ہے۔ اسی واسطے اُس کا حکم سدا جت سے کم ہے اور دوسری مجلسی ہویت ہے کہ جس میں اُن سب مذکورہ امور کا سوا سے احدیت کے ظور نہ ہو۔ پس وہ بھی سدا جت کے ساتھ لاحق ہو گئے لیکن احدیت کے لاحق ہونے سے کم ہے۔ تاہم نبیویت کو اُس میں بطور اشارہ کے غائب کی طرف ہویت کے ساتھ سمجھ لے۔ اور تیسری مجلسی ایت ہے اور وہ بھی ایسی ہی ہے کہ اُس میں سوا ہویت کے کسی چیز کا گز نہ ہو نہیں ہے اور وہ بھی سدا جت کے ساتھ لاحق ہے۔ لیکن ہویت کے لاحق ہونے سے کم ہے۔ تاکہ اس میں تحدث اور حضور اور حاضر کو سمجھ لے اور محدث باعتبار مرتبہ کے غائب اور متعلق اور مبطلوں سے ہماری طرف زیادہ قریب ہے۔ پس اس کو خوب سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **اِنَّ اللہَ** پس لفظ انا سے احدیت کی طرف اشارہ ہے۔ اسلئے کہ وہ اثبات محض ہی نہیں اور ایسے ہی احدیت کہ ذات محض مطلق ہے اور سوا سے اس کے دوسرے کی اُس میں قید نہیں ہے اور وہ اُس کے قول میں آتا ہے۔ اُس سے اشارہ ہویت کی طرف ہے۔ کہ جو احدیت کے ساتھ ملتی ہے اور اسی واسطے لفظ انا کے ساتھ مرکب ہے۔ اور لفظ انا سے اشارہ ہویت کی طرف ہے کہ جو احدیت انبیہ کے ساتھ ملتی ہے اور اسی واسطے اُس پر ابتداء اور انتہاء اخبار میں ہے اس طرح پر کہ وہ اللہ ہے پس خبر مستند ہو گئی۔ اور وہ اللہ ہے لفظ انا کی طرف۔ پس ایت کو قائم مقام ہویت اور احدیت کے کر دیا اور ان سب سے ذات سانج صرف مراد ہے۔ اور ان تینوں مجلیات کے بعد سوا مجلسی واحدیت کے جس کو مرتبہ الوہیت کہتے ہیں۔ اور جس کا نام اللہ ہے اور کوئی مجلسی نہیں ہے اور آیت نے بھی اسی پر ولالت کی ہے۔ پس جب تو ہمارے کہنے کو سمجھ لیا تو اب جاننا چاہئے کہ ذات والے سے یہ مراد ہے کہ لطیفہ آئینہ جس میں موجود ہو۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے بندہ پر تجلی ہوتا ہے۔ اور اپنی ذات سے اُس کو فنا کر دیتا ہے تو اُس میں لطیفہ آئینہ قائم ہو جاتا ہے۔ پس یہ لطیفہ کبھی ذاتی ہوتا ہے اور کبھی صفائی ہوتا ہے۔ پس جب ذاتی ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی انسانی جس کا نام فرد کامل اور غوث جامع ہے اُس پر وجود کا امر واقع ہوتا ہے۔ اور اُسی کے واسطے رکوع اور سجود ہوتا ہے اور اُسی کے ساتھ اللہ عالم حفاظت کرتا ہے اور اُس کا نام حمدی اور خاتم ہے اور وہی خلیفہ ہے۔ اور آدم کے قصہ میں اُسی کی طرف اشارہ کیا ہے اور تمام موجودات کی حقیقتیں اُس کے حکم کے اتباع کے لئے اس طرح سے کھینچتے ہیں۔ جیسے لوط مقناطیس پتھر کی طرف کھینچتا ہے اور اُسکی عظمت سے عالم کون مقنور ہوتا ہے اور اپنی قدرت۔ سے جو پناہ دیتا ہے کہتا ہے۔ پس اُس سے کوئی چیز محبوب نہیں

رہتے اور یہ اس طرح پر کہ جب اس ولی میں یہ لطیفہ آئیمہ ذات سازج غیر مقید کسی مرتبہ کے ساتھ جو نہ حقیقہ آئیمہ ہو اور نہ خلقیہ عہد یہ ہو موجود ہوتا ہے تو ہر مرتبہ موجودات آئیمہ اور خلقیہ کے مرتب سے اُس کے حق کو عطا کرتا ہے۔ اس لئے کہ یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اُس کو اُس کا حق عطا کرنے سے روکے۔ اور ذات کے روکنے والی وہ چیز ہے کہ جو اُس کو کسی اسم یا نعت حقیقہ ہو یا خلقیہ ہو کے مرتبہ کے ساتھ مقید کر دے۔ اب روکنے والا جاتا رہا اس لئے کہ وہ ذات سازج ہے۔ اور ہر چیز اُس کے نزدیک بالفعل موجود ہے اس واسطے کہ کوئی مانع نہیں ہے اور ذاتوں میں سب چیزیں کبھی بالفعل ہوا کرتی ہیں اور کبھی بالقوۃ کسی معنی کی وجہ سے۔ پس اُن کا دور ہونا کسی حال یا وقت یا صفت پر موقوف ہوتا ہے۔ اور ذات ان باتوں سے منزہ ہے پس اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر اُس کو راستہ بتلادیا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اہل اللہ تعالیٰ احدیت سے باز رکھے جاتے۔ چہ جائے کہ تخلیقی ذات سے تو ہم بیشک ذات میں غرائب تجلیات اور عجائب تدلیات آئیمہ ذاتیہ محضہ میں گفتگو کرتے کہ اُس میں کسی اسم اور وصف و غیرہ کے داخل کرنے کی مجال نہیں ہے۔ بلکہ ہم اُس کو لطیف عبارت کے ساتھ اور ظریف اشارہ سے خلائع غیب کی پوشیدہ جگہ سے بذریعہ اُس کی غیب کی کنجیوں کے شہادت کے چہرہ کے صفحہ پر ظاہر کرتے ہیں ان کنجیوں سے عقول کے مضبوط قفل کھل جاتے۔ تاکہ عبد کا اونٹ اُس کی ذات جو صفات مصوٰنہ بالانوار و انظلمات کے پردوں میں محفوظ ہے۔ پہنچنے کی سوئی کے ناکے کی جہت کی طرف داخل ہو جاتا۔ پس اللہ اپنے نور کی طرف جسکو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور آدمیوں کے واسطے شلیس بیان کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قاف در ہے۔

سوٹھواں باب

حیات کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ ایک شے کا وجود بالذات اُس کی حیات تامہ ہے اور ایک شے کا وجود بالغیر اُس کی حیات اضافیہ ہے۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ بالذات موجود ہے اور وہ زندہ ہے اور اُس کی حیات حیات تامہ ہے۔ موت اُس کو ملحوظ نہیں ہے۔ اور تمام مخلوقات اللہ کے واسطے

موجود ہے۔ اُن کی حیات حیاتِ اضافیہ ہے۔ اسی واسطے اُن کو فنا اور موت لاحق ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ خلق میں اللہ کی حیات واحدہ تامہ ہے۔ لیکن وہ اپنی حیات میں مختلف درجے رکھتے ہیں۔ بعض اُن میں سے ایسے ہیں کہ جن میں حیات بصورتِ تامہ ظاہر ہوئی ہے۔ اور وہ انسانِ کامل ہیں۔ پس وہ بالذات وجودِ حقیقی کے طور پر موجود ہیں۔ نہ مجازی نہ اضافی۔ پس وہ زندہ ہے۔ اور تمام الحیات ہے۔ برخلاف اوروں کے۔ اور ملائکہ علیقوں کے جو ملائکہ مہیمہ ہیں۔ اور جو اُن کے ساتھ ملحق ہیں۔ اور جو عناصر سے پیدا نہیں ہوئے۔ جیسے کہ قلمِ اعلیٰ اور لوح وغیرہ اور وہ بھی جو اسی قسم سے ہیں۔ یہ سب انسانِ کامل کے ساتھ ملحق ہیں۔ اور بعض موجودات ایسی ہیں کہ جن میں حیاتِ اپنی صورت میں ظاہر ہوئی ہے لیکن وہ غیر تامہ ہیں۔ اور وہ انسانِ حیوانی اور ملک اور جن ہیں پس یہ سب بالذات موجود ہیں۔ اور وہ جانتا ہے کہ یہ موجود ہیں۔ لیکن اُس کا یہ وجود غیر حقیقی ہے۔ کیونکہ اُس کا قیام بغیر اُس کے قریب کے حق کے واسطے موجود ہے۔ اور اپنے واسطے نہیں ہے۔ پس اُس کے قریب کی حیات حیاتِ غیر تامہ ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے واسطے حیات حیاتِ اُس میں اپنی صورت کے خلاف ظاہر ہوئی ہے۔ اور وہ باقی حیوانات ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن میں حیات باطل ہو گئی ہے۔ پس وہ غیر کے واسطے موجود ہیں۔ اپنی ذات کے واسطے موجود نہیں ہیں۔ جیسے کہ نباتات اور معدن اور حیوانات وغیرہ۔ پس سب چیزوں میں حیات ہو گئی۔ پس یہاں تمام موجودات سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو زندہ نہ ہو۔ اس لئے کہ اُس کا وجود اُس کی عین حیات ہے۔ اور فرق یہی ہے کہ تمام ہوا یا غیر تام ہو۔ بلکہ یہاں سوائے اُس کی حیاتِ تامہ کے اور کچھ نہیں ہے اس واسطے کہ وہ اُس مقدار پر ہے کہ جس کے واسطے اُس کا مرتبہ مستحق ہے۔ پس اگر وہ کم ہو یا زیادہ ہو تو یہ مرتبہ معدوم ہو جائے۔ پس وجود میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو زندہ بچا حیاتِ تامہ نہ ہو اس واسطے کہ حیاتِ عین واحدہ ہے۔ پس اُس میں نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اُس میں انقسام ہو سکتا ہے کیونکہ جو ہر فرد کی تو بڑی محال ہے۔ پس حیات جو ہر فرد ہے اور ہر شے میں اپنے نفس کے واسطے اپنے کمال کے ساتھ موجود ہے۔ پس کسی شے کا شے ہونا بھی اُس کی حیات ہے اور وہ اللہ کی حیات ہے۔ جس سے سب چیزیں قائم ہیں اور یہ اُس کا تسبیح کرنا بحیثیتِ اُس کے اسمِ حق کے ہے۔ کیونکہ ہر چیز وجود میں حق کی تسبیح کرتی ہے اُس کے ہزنام کے اعتبار سے پس خدا کے واسطے موجودات کی تسبیح بحیثیتِ اُس کے اسمِ حق کے وہ بعینہ اُس کا وجود مع حیات کے ہے۔ اور اُس کا تسبیح کرنا بحیثیتِ اسمِ علیم کے وہ اُس کے

علم کے تحت میں داخل ہوتا ہے۔ اور اُس کا قول جو اُس کے واسطے یا عالم ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ اُس کو علم بالذات عطا کیا ہے۔ اس طرح سے کہ اُس پر یہ حکم کیا ہے کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور اُس کا تسبیح کرنا اُس کے واسطے بحیثیت اُس کے اسمِ قدیر کے وہ اُس کی قدرت کے تحت میں داخل ہوتا ہے۔ اور اُس کا تسبیح کرنا اُس کے واسطے بحیثیت اُس کے اسمِ مرید کے وہ اُس کے ارادہ کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ اور اُس کا تسبیح کرنا بحیثیت اسمِ سبح کے وہ اُس کو اپنا کلام سناتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے۔ جس کی حقیقتیں بطور حال کے مستحق ہیں۔ لیکن خدا کے اور اُن کے درمیان میں بطور مقال کے ہیں۔ اور اُس کا تسبیح کرنا بحیثیت اُس کے اسمِ متکلم کے وہ یہ ہے کہ اپنے کلمے سے موجود ہوا اور باقی اسما کو بھی اسی پر قیاس کر۔ جب تجھ کو یہ بات معلوم ہوگئی ہو تو اب جانتا چاہئے کہ موجودات کی حیات باعتبار اپنی حیات کے مُحْدَث ہے۔ اور باعتبار خدا کی حیات کے قدیم ہے۔ اس لئے کہ وہ اُس کی حیات ہے۔ اور اُس کی حیات اُس کی صفت ہے اور اُس کی صفت اُس کے ساتھ ملتی ہے اور جب تو نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو سمجھ لے تو اپنی حیات کی طرف دیکھ اور اُس کو اپنے ساتھ مقید ہونے کی طرف خیال کر۔ پس تو اُس کو ایک ایسی روح پائیگا جو تیرے ساتھ مخصوص ہے۔ اور یہی روح مُحْدَث ہے۔ اور جب تو نے اپنی نظر کو اپنی حیاتِ مخصوص سے اٹھالیا اور شہود کی حیثیت سے اُس کو دیکھا تو ہر چیز اُس کی حیات میں زندہ ہے جیسا کہ تو اُس میں ہے اور اس حیات کا ساری ہونا تمام موجودات میں ظاہر ہو گیا۔ تب تو نے جانا کہ وہ حیات حق اللہ کی حیات ہے کہ جس کے ساتھ تمام عالم قائم ہے اور یہی حیات قدیمہ آہی ہے۔ پس جس چیز کی طرف کہ میں نے اشارہ کیا ہے ان عبارات میں بلکہ اپنی تمام کتاب میں اس کو خوب سمجھ لے۔ کیونکہ اس کتاب کے اکثر مسائل مصطلحات سے بھرے ہوئے ہیں۔ پس اس علم میں سوائے اصطلاح جانو والے کے دوسرا شخص بات نہیں کر سکتا۔ اور میں نے جو چیزیں کہ اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں۔ میرے علم میں کسی کتاب میں مجھ سے پہلے یہ امون نہیں لکھے گئے ہیں۔ اور نہ میں نے اُس کو خطاب میں کسی سے سنا ہے۔ بلکہ اُس نے مجھ کو اس امر کا علم اسی آنکھ سے کہ جس سے میں زمین و آسمان اور سب چیزوں کو دیکھتا ہوں اس کے مشاہدہ سے نہیں چھپا ہے۔

پس اب جانتا چاہئے کہ حق نے اور مہیئات اور اشکال اور صور اور اقوال اور اعمال اور معن اور نبات وغیرہ سب چیزوں پر وجود کا اسم بولا جاتا ہے۔ پس ہر چیز کے واسطے فی نفسہ اُس کے نفس کے لئے حیات تامہ ہے جیسے سے انسان کی حیات لیکن جب وہ اکثر آدمیوں سے

محبوب ہے تو ہم نے اُس کو اپنے درجہ سے کم کر دیا ہے اور موجود بغیرہ بنایا ہے۔ ورنہ ہر چیز کے واسطے بالذات وجود اور حیات نامہ ہے۔ جس سے وہ بولتا ہے اور سمجھتا ہے اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے اور ارادہ کرتا ہے۔ اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور یہ بات بظہور کشف کے معلوم ہوتی ہے۔ پس ہم نے اس کا ظاہر ظہور مشاہدہ کیا ہے۔ اور ان اخبارات الہیہ نے جو ہماری طرف منقول ہیں کہ اعمال قیامت کے دن متشکل ہو کر اپنے صاحب کے سامنے آئیں گے اور اُس سے بات چیت کریں گے اسکی تائید کرتے ہیں۔ پس وہ اعمال کہیں گے کہ میں تیرا اعلیٰ ہوں۔ پھر اُس کا غیر آئیگا۔ پس اُس کو ہٹا دیگا۔ اور ایسے ہی اُس کا قول یہ ہے کہ کلمہ حسد ایک صورت بنکر آئیگا۔ اور کلمہ قیوم بھی ایک صورت بنکر آئیگا۔ اور دوسرا قول اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کی حمد و ثناء نہ کرتی ہو۔ پس سب چیزیں زبان مقال سے اُس کی تسبیح کرتی ہیں۔ اُس کو وہ شخص سنتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انکشاف کر دیا ہے اور زبان حال سے بھی ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ اور اُس کا زبان مقال سے اللہ کی حمد کی تسبیح کرنا حقیقی ہے مجازی نہیں ہے۔ اور اسی قبیل سے اعضاء اور جو روح کا بولنا ہے اور ہم نے اُس چیز میں اس بات کو پایا ہے کہ جس کو ہم نے ان سب امور کا کشف عطا کیا ہے۔ پس ہمارا ایمان قیامت پر ایمان تحقیقی ہے۔ ایمان تقلیدی نہیں ہے اور ہمارے پاس سوائے نسبت وطن کے کوئی غیب نہیں ہے۔ ورنہ ہمارا غیب ہماری شہادت ہے اور ہماری شہادت ہمارا غیب ہے اور ہم اس تائید نقلی کا ذکر اپنے واسطے نہیں کرتے ہیں بلکہ مخاطب کے واسطے ہے اور ہم نے اس کشف کو ایسی تائید کے ساتھ پایا ہے۔ پس اس میں خوب غور کر اور اچھی طرح سمجھ لے اللہ تعالیٰ کو ہدایت کریگا اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے *

سترہواں باب

علم کے بیان میں

علم سب چیزوں کے کما حقہ اور اک کا نام ہے اگرچہ وہ کسی وجہ سے غائب ہوں *

العلم درك الحق للاشياء
لوانه من وجهه بفناء

لكنما الاسم العليم المدرك
امر الوجود بشرط الاستيفاء
فيكون علام القديم وعالما
للمحدثات بغير ما اخفاء
وحقيقة العلم المقدس واحد
من غير ما كل ولا احزاء
هو مجمل في الغيب وهو مفصل
في عالم المشهود والايما
لكن جملة هناك فقد حوس
التفصيل تحقيقا بغير مرآ
وبه فتعلم ذات خلا قنا
وبه فعملنا على الالهواء
وبه فتعلمه ونعلم ذاتنا
فاجب لفرد جامع الاشياء

لیکن اُس کا اسمِ علیم جب مدرک ہو جائے تو وجود کا
علم کرتا ہے اس شرط پر کہ ادراکِ تام *
پس وہ علامِ قدیم اور محدثات کا عالم بغیر پوشیدگی
کے ہے *
اور علمِ مقدس کی حقیقت واحد ہے بغیر اس کے کہ
اُس میں کل اور جزو ہو *
وہ غیب میں مجمل ہے اور عالمِ شہود اور ایما میں
مفصل ہے *
لیکن یہاں اُس نے سب کا بالتفصیل احاطہ کیا ہے
بیشک و شبہ کے *
اور اس کی وجہ تو ایسی ذات کو جانتا ہے کہ وہ ہمارا خلاق ہے اور
ایسی وجہ ہے کہ وہ ہمارے خواتم کے موافق جانتا ہے *
اور اُسی کی وجہ سے تو اُس کو جانتا ہے اور ہم اپنی ذاتوں
کو جانتے ہیں پس میں تعجب کرتا ہوں اُس فرد سے کہ

جو سب چیزوں کی جامع ہے *

پس جانتا چاہئے کہ علم صفتِ نفسی ازلی ہے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اپنی ذات کے
واسطے اور تمام مخلوقات کے لئے واحد ہے نہ منقسم ہے نہ متعدد ہے۔ لیکن وہ اپنے نفس کو اس
میشیت سے کہ وہ اُس کے واسطے ہے جانتا ہے۔ اور اپنی خلق کو مدہ اُس چیز کے جو ان پر سہے
جانتا ہے۔ اور یہ کہنا نہیں چاہئے کہ معلومات سنے اُس کو علم عطا کیا ہے تاکہ یہ بات نہ لازم ہو کہ
اُس نے کسی غیر چیز سے فائدہ حاصل کیا۔ اور حضرت امام محی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ نے سو
کیا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ معلومات حق نے حق کو بالذات علم عطا کیا ہے ہم اُن کی طرف سے عذر
کرتے ہیں اور یہ بات ہم نہیں کہتے کہ یہ اُن کے علم کا مبلغ ہے لیکن ہم نے حق سبحانہ و تعالیٰ کو اسکے
بعد ایسا پایا کہ وہ معلومات کو علمِ اصلی کے طور پر جانتا ہے اور جو کچھ معلومات اُس کے سامنے ہیں وہ
دوسرے سے مستفاد نہیں ہیں وہ باعتبار اپنی تحقیقوں کے بالذات جس امر کے کہ وہ متقنی ہیں سو اُس
اس بات کے کہ وہی معلومات بالذات اللہ سبحانہ کے علم کے متقنی ہیں تو ان پر دوبارہ اسبابِ بیخبر کا

حکم کیا گیا ہے کہ جس کے وہ تقضی ہیں اور وہ معلومات کا حکم ہے۔ اُس پر اور جب امام مذکور رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ حق سچانے نے معلومات کے واسطے ایسی چیز کا جوابا بذات اُس کی تقضی ہیں۔ حکم کیا تو اس بات کا گمان کیا کہ حق سچانے کا علم معلومات کے اقتضاء سے چل ہو رہے ہیں۔ پس انہوں نے کہا کہ معلومات نے بذات حق کو علم عطا کیا ہے اور یہ بات اُن سے فوت ہو گئی کہ معلومات نے جو ایسی چیز کی جو اُس کے علم میں ہے خواہش کی ہے۔ وہ علم کلی اور اصلی نفسی کے ساتھ اُسکی پیدائش اور ایجاد سے پہلے تھی اس لئے کہ علم اسی میں سوائے معلومات کے علم کے کوئی چیز متعین نہیں ہوئی۔ مگر جس چیز کی کہ اُن کی ذاتیں تقضی تھیں۔ پھر اُن کی ذاتوں نے اس کے بعد چند امور کی خواہش کی یعنی سوائے اُس کے کہ معلومات کا علم پہلے اُس کے نزدیک تھا۔ پس دوبارہ موافق اُن کی خواہش کے حکم کیا اور اُن کو سوائے اُس چیز کے کہ معلومات کا علم جس پر تھا۔ دوسری طرح سے حکم دیا۔ اس میں غور کر اس لئے کہ یہ مسئلہ لطیف ہے اور اگر ایسا امر نہ ہوتا تو اُس کے واسطے نام عالم سے بے پروائی نہ ہوتی۔ اس واسطے کہ جب معلومات نے اُس کو بالذات علم عطا کیا ہے تو معلوم ہوا۔ کہ اُس کے علم کا حامل ہونا معلومات پر موقوف ہے اور جس چیز کا وصف کسی دوسری چیز پر موقوف ہوتا ہے تو وہ چیز اس وصف میں اُس کی محتاج ہوتی ہے اور علم کا وصف اُس کی واسطے وصف نفسی ہے تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ بالذات کسی طرف محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے اور اعلیٰ ہے اور اگر ہے پس اُس کا نام علیم اسی وجہ سے ہے کہ اُس کی طرف مطلق علم کی نسبت ہے اور اُس کا نام عالم اسی وجہ سے ہے کہ سب چیزوں کی معلومیت کی نسبت اُس کی طرف ہے۔ اور اُس کا نام علام اس جہت سے ہے کہ علم اور معلومیت دونوں کی نسبت اُس کی طرف ہے۔ پس علیم صفت نفسی کا اسم ہے۔ کیونکہ اُس میں سوائے اُس کے کسی چیز کی طرف نظر نہیں ہے اس واسطے کہ وہ علم ہے کہ ذات جس کی مستحق اپنے کمال ذاتی میں ہو اور عالم صفت فعلی کا اسم ہے اور یہ کل چیزوں کے جاننے کا نام ہے خواہ اُس کا علم اپنے نفس کے واسطے ہو یا غیر کے واسطے اور وہ فعلی اس وجہ سے ہے کہ تو کہتا ہے دُعا م نہفہ ہے یعنی اپنے نفس کو جانتا ہے اور عالم بغیرہ ہے۔ یعنی اُس کو غیر کا بھی علم ہے اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ اُس میں صفت فعلیہ ہو اور علام باعتبار نسبت علیہ کے صفت نفسی کا اسم ہے جیسے کہ علیم اور باعتبار نسبت معلومیت الاشیاء کے صفت فعلی کا اسم ہے اور اسی واسطے خلق کا وصف اسم عالم کے ساتھ غالب ہو گیا نہ اسم علیم اور علام کے ساتھ۔ پس یوں کہا کرتے ہیں

کہ فلاں شخص عالم ہے اور یوں نہیں کہتے ہیں کہ عالم ہے اور نہ علام مطلق ہے۔
پس اے اللہ میرے یہ قید جو لگائی ہے کہ یوں بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص ایسی ایسی باتوں
کا علیم ہے اور یہ نہیں بولا جاتا کہ اُن باتوں کا علام ہے۔ اور نہ علام مطلق بولا جاتا ہے۔ پس ایسی
حالت میں کسی شخص کا اس لفظ کے ساتھ وصف کرنا کسی قید کی ضرورت رکھتا ہے۔ پس یوں بولا
جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں فن میں عالم ہے اور یہ بطور مجاز کے بولا جاتا ہے۔ اور اُن کا قول یہ
جو ہے کہ فلاں شخص علام ہے۔ تو یہ بھی ایسی قبیل سے ہے کیونکہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے اس لئے
کہ اللہ کو علامہ کہنا نہیں جائز ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ علم زندہ کے اقرب اوصاف میں سے ہے جیسے کہ حیات ذات
کے اقرب اوصاف سے ہے اس لئے کہ اس سے پہلے جو باب ہے اُس میں ہم بیان کر چکے
ہیں۔ کہ کسی چیز کا وجود بالذات اُس کی حیات ہے اور اُس کا وجود اُس کی ذات کا غیر نہیں ہے
پس کوئی چیز وصف حیات سے زیادہ ذات کی طرف قریب نہیں ہے۔ اور نہ کوئی چیز علم سے
زیادہ حیات کی طرف قریب ہے۔ اس واسطے کہ ہر زندہ کسی علم کو ضرور جانتا ہے۔ خواہ وہ الہامی
ہو جیسے کہ حیوانات اور حشرات کا علم کہ اُن کو جو باتیں چاہئیں اور جو نہ چاہئیں یعنی کھانا اور پینا
اور حرکت اور سکون ان سب باتوں کا علم الہامی ہوتا ہے۔ پس یہ علم ہر زندہ چیز کو لازم ہے اگرچہ
وہ بدیہی ضروری یا تصدیقی ہو جیسے کہ انسان کا اور فرشتوں کا اور جنوں کا علم ہے۔ پس اس سے
یہ نتیجہ نکلا کہ علم حیات کی طرف اقرب انصاف سے ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے علم سے
حیات کے ساتھ کنایہ کیا ہے پس اُس نے فرمایا ہے۔ اَوْفَنَ كَانَ مَيِّتًا فَاحْيِنَا کہ یعنی
جو شخص کہ جاہل تھا اُس کو ہم نے حی کیا۔ یعنی عالم کیا تو میت سے مراد جاہل ہے اور ہم نے اُس کو
ایک روشنی عطا کی کہ جس سے وہ آدمیوں میں چلنا پھرتا ہے۔ یعنی اس علم کی وجہ سے سب کا
کہتا ہے۔ جیسے کہ اُس کی مثل تاریکی میں یعنی طبیعت کی تاریکی جو عبیدہ جہالت ہے اور اُس سے
وہ علیحدہ نہیں ہے اس لئے کہ تاریکی ہی کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ پس آدمی جہالت سے علم
کی طرف نہیں پہنچ سکتا اور یہاں جہالت سے مراد طبیعت کی جہالت ہے اور جاہل کو اپنے جہل
سے خارج ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے کافرن کے واسطے وہ چیز زمینیت کی گئی جس کو وہ
کرتے تھے یہاں کافرن سے مراد اللہ کے وجود کو اپنے وجود میں چھپانے والے ہیں۔ پس
بالذات تمام موجودات سے سوائے اپنے مخلوقیت کی کسی چیز کو ظاہر نہیں کرتی اور اس سے

ذات الہی کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اُس کا وصف یہ ہے کہ وہ مخلوق نہ ہو اور اُس سے پہلے عدم نہ ہو اور یہ نہیں جانتے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ اپنی مخلوقات میں ظاہر ہے۔ لیکن اُس میں اپنی وصف کے ساتھ جس کا کہ وہ بالذات سخی ہے ظاہر ہوا ہے۔ پس کوئی چیز محذات کے نقایص سے اُس کو ملحق نہیں ہے اور اگر محذات کے نقایص سے کوئی چیز اسکی طرف منسوب ہو تو ان نقایص میں اُس کا کمال ظاہر ہو۔ پس نقص کا حکم اُس سے دور ہو گیا۔ اور اُس کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے مخلوقات کامل ہو گئی۔ پس کامل سے سوائے کامل کے اور کچھ نہیں رہا۔ اور کامل کی طرف سوائے اُس چیز کے کہ نقص کے ساتھ ملحق ہو۔ کوئی چیز منسوب نہیں ہے۔

بڑی چیز کے نقصان کو اُس کا جمال پورا کرتا ہے جب وہ اُس میں ظاہر ہو جاتا ہے تو اُس سے بڑائی دُور ہو جاتی ہے۔
اور آدنیٰ درجہ اور خفیس آدمی کے مرتبہ کو اُس کا جلال بلند کرتا ہے پس یہاں نہ کوئی نقصان رہتا ہے اور نہ کوئی

یکمل نقصان القبیح جمالہ
اذا لام فیہ فهو للقبیہ رافع
ویرفع مقداد الوضیع جلالہ
فما شام نقصان ولا ثم واضع

خفیس رہتا ہے۔

اور جبکہ علم حیات کے واسطے لازم ہے تو حیات بھی علم کے واسطے لازم ہے۔ اس لئے کہ اُس عالم کا وجود جس کے واسطے حیات نہیں ہے محال ہے۔ اور یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں اور جب یہ بات تجھ کو معلوم ہو گئی تو کہنا چاہئے کہ یہاں باعتبار استقلال ہر خدا کی صفت کے جو اُس میں بالذات موجود ہے۔ نہ کوئی لازم ہے اور نہ کوئی ملزوم ہے۔ ورنہ یہ بات لازم ہوگی کہ بعض صفات اللہ تعالیٰ کے اُس کے غیر کی صفت سے مرکب ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ وہ اس سے منزہ اور اعلیٰ اور اکبر ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ مثلاً خالقیت کی صفت قدرت اور ارادے اور کلام سے مرکب نہیں ہے۔ اگرچہ مخلوق ایسی ہے کہ ان تینوں صفات کے بغیر نہیں پائی جاتی ہے۔ بلکہ خالقیت کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت واحدہ ہے پس مستقل ہے اور اپنے غیر سے مرکب نہیں ہے اور نہ ملزوم ہے اور نہ اُس کے سوا کوئی لازم ہے اور ایسے باقی صفات بھی ہیں اور جب یہ بات حق سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں صحیح ہے تو خلق کے حق میں بھی ایسی ہے اس لئے کہ حق سبحانہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ پس یہ بات ضروری ہے کہ انسان صفات رحمن کی ہر صفت سے ایک منسوب ہے۔ پس انسان میں وہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو رحمن کی طرف منسوب

ہے۔ یہاں تک کہ تو محال کے لئے حکم کرتا ہے کہ وہ واجب ہے۔ بواسطے انسان کے دیکھو جب تم نے فرض کیا۔ مثلاً جیسا کہ محال کے واسطے فرض کرتے ہو کہ وہ حق ہے اور اُس کو علم نہیں ہے یا عالم ہے اور اُس کو حیات نہیں ہے تو یہ حق کہ جس کو علم نہیں ہے۔ یا وہ عالم جس کو حیات نہیں ہے وہ تیرے عالم فرض اور خیال میں موجود ہے۔ اور تیرے رب کی مخلوق ہے۔ کیونکہ اُس میں ایسی چیز کا خیال کیا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ پس عالم میں بواسطے انسان کے اُس کو پایا کہ جو اُس کے غیر میں تمحیل تھا۔

پس اب جانتا چاہئے کہ عالم محسوس عالم خیال کی فرع ہے۔ اس لئے کہ وہ اُس کا ملکوت ہے پس جو چیز کہ ملکوت میں پائی جائے اُس کا ملک میں بقدر قواہل اور وقت اور حال کے ظاہر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس موجود کا ملکوت میں نسخہ ہو اور ان کلمات کے تحت میں ایسے اسرار آئیں جن کی شرح ممکن نہیں ہے اُن کو تو مہل مت چھوڑ اس لئے کہ وہ اُس غیب کی کنجیاں ہیں کہ اگر وہ تیرے قبضہ میں آجائے تو وجود کے تمام فضل اُن سے کھل جائیں خواہ وہ اعلیٰ ہوں یا اافل اور ہم عنقریب عالم ملکوت پر اس کتاب میں انشاء اللہ تعالیٰ آمینہ بحث کریں گے۔ پس تو علم اور حیات وغیرہ میں اگر چاہئے ملازم ثابت کر اور چاہے ذکر۔ اور جناب الہی میں اُس کئے والے نے جس نے کہ اپنے بنی کی زبان سے یہ فرمایا ہے:- ان ارضی واسعتہ فایای ناعبدون طیعنی میری زمین کشادہ ہے خاص میری ہی عبادت کرو اُس نے وسعت کی ہے۔

عجب البحر ہاج فی زخراتہ	اس دریا کو دیکھو کعبہ معلوم ہوا ہے جو اپنے لبالب پانی سے
متلاطم الامواج فی طفحاتہ	جوش مار رہا ہے اور اُس کی موجیں متلاطم ہیں
من کل رکن تہتوی امر یا حہ	ہر جانب سے اُس کے کناروں کی طرف توارا دہ کرتا ہے پس موج
فیقیم طرد الموج فی جنباتہ	تھکھو ہر پہلو سے پھینکتی ہے
والرعد فیہ کانہ لتوا ستر	اور اُس میں رعد کی آواز متواتر ایسی آتی ہے جیسے کہ بوج کے
مثل الصدی للموج فی زجراتہ	واسطے اسکی جوش زنی کی حالت میں باز رکھتا ہے
والبرق یخطف کل مقلة ناظر	اور بجلی ہر دیکھنے والے کی آنکھ کو اچک لی جاتی ہے جیسے کہ تلوار
کالسیف یلعم فی مدی ہزاتہ	اپنی جنبش کی حالت میں چمکتی ہے
والسحاب ترکہ بعضہا فی بعضہا	اور بادل اس کثرت سے ہے کہ بعض بعض پر چڑھا ہوا ہے اور
والنمن تعط من ہوا صفحاتہ	میدان اُس شخص پر برس رہا ہے جو اُسکے کنارے پر ہے

ظلمات بعض فوق بعض قطرة
مما حوى ذالبحر في ظلماته
كيف السلامة فيل للصب الذي
خرقت مراكب وصفه في ذاته
او كيف يصنع سائر قطعت قوا
ثم ومن يقضى له بنجاسته
الله اكبر بما هم من سالم
هيئات في هيئات في هيئاته

بعض کی تاریکی بعض پر ایک قطرہ ہے جو اس دریا کی تاریکی
میں اُس کا احاطہ کئے ہوئے ہے ؟
عاشق اُس میں کس طرح سے سلامت رہیگا کہ جس کے وصف
کے گھوڑے اُسکی ذات میں ڈوب گئے ہیں ؟
اور تیرنے والا اُس میں کیا کر سکتا ہے کیونکہ اُسکے ہاتھ پاؤں
کٹ گئے ہیں اور اُس کو کون نجات دے سکتا ہے ؟
اللہ اکبر کون اُس کے ساتھ سلامت رہ سکتا ہے افسوس اور
افسوس اور پھر تمہیں افسوس ہے ؟

اٹھارھواں باب

ارادہ کے بیان میں

ان الارادة اول العطفات
كانت لنا وله من النفحات
ظهر الجمال بها من الكثر الذي
قد كان في التعريف كالنكوات
فبدت محاسنه على اعطافه
وهو الخليفة صورة الجلوات
لولا اى لولا محاسنه اقتضت
من نفسها ايجاد مخلوقات
ما كان مخلوقا ولولا كونهم
ما كان منعوتاً بحسن صفات
ظهر واجب وبهم ظهور جمال
كل لكل مظهر الحسنيات

ارادہ سب سے پہلے پہلی مہربانی ہے اور اُسکے اور ہر ایک
واسطے خوشبوئیں ہیں ؟
اُس کی وجہ سے اُسکا جمال اُس خزانہ سے ظاہر ہوا جو تعریف
کی حالت میں اجنبی کی طرح تھا ؟
پس اُس کی خوبیاں اُس کی مہربانیوں پر ظاہر ہوئیں اور
وہ خلیفہ ہے بصورت جلوات کے ؟
اگر اُس کی خوبیاں نہ ہوتیں تو وہ بالذات ایجاد مخلوق
سدا کرنا چاہتا ؟
نہ وہ مخلوق تھا اور نہ انکا کون تھا اور نہ ان کا منعوت تھا
حسن صفات کے ساتھ ؟
وہ اُسکے ساتھ ظاہر ہوئے اور اُس کا جمال ان سے ظاہر ہوا
پس ہر ایک دوسرے کے واسطے منظر حسنات ہے ؟

والمؤمن الفرد الوحيد لمؤمن
فما روى المختار كالمراة
هو مؤمن والفرد منا مؤمن
كلتايتين تقابلا بالذات
فبذات محاسننا وبذات محاسننا
من غير ما اثبات
وبما تسمى بل تسمينا به
كل لكل نسخة الايات
لولا ارادته التعرف له يكن
للكبر ابراز من الخفيات
فلذلك المحنى تقدم حكمها
عن سائر الاوصاف والنسبات

اور مومن فرد و حید اُس مومن کی واسطے ہے جس میں آئینہ کی طرح سحر
مختار دکھائی دیتا ہے ۛ
وہ مومن ہے اور ہمارا فرد بھی مومن ہے۔ جیسے کہ دو آئینہ ذات
کے مقابل ہو گئے ہیں ۛ
پس اُس کی خوبیاں ہم سے ظاہر ہوئیں اور ہماری خوبیاں اُس
سے ظاہر ہوئیں بغیر ثابت کرنے کے ۛ
اور ہمارا نام وہ رکھتا ہے اور ہم اُس کا نام رکھتے ہیں ایک دوسرے
کے واسطے آیات کا نسخہ ہے ۛ
اگر اُس کا ارادہ معرفت کا نہ ہوتا تو وہ اپنی کبریائی کو خفیات
سے ظاہر نہ کرتا ۛ
اسی وجہ سے اُس کا حکم تمام اوصاف اور نسبتات سے
متقدم ہوا ۛ

پس جانتا چاہئے کہ ارادہ ایک صفت ہے کہ حق کا علم اُس کی ذات کے موافق اُس پر پتلی ہوا ہے
پس یہ مقتضائے وہی ارادہ ہے اور اُس کے یہ معنی ہیں کہ حق سبحانہ اپنے معلومات کے واسطے بقیقتاً
علم وجود کے ساتھ خاص ہو۔ پس اسی وصف کا نام ارادہ ہے۔ اور ہم میں ارادہ مخلوق وہ بعینہ حق سبحانہ
و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ لیکن جب اُس کی نسبت ہماری طرف ہے تو حدوث ہم کو لازم ہے۔ اور ہماری
وصف کو بھی لازم ہے۔ اسی واسطے ہم اپنے ارادہ کو مخلوق کہتے ہیں۔ ورنہ وہی ارادہ اس اعتبار سے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ بعینہ ارادہ قدیم ہے اور ہم اُس کو سب چیزوں کے ظاہر کرنے
سے موافق اُس کے مطلوب کے سواے اپنی طرف منسوب کرنے کے منع نہیں کرتے ہیں اور یہ
نسبت مخلوق ہے۔ پس جب وہ نسبت جو ہماری طرف منسوب ہے دور ہو گئی۔ اور حق کی طرف
اُس کی نسبت ہوئی تو سب چیزوں نے اُس سے اثر قبول کیا۔ جیسے کہ ہمارا وجود ہمارے اعتبار
سے مخلوق ہے۔ اور جب اسکی نسبت خدا کی طرف کی جائے تو وہ قدیم ہے۔ اور یہ نسبت ایسی ضروری
ہے جس کو کشف اور ذوق یا علم جو قایم مقام عین کے ہے عطا کرتا ہے۔ پس یہاں سواے اسکے
دوسری چیز نہیں ہے ۛ

اب جانتا چاہئے کہ ارادہ کے لئے مخلوقات میں تو مظاہر ہیں یعنی پہلا منظر تیل ہے اور اُسکے

یہ معنی ہیں کہ قلب اپنے مطلوب کی طرف کھینچے۔ اور جب وہ قوی ہو اور ہمیشہ ہے تو اُس کو ولع کہتے ہیں اور وہ ارادہ کا منظر ثانی ہے۔ پھر جب وہ شدید ہو جائے اور زیادہ ہو تو اُس کا نام جابت ہے اور اُس کے یہ معنی ہیں کہ قلب جس کو کہہ دو رست رکھتا ہے۔ اُس میں استر سال شروع کرے۔ گویا کہ پانی کی طرح گرتا ہے۔ اور گر سنے سے وہ رک نہیں سکتا اور یہ ارادہ کا تیسرا منظر ہے۔ پھر جب اُس سے بالکل فارغ ہو جائے اور اُس پر قادر ہو جاوے تو اُس کا نام شغف ہے اور وہ ارادہ کا چوتھا منظر ہے۔ پھر جب وہ دل میں مضبوط ہو جاوے۔ اور اُس کو سب چیزوں سے علیحدہ کر لے تو اُس کا ہوس ہے اور وہ پانچواں منظر ہے۔ پھر اُس کا حکم جسم پر جاری ہو تو اُس کا نام غرام ہے اور وہ ارادہ کا چھٹا منظر ہے۔ پھر جب وہ بڑھا اور وہ غلتیں جو میل پیدا کر نیوالی میں دوہو گئیں تو اس کا نام جب ہے اور وہ ساتواں منظر ہے۔ پھر جب وہ جوش مارے یہاں تک کہ اُس کی ذات سے محب کو فنا کر دے تو اُس کا نام وُہ ہے اور وہ ارادہ کا آٹھواں منظر ہے۔ پھر جب وہ اور زیادہ اور لبالب اور پُر ہو جاوے یہاں تک کہ محب اور محبوب دونوں کو فنا کر دے تو اُس کا نام عشق ہو اور اس مقام میں عاشق اپنے معشوق کو دیکھتا ہے لیکن اُس کو پہچانتا نہیں ہے اور نہ اُس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ مجنوں کا قصہ ہے کہ لیلیٰ ایک دن اُس کے پاس ہو کر گزری اور اُس نے مجنوں کو باتیں کرنے کے لئے بلایا۔ مجنوں نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دے میں تیری طرف سے منہ پھیر کر اپنی لیلیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور یہ وصول اور قرب کے سب مقامات میں سے آخر مقام ہے۔ اس میں عارف اپنے معروف کا انکار کرتا ہے۔ پس نہ عارف باقی رہتا ہے نہ معروف۔ اور نہ عاشق باقی رہتا ہے نہ معشوق۔ اور سواے عشق و جدہ کے کچھ باقی نہیں رہتا ہے اور عشق وہی ذات محض صرف ہے۔ کہ جس کے تحت میں نہ رسم داخل ہے اور نہ اسم داخل ہے۔ اور نہ نعمت داخل ہے اور نہ وصف داخل ہے۔ پس عشق اپنے ابتدائی ظہور میں عاشق کو فنا کر دیتا ہے کہ اُس کا اسم اور رسم اور نعمت اور وصف کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ پس جب عشق مٹ گیا اور گم ہو گیا تو اب عشق نے معشوق اور عاشق دونوں کو فنا کر دیا۔ پس اُس سے ہمیشہ اسم اور وصف اور ذات فنا ہو گئے۔ پس اب نہ عاشق باقی رہا اور نہ معشوق باقی رہا۔ پس اُس وقت عاشق دو صورتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا اور دو صورتوں کے ساتھ موصوف ہوگا۔ پس اُسی کا نام عاشق رکھا جائیگا اور اُسی کا نام معشوق قرار پائیگا۔

للعشق نار الله اعنى الموقدة
فأولها فطلوعها في الأفق
نبأ عظيم إلههم فيه تخت لفون
اعنى في المكانة والجدة
فأداهم في نقطة العشق الذی
هو واحد متفرقین علی حدیثہ

عشق اللہ کی روشن آگ ہے اُس کا روشن ہونا اور
بُجھنا دلوں میں ہے
ایک خبر عظیم کہ جس میں آدمی مختلف ہیں یعنی اُس کے
مرتبہ اور کوشش میں
پس تو اُن کو اُس عشق کے نقطہ میں دیکھتا ہے کہ جو وہ
سببہ اور وہ اپنی حد میں متفرق ہے

پس اب جانتا چاہیے کہ اس فلسفے عدم شعور اور سببہ اس طرح سے کہ اُس پر غفلت کا حکم غالب
ہو۔ پس بالذات اُس کا فنا ہونا گویا اُس کا عدم شعور ہے اور اُس کا اپنے محبوب سے فنا ہونا اُس
میں پاک کرنا ہے۔ پس مصلح قوم میں فنا کے یہ معنی ہیں کسی شخص کا بالذات اور نہ کسی چیز کے
لوازم سے عدم شعور ہو۔ پس جب تو نے یہ جان لیا تو معلوم کرنا چاہئے کہ ارادہ الہیہ جو مخلوقات کو
ہر حالت اور ہر ہیئت میں کہ جو بغیر کسی علت اور سبب کے صادر ہوتی ہے خاص کر نبی الہیہ بلکہ محض
اختیار الہی ہے۔ اس لئے کہ ارادہ اُس کی عظمت کے احکام سے ایک حکم ہے یا اُس کی الوہیت
کے اوصاف سے ایک وصف ہے۔ پس اُس کی الوہیت اور عظمت اپنے نفس کے واسطے ہے
کسی علت سے نہیں ہے۔ اور یہ امر برخلاف اُس کے ہے کہ جو امام محمد بن ابی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ
نے فرمایا ہے کہ خدا کا نام مختار رکھنا نہیں جائز ہے۔ اس لئے کہ کوئی چیز وہ اختیار سے نہیں کرتا جو
بلکہ اُس کو عالم کی خواہش کے موافق کرتا ہے۔ اور عالم بالذات سوائے اُس صورت کے جو اُس پر
واقع ہے دوسری چیز کو نہیں چاہتا ہے۔ پس وہ مختار نہیں ہے۔ یہ کلام امام محمد بن ابی الدین ابن العربی
کا فتوحات مکیہ میں ہے اور انہوں نے ایسے بھیہ پر کہ جس کو تجلی ارادہ سے پایا ہے کلام کیا ہے اور
اُن نے اکثر چیزیں اُس کلام سے فوت ہو گئی ہیں اور یہ امر عظمت الہیہ کے مقتضات سے ہے اور
ہم نے اُس چیز کو حاصل کر لیا کہ جو انہوں نے حاصل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے تجلی عزت میں طلوع
پائی۔ پس اس بات پر کہ وہ سب چیزوں میں مختار ہے اور اُن میں متصرف ہے لیکن اُس کا تصرف
اختیار مشیت کے حکم سے کہ جو اُس سے صادر ہے بغیر کسی ضرورت اور مدد کے ہے بلکہ وہ ایک
شان الہی اور وصف ذاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس سے اپنی کتاب میں تصریح کی
ہے پس فرمایا ہے وَسَبَّحْتَ بِحَمْدِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْمُبْدِي وَالْمُعِزُّ الْمُبْدِي وَالْمُغْنِي الْمُبْدِي وَالْمُغْنِي الْمُبْدِي وَالْمُغْنِي الْمُبْدِي
یعنی تیرا رب جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اختیار والا ہے پس وہ قادر اور مختار اور غالب اور

جبار اور شکبر اور قمار ہے ۛ

اُنیسواں باب

قدرت کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ قدرت ایک قوت ذاتیہ ہے کہ سوائے خدا کے دوسرے کو نہیں ہوتی ہے اور اُس کی شان یہ ہے کہ معلومات کو عالم عینی کی طرف اُس کے مقتضائے علی کی طرف ظاہر کرے پس وہ مجلیٰ تجلی ہے۔ یعنی عدم سے جو اُس کے معلومات موجود ہیں اُن کے اعیان کا منظر ہے اس لئے کہ وہ اُن کو اپنے علم میں عدم سے موجود جانتا ہے۔ پس قدرت اُس بارزہ کا نام ہے جو موجودات کے واسطے عدم سے ہوتی ہے اور وہ صفت نفیہ ہے کہ اُس سے ربوبیت ظاہر ہوئی۔ اور وہ قدرت بعینہ یہی قدرت ہے کہ جو ہم میں موجود ہے۔ پس اُس کی نسبت ہماری طرف قدرت حادث ہے۔ اور جب اُس کی نسبت خدا کی طرف کی جاتی ہے تو اُس کا نام قدرت قدیم ہے۔ اور وہ قدرت ہمارے عقبا سے اختراعات سے عاجز ہے۔ اور جب اُس کی نسبت خدا کی طرف کی جائے تو وہ سب چیزوں کا اختراع عدم سے وجود کی طرف کرتی ہے۔ اس کو خوب سمجھ لے یہ ایک سر جلیل ہے۔ سوائے ذات والوں کے جو اہل اللہ ہیں دوسرا شخص اُس کے کشف کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اور قدرت کے معنی ہمارے نزدیک معدوم کے ایجاد کرنے کے ہیں۔ اور امام محی الدین ابن العربی اس کے خلاف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو عدم سے نہیں پیدا کیا بلکہ اُن کو وجود علی سے وجود عینی کی طرف ظاہر کر دیا۔ اور یہ کلام اگرچہ عقل میں اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن تب بھی ضعیف ہے۔ پس ہم اپنے رب کو اس بات سے منزع کرتے ہیں کہ وہ اختراع معدوم کی قدرت سے عاجز ہو۔ اور عدم محض سے وجود محض کی طرف اُس کو ظاہر نہ کر سکے ۛ

پس اب جاننا چاہئے کہ امام محی الدین رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا ہے وہ غیر معروف ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے اس سے یہ مراد رکھی ہے کہ تمام اشیاء کا وجود پہلے اُس کے علم میں تھا پھر اُن کو عینی کی طرف ظاہر کیا تو اس کے یہی معنی ہیں کہ وجود علی سے وجود عینی کی طرف ظاہر کیا اور یہ بت اُن سے فوت ہو گئی کہ بالذات خدا ایتعالیٰ کے وجود کا حکم اُس کے علم میں وجود کے حکم سے پہلے

تھا۔ پس تمام موجودات اس حکم میں معدوم ہیں۔ اور کسی کا وجود سوائے خدا کے وحدہ کے نہ تھا اور اس سے اُس کا قدیم صحیح ہوا اور نہ لازم آتا ہے کہ تمام موجودات اُس کے قدم میں ہر طرح سے ہوں اور وہ اس سے متعالی ہے۔ پس اس سے نتیجہ نکلا کہ اُس نے موجودات کو اپنے علم میں عدم سے ایجاد کیا۔ یعنی وہ اپنے علم میں عدم سے موجودا جاتا تھا۔ پھر اُن کو عین میں ایجاد کیا۔ اس طرح سے کہ موجودات کو علم سے ظاہر کر دیا۔ اور وہ درحقیقت عدم محض سے علم میں موجود تھی۔ پس اللہ سبحانہ نے تمام اشیاء کو عدم محض ہی سے ایجاد کیا ۛ

اب جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا علم لفظ اور مخلوقات کا علم دونوں ایک ہیں۔ پس بالذات اپنے علم سے اپنی مخلوقات کو جانتا ہے۔ لیکن وہ اس کے قدیم ہونے کی وجہ سے قدیم نہیں ہے اس لئے کہ وہ اپنی مخلوقات کو حادث جانتا ہے۔ اور اُس کے علم میں تمام مخلوقات حادث ہے۔ اور اُن سے پہلے اُن کی ذاتوں میں عدم تھا اور اُس کا علم قدیم ہی یعنی اُس سے پہلے عدم نہ تھا۔ اور یہ جو ہمارا قول ہے کہ اُس کے واسطے وجود کا حکم مخلوقات کے وجود کے حکم سے پہلے تھا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ قبلیت یہاں قبلیت حکمیہ اصلیہ ہے زمانہ نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے وجود اول ہے۔ چونکہ وہ بالذات مستقل ہے۔ اور مخلوقات کے واسطے وجود ثانی ہے۔ کیونکہ وہ اُس کے محتاج ہیں۔ پس مخلوقات اُس کے وجود اول میں معدوم نہیں۔ پس اللہ سبحانہ نے مخلوقات کو اپنے علم میں عدم محض سے ایجاد کیا ہے۔ بطور اختراع آہی کے پھر اُن کو عالم علی سے عالم عینی کی طرف اپنی قدرت سے ظاہر کر دیا اور مخلوقات کو ایجاد کرنا عدم سے علم کی طرف ہے۔ پھر عین کی طرف اس کے سوا دوسرا طریقہ نہیں ہے اور یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کہ اس سے خدا کی ذات میں جہل لازم آتا ہے کہ مخلوقات اپنی ایجاد سے پہلے اُس کے علم میں تھی۔ اس وجہ سے کہ یہاں کوئی زمانہ نہیں ہے اور سوائے قبلیت حکمیہ کے جس کو کہ الوہیت نے واجب کیا اس وجہ سے کہ وہ بنفسہا غالب تھا اور اپنے اوصاف میں تمام عالموں سے بے پروا تھا اور کوئی چیز نہ تھی۔ پس مخلوقات کے وجود میں جو اُس کے علم میں تھا اور اُس کے عدم اصلی میں کوئی زمانہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ اپنے علم میں مخلوقات کے ایجاد کرنے سے پہلے وہ اُس سے جاہل تھا۔ پس اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے اور اسے اور اکبر ہے۔ پس اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے اس لئے کہ کشف آہی نے بالذات ہم کو عطا کیا ہے۔ اور ہم نے اُس کو اپنی کتاب میں محض اس واسطے لکھا ہے کہ اُس پر لوگوں کو تنبیہ ہو جائے اور اللہ اور رسول اور مومنین

خوش ہوں *

اور امام محی الدین ابن العربی پر کوئی اعتراض نہیں ہے اسلئے کہ وہ اپنے قول میں صواب کو پہنچے ہوئے ہیں۔ موافق اُس تعریف کے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اور اگر اُس حکم کے موافق جو ہم نے بیان کیا ہے۔ خطا کرنے والے ہوتے تو بمقتضائے فوقی کل ذی علم حلیم یعنی ہر جانو والے کے اوپر ایک جانو والا ہے۔ پس جب تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی تو اب جاننا چاہئے کہ قدرت الہیہ ایک صفت ہے کہ جس کے ثابت ہونے سے ہر حال میں اور ہر طرح پر عاجز ہونے کے اُس سے نفی ہو گئی اور یہ جو ہم نے کہا کہ اُس کے ثابت ہونے سے عاجز ہونے کی نفی ہو گئی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اگر قدرت نہ ثابت ہوتی تو خدا کا عاجز ہونا ثابت ہو جاتا۔ اس لئے کہ قدرت ثابت ہے اُس میں عدم ثبوت جائز نہیں ہے پس وہ ابداً ثابت ہے اور عاجزی ابداً منقہ ہے *

میسواں باب

کلام کے بیان میں

کلام ایک وجود ظاہری ہے کہ اُس میں وجود کا حکم جائز طور پر جاری ہوا ہے *

خبردار ہو کہ وہ علم میں چند حرف تھے اور اُس میں عیب مت لگا کہ یہاں کوئی جہاد کرنا نہیں ہے *

پس میں ظہور کی وقت تیار ہو گیا تو انہوں نے اُس کی لفظ کن و تعمیر کی تاکہ پہنچنے والا معلوم کر لے اُس کے اصل مقصود کو کہ

تو یہ جان کہ اللہ کے حق میں یہ کہنا جائز ہے کہ وہ کسی چیز کو کن کرے اور فوراً اُس کا وجود ہو جائے *

پس حقیقت اور مجاز میں اُسی کا کلام ہے اور یہ سب باتیں اُس کے واسطے جائز ہیں *

ان الکلام هو الوجود البارز
فینجری حکم الوجود المجاز
کلا وہی فی العلم کانت احرفا
لا تمقری اذ لیس ثمة ما سز
فما یرت عند الظہور فعبروا
عما یلفظہ کن لیل دلائل
واعلم بان اللہ حق ان یقل
للشیء کن فیکوما هو عاجز
فلہ الکلام حقیقۃ ولہ مجاز
زاکل ذلک کان وهو المجاز

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جلد کی حیثیت سے اُس کے علم کی تجلی ہے اس اعتبار سے

کہ وہ اُس کو ظاہر کرتا ہے۔ خواہ اُس کے کلمات اعیان موجودہ بالذات ہوں۔ خواہ وہ معانی ہوں جنکو اُس کے بندے بطریق وحی یا مکالمات وغیرہ کے سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ خدا کا کلام فی الجملہ صفت واحدہ نفسیہ ہے۔ لیکن اُس کی دو جہتیں ہیں۔ اُس میں پہلی جہت کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ کلام عزت کے مقام سے حکم الوہیت ربوبیت کے عرش پر صادر ہو۔ اور یہ اُس کا ایسا امر عالی ہے کہ اُس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ مگر مخلوق کی طاعت اُس کے واسطے اس حیثیت سے ہے کہ وہ اُس کو نہیں جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کو اس مجلس میں اُس کو نہ جس کے وجود کے اندازہ کرنے کو ارادہ کرتا ہے سنتا ہے۔ پھر یہ کون موافق اپنی عنایت اور رحمت سابقہ کے اُس پر جاری ہوتا ہے تاکہ وجود کے واسطے طاعت کا یہ اسم صحیح ہو جائے اور وہ سعید کہلائے۔ اور اسی جانب اپنے قول میں اشارہ کیا ہے۔ جب آسمان وزمین کی جانب خطاب کیا ہے۔ اور وہ قول یہ ہے کہ ہمارے پاس خوش اور ناخوش آؤ تو اُن دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پس تمام مخلوقات کو اپنی طاعت کا حکم کیا اور آسمان وزمین بلا جبر اُس کے پاس آئے اور یہ اُس کا محض عنایت اور تفضل ہے۔ اور اسی واسطے اُس کی رحمت اُس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اس واسطے کہ اُس کو طاعت کا حکم کیا ہے اور مطیع ہمیشہ مروج ہو کر تائب پس اگر اُس پر یہ حکم کیا جاتا کہ جبراً آئی تو یہ حکم بیشک عدل تھا۔ اس لئے کہ قدرت کون کو وجود پر مجبور کرتی ہے۔ کیونکہ مخلوق کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ اور اس صورت میں غضب رحمت سے سبقت لیجاتا۔ لیکن اُس نے عنایت کی اور طاعت کا حکم کیا اس واسطے کہ اُس کی رحمت اُس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ پس تمام موجودات مطیع ہے۔ پس یہاں حقیقت میں جملہ کی حیثیت سے کوئی نافرمان نہیں ہے۔ بلکہ کل موجودات اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے۔ جیسا کہ وہ اپنی کتاب میں اپنے اس قول سے شہادت دیتا ہے کہ ہمارے پاس وہ دونوں خوشی سے آئے اور ہر مطیع کے واسطے رحمت ہوا کرتی ہے۔ اور اسی واسطے دوزخ کا حکم پھر گیا۔ یہاں تک کہ جبار اُسیں اپنا اقدم رکھے گا۔ پس تو کہے گا کہ ہرگز ہرگز نہیں۔ پس وہ علیحدہ ہو جائیگا۔ اور اُس کی جگہ ایک جبر جبر کا درخت پیدا ہو جائیگا جیسا کہ حدیث میں وارد ہے اور اس بات کو ہم آئندہ اپنی اس کتاب میں اس کے موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ پس یہ کلام قدیم سے جہت اولیٰ کی پہلی قسم ہے۔ لیکن جہت اولیٰ کی دوسری قسم یہ ہے کہ ربوبیت کے مقام سے زبان انسان میں اُس کے اور خلق کے درمیان کلام صادر ہو جیسے کہ وہ کتابیں جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں اور وہ

مکالمات کہ جو انبیاء اور اولیاء سے ہوئے۔ اور اسی واسطے طاعت اور معصیت آسمانی کتابوں میں جو مخلوق پر نازل ہوئیں واقع تھیں۔ اس واسطے کہ وہ کلام جو زبان انسان میں صادر ہوا تو وہ اُس کی طاعت میں مجبور تھی۔ یعنی فعل کی نسبت انہیں کی طرف تھی تاکہ جزاء و معذاب کے عمل کے طور پر صحیح ہو۔ اور ثواب طاعت میں فضل کے طور پر ہو۔ اسلئے کہ اللہ نے اختیارِ فعل کی نسبت اُنکو اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ اور یہ بات اُن کو جب حاصل ہوئی کہ جب خدا نے اُن کے واسطے یہ عطا کیا اور یہ بات خدا نے محض اسی واسطے کی ہے کہ اُن کو ثواب دینا صحیح ہو جائے تو معلوم ہوا کہ اُنکا ثواب دینا محض فضل ہے اور عذاب دینا اُس کا عدل ہے۔ اور لیکن کلام کی دوسری جہت یہ ہے کہ حق کا کلام بالذات اعیان ممکنات ہیں۔ اور ہر ممکن کلمات حق سے ایک کلمہ ہے۔ اور اسی واسطے ممکن ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے: **قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَفَدْتُ سَائِي لِنَفْسِي الْبَحْرُ قُلْ اِنْ مَقَّدَ كَلِمَاتِ سَائِي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا** یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمام دریا ریت کے کلمات لکھنے کے واسطے سیاہی ہو جائیں تو بیشک دریا ختم ہو جائیں اور کلمات حق ختم نہ ہوں اگرچہ ہم اُس کی نسل در در کے واسطے اور پیدا کریں۔

پس ممکنات حق سبحانہ کے کلمات ہیں اور یہ اس طرح پر کہ کلام جملہ کی حیثیت سے اُس معنی کی تصور ہے کہ جو متکلم کے علم میں ہے۔ پس متکلم نے اس صورت کے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا اسلئے والا اس معنی کو سمجھ گیا۔ پس تمام موجودات کلام اتنی ہے اور وہ صورت عینہ محسوسہ اور معقول موجود ہے اور یہ سب امور اُس کے علم میں معانی موجودہ کی صورتیں ہیں اور وہ اعیان ثابتہ ہیں۔ پس اگر تو چاہے اُن کو یوں کہے کہ وہ انسان کی حقیقتیں ہیں۔ اور چاہے اُن کو الوہیت کی ترتیب کہے اور چاہے اُن کو وحدت کی بساطت کہے۔ اور چاہے اُن کو غیب کی تفصیل کہے۔ اور چاہے اُن کو جمال کی صورتیں کہے۔ اور چاہے اُن کو اسما و صفات کے آثار کہے۔ اور چاہے اُن کو حق کے معلومات کہے۔ اور چاہے اُن کو حروف عالیات کہے اور امام محمد بن ابی اللہ ابن العربی نے اپنے اس قول میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم حروف عالیات تھے کہ نہ پڑھے جاتے تھے۔ پس جیسے کہ متکلم کے واسطے کلام میں کوئی حرکت ارادی ضروری ہے۔ اور سینے سے بذریعہ سانس کے حروف کا خارج ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی خلق کو عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف ظاہر کرنے کا پہلے ارادہ کرتا ہے۔ پھر اُس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ پس ارادہ اُس حرکت ارادیہ کا مقابل ہے کہ جو متکلم کے نفس میں ہے اور قدرت اُس سانس کی کہ جو بذریعہ

حروف کے سینہ سے ہونٹوں کی طرف نکلتی ہے اُس کے مقابل ہے۔ کیونکہ اُس کو عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف ظاہر کرتی ہے۔ اور مخلوق کا پیدا کرنا اُس کلمہ کی ترکیب کا کہ جو ہمیشہ مخصوصہ پر تشکلم کے نفس میں ہے اُس کا مقابل ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے جس نے انسان کو نسخہ کمال بنایا اور اگر تو اپنے نفس کی طرف دیکھے اور غور کی نظر کرے تو ہر صفت کو اُس سے اپنی ذات میں ایک نسخہ پائے گا۔ پس اپنی ہویت کو دیکھ کہ وہ کس چیز کا نسخہ ہے اور اپنی انیت کی طرف نظر کر کہ وہ کس چیز کا نسخہ ہے۔ اور تیری فکر کس چیز کا نسخہ ہے۔ اور تیری بصر اور تیرا حلقہ اور تیری سمع اور تیرا علم اور تیری حیا اور تیری قدرت اور تیرا کلام اور تیرا راہ اور تیرا قلب اور تیرا قالب یہ سب چیزیں کس چیز کا اُس کے کمال سے اور اُس کی صورت سے نسخہ ہیں۔ اور اُس کے جمال کا کوئی نسخہ ہے اور اگر عہد مربوط اور شرط مشروط نہ ہوتی تو میں اُس کو نہایت واضح بیان کرتا اور اُس کو ہوشیار کی غذا اور نشہ والی کا نقل بناتا لیکن اسی قدر اشارہ اس شخص کے واسطے کافی ہے جسکو ادنیٰ بصارت ہے اور میں اپنے سے پہلے کسی کو ایسا نہیں جانتا ہوں کہ جو اس باب میں ان اسرار پر ایسی واقفیت رکھتا ہو۔ جیسے کہ مجھ کو ہے اور میری یہ کتاب اکثر اسی مضمون سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن میں نے مغز پر پوست پر بٹھا دیا کہ اُس کو سوائے عقلاء کے دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے اور اُس پر وہی شخص واقفیت حاصل کر سکتا ہے کہ جو حجاب سے نکل گیا ہے اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہی صواب کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اکیسواں باب

سمع کے بیان میں

سمع کے یہی معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہو اور ہر شے سے کہ وہ سب چیزوں کے کلام کر نیکی جگہ بیشک و شبہ ہے۔ اور نطق اُس میں کبھی تلفظ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور وہ اُس کی ایسی حالت ہے کہ ہر چیز کے تلفظ ناطق ہے۔

السمع علم الحق للاشیاء
من حیث منطقها بغیر مرء
والنطق فیما قد یكون تلفظا
ویكون حالا وهو نطق دعاء

والحال عند الله ينطق بالذی
هو مقتضیہ منطق الفصحاء

اور حالِ خدا کے نزدیک اُس شخص کے ساتھ ناطق ہوتا
ہے جس سے کہ وہ مثلاً فضا کی گفتگو کرنا چاہتا ہے ؟

پس اب جاننا چاہئے کہ سچ کی حق سے مراد ہے جو اُس کو معلوم سے فائدہ پہنچانے کے طور پر
ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو اپنے سینے سے پہلے اور اُس کے بعد بھی جانتا
ہے۔ پس یہاں سوائے اُس کے علم کی تجلی کے جو معلوم میں حاصل ہوتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہر
خواہ وہ معلوم بالذات ہو یا اُس کی مخلوقات اور وہ اللہ کا وصف نفسی ہے جو اُس نے اپنے
کمال کے واسطے اپنی ذات میں حاصل کیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے کلام کو اور اپنی
شان کو ایسا ہی سنتا ہے۔ جیسے کہ مخلوقات کے کلام کو بحیثیت اُس کی منطق اور اُس کے احوال
کے سنتا ہے۔ پس اُس کا سُنا اپنے نفس کے لئے بحیثیت اپنے کلام کے ایک مفہوم ہے اور اُس
کا سچ اپنے نفس کے واسطے بحیثیت اُس کی شانوں کے اس قسم کا ہے جیسے کہ اُس کے اسما و صفات
بحیثیت اُس کے اعتبارات اور طلب موثرات کے مقتضی ہیں۔ پس اُس کا اپنے نفس کو جو اب دنیا
وہ ان مقتضیات کا ظاہر کرنا ہے۔ اور ان اسما و صفات کے آثار کا بھی ظاہر کرنا ہے۔ اور اس دوسرے
استماع سے خدا کی تعلیم قرآنی مراد ہے۔ جو اپنے مخصوص بندوں کو جو اُس کی ذات کے ساتھ خصوصیت
رکھتے ہیں۔ اور جن پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ اپنے نبی کی زبان کے اپنے قول کو نازل فرمایا ہے اور
وہ قول یہ ہے کہ اہل قرآن اہل اللہ اور اُس کے خواص ہیں اور بندہ ذاتی اسما و اوصاف و ذوات
کے خطاب کو سنتا ہے۔ پس اُن کو اس طرح سے جواب دیتا ہے۔ جیسے کہ موصوف صفات کو جواب
دیتا ہے۔ اور یہ دوسرا سماع کلامی سے زیادہ عزیز ہے۔ اس واسطے کہ حق سبحانہ نے جب اپنے
بندہ کو صفت سمعیہ بطور عاریت دی تو یہ بندہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ اور اللہ بھی سنتا ہے مگر
جو اُس پر اوصاف اور اسماء ذات میں معذوات کے ہیں اُن کو نہیں جانتا۔ اور نہ شمار کر سکتا ہے
برخلاف دوسرے سماع کے کہ جس کو خدا اپنے بندوں کو قرآن کی تعلیم کرتا ہے اُس کو جانتا ہے
پس صفت سمعیہ یہاں بندہ کے واسطے حقیقت ذاتیہ ہے۔ کہ نہ کسی سے فائدہ کے طور پر حاصل کیا
ہے۔ اور نہ عاریت لیا ہے۔ پس بندہ کے واسطے یہ تجلی سمعی صحیح ہو گئی۔ تو اُس کو عرش رحمانیت قائم ہو گیا
پس اُس کا رب عرش پر چڑھ کر تجلی ہوا۔ اور اگر پہلے اُس کا سماع شان کے ساتھ نہ ہوتا۔ تو تمام اسماء
اور اوصاف ذاتِ الہی سے اُس کے مقتضی نہ ہوتے۔ اور قرآن کے آداب سے ادب قبول
کرنا بھی حضرت رحمن میں ممکن نہ ہوتا اور یہ ایسا کلام ہے کہ اس کو آداب اور اسماء یعنی ادب اور امین

اور غبار یعنی غریب ان کے سوا دوسرے نہیں سمجھ سکتا۔ اور وہ محققین کے افراد ہیں جو اس کلام کو سنتے ہیں اور دوسرے کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ اور وہ محققین کے حق میں تجلیات کے تنوعات یعنی رنگا رنگیاں اور اختلافات ہیں۔ پس ہمیشہ ذات اسماء و صفات کی نعمت سے اُن سے خطاب کرتی ہے۔ اور وہ ہمیشہ ان مکالمات کا بیج ذات کی حقیقت سے جواب دیتے ہیں۔ جیسے کہ موصوف صفات کو جواب دیتا ہے۔ اور یہ اسماء اور صفات اُس چیز کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں جو ہمارے قبضہ میں ہے۔ اور ہم اُس کو اسماء اور اوصاف حق سے پہچانتے ہیں۔ بلکہ یہاں اس کے بعد تمام اسماء اور اوصاف خدا کے واسطے ہیں اور خدا کے علم میں اُس شخص کے واسطے جو اُس کے نزدیک ہے اثر قبول کر نیوالے ہیں۔ پس یہ اسماء جو اثر قبول کر نیوالے ہیں۔ وہ ایسی شانیں ہیں کہ جن سے حق سبحانہ اپنے بندہ کے ساتھ قریب ہے اور حقیقت میں وہ احوال ہیں کہ جن سے عباد اپنے رب کے ساتھ رہتا ہے۔ پس احوال کی نسبت عبد کی طرف مخلوق ہے۔ اور شئون یعنی شانوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف قدیم ہے۔ اور وہ چیز کہ جن کو اسماء اور اوصاف کے یہ شئون عطا کرتے ہیں۔ وہ خدا کے عجب میں اثر قبول کر نیوالے ہیں۔ پس اس نکتہ کو سمجھ لے کہ یہ نادر ہے۔ اور اس کلام ثانی کی قرأت کی طرف اشارہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سے سورہ اقرآن میں کہ فرماتا ہے :- اقراء باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پس یہ قرأت اہل خصوص یعنی اہل قرآن کی قرأت ہے۔ اور اہل قرآن سے ذاتین محمدیین اہل اللہ اور اُس کے خاص لوگ مراد ہیں۔ لیکن کلام آبی کی قرأت اور خدا کی ذات سے اُس کا سنا کہ جس سے خدا کو سناتے ہیں۔ پس وہ فرقان کی قرأت ہے۔ اور وہ اہل اصطفا یعنی خدا کے مقبول بندوں کی قرأت ہے۔ اور وہ نفسیوں موسویوں کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے :- واصطفتك لنفسی۔ یعنی میں نے تجھ کو اپنے نفس کے واسطے بنایا ہے۔ پس اسی وجہ سے یہ طائفہ موسویہ نفسیوں کہلاتے ہیں برخلاف پہلے طائفہ کے جن کو ذاتین کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے ولقد اتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم۔ پس سبع المثانی سے سات صفات مراد ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب الکہف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھا ہے اور قرآن عظیم سے ذات مراد ہے اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے

اشارہ کیا ہے۔ کہ اہل القرآن اہل اللہ اور اُس کے خاص بندے ہیں۔ پس اہل قرآن کا نام ذاتین ہے۔ اور اہل فرقان کا نام نفیون ہے۔ اور ان دونوں میں وہ فرق ہے جو مقام حبیب اور مقام کلیم میں فرق ہے اور ابتدا تالے حق کہتا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

بائیسواں باب

بصر کے بیان میں

خدا کی بصرت تمام عالم کا محل ہے اور اپنے نفس کے سوا تمام عالم کو دیکھتا ہے۔
اُس کے تمام معلومات عین ذات ہیں اور ان سب کے واسطے اُس کا ظہور ہمیشہ ہے۔
پس علم شہود کے وقت اُس کے ظاہر ہونیکے اعتبار سے عین ذات ہے اور یہ بات اُس کو لازم ہے۔
پس معلوم کا بالذات اُس سے مشاہدہ کرتا ہے اور دیکھا شہود اُس کا علم عظیم ہے۔
اور یہ دونوں اُس کے وصف متغائر ہیں اس واسطے کہ ایک ہی چیز کا بسیط اور عالم نہیں ہے۔

بصر لاله محل ما هو عالم
ویرے سوا نفسہ والعالم
فجميع معلوم له عين له
وعيانہ لجميع ذلك د اشم
فالعلم عين باعتبار بروزه
عند الشهود وذاك امر لازم
فيشاهد المعلوم منه لذاته
وشهوده هو علم المتعاضم
وهما له وصفان هذا غير ذا
اذما البصير بواحد والعالم

پس جانتا چاہئے کہ اللہ ہم کو اور جھکو توفیق دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بصرت اُسکی ذات مراد ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ معلومات کے لئے ظاہر ہے۔ پس اللہ کا علم اُس کی ذات سے مراد ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ علم کا مبداء یعنی جائے ابتداء ہے۔ اس لئے کہ وہ بالذات عالم پر اور بصیر ہے۔ اور اُس کی ذات میں تعدد نہیں ہے۔ پس اُس کے علم کا محل اُس کی آنکھ کا محل ہے۔ پس یہ دو صفتیں ہیں۔ اگرچہ وہ دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز ہیں۔ پس بوسے مراد اُس کے علم کی تجلی ہے کہ جو اس شہد عینانی میں ہے۔ اور علم سے مراد اُس کی نظر سے ادراک ہے۔ کہ جو عالم عینی میں اُس کے واسطے ثابت ہے۔ پس وہ اپنی ذات کو بالذات دیکھتا ہے اور اپنی

مخلوقات کو بھی بالذات دیکھتا ہے۔ پس اُس کا اپنی ذات کو دیکھنا بعینہ مخلوقات کو دیکھتا ہے اس لئے کہ بصر ایک وصف ہے۔ اور فرق صرف آئینوں میں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن جب اُس کی مشیت ہوتی ہے۔ تب نظر کرتا ہے اور یہاں ایک شریف نکتہ جو اُس کو سمجھ لے۔ پس سب چیزیں اُس سے محجوب نہیں ہیں۔ لیکن کسی چیز پر نظر تعمیر اپنی مشیت کے نہیں کرتا ہے اور اسی قبیل سے ہے۔ وہ امر جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہ اللہ کے واسطے یہ بات ہے۔ اور یہ بات ہی ہر روز قلب کی طرف دیکھتا ہے یا وہ چیز جو اسی قسم کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اُن کی طرف نہیں دیکھے گا اور نہ اُن سے کلام کرے گا اور یہ بھی اس قیل سے نہیں ہے۔ بلکہ نظر سے یہاں رحمت الہیہ مراد ہے کہ جس کے سبب اپنے قریب پر رحم کیا ہے۔ برخلاف اُس نظیر کے کہ جو قلب کی طرف ہے۔ پس وہ اُس چیز پر ہے جس پر وارد ہوئے۔ اور یہ امر صفت نظری کے ساتھ ہے۔ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ اُس کے اور اوصاف میں بھی سرایت کر نیوالا ہے۔ دیکھو اللہ کے اس قول کی طرف **وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمَ** المجاہدین منکم۔ یعنی البتہ جانچیں گے۔ ہم تم کو یہاں تک کہ جان لیں۔ تم میں سے مجاہدین کو اور تو یہ نہ گمان کر کہ اللہ تعالیٰ اُن کو قبل آزمائش کے نہیں جانتا ہے اور ایسے ہی قلب کی طرف نظر کرنے میں بھی اُس کا حال ہے۔ پس وہ اُس قلب کو نہیں گم کرتا ہے۔ بس کی طرف ہر روز دیکھتا ہے۔ لیکن اس کے تحت میں ایسے اسرار میں جن کا کشف بغیر اس تنبیہ کے ممکن نہیں ہے پس جو شخص پہچان گیا تو اُس کو لازم ہو گیا اور جس نے تاویل کی وہ ضرور ایک قسم کی تعطیل میں پڑ گیا۔

پس جانتا چاہئے کہ انسان میں بصر ایک مدرکہ بصریہ کا نام ہے کہ جو آنکھ کی پتلی سے تمام چیزوں کی طرف دیکھتا ہے۔ پس جب وہ اپنے محل قلبی سے تمام چیزوں کی طرف دیکھے گا اور اس ظاہری آنکھ سے نظر نہ کرے گا تو اُس کو بصیر کہیں گے۔ اور وہ بالذات خدا کی طرف منسوب ہونیکے اعتبار سے اُس کی بصر قدیم ہے۔ اور جب تجھ کو اس امر کا بھید معلوم ہو گیا۔ اور یہ بھید سوا سوائے خدا کے دوسرے کی مدد سے ظاہر نہیں ہو سکتا تو اب تو سب چیزوں کی حقیقتوں کو جس حیثیت سے کہ واقع میں وہ چیزیں ہیں دیکھے گا۔ اور تیری بصر سے اس وقت کوئی چیز محجوب نہیں رہے گی پس اس عجیب بھید کو جس کی طرف کہ میں نے ان کلمات میں تیری طرف اشارہ کیا ہے ابھی طرح بخور اُن کے معانی کے حشرشوں سے پوشیدہ کیوں کے واسن ہٹالے پس تیرا خدا

کی طرف وارد ہوا اور نوحہ کہ بلا تو کی تو نہیں ہے۔ بلکہ حقیقتاً تیرا خدا ہے بدتر ہے۔ اور جس طرح کہ اُس کے اوصاف اور اسماء متقضی ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ پس اس پوست کو جو بھید کا ڈھکنے والا ہے امار ڈال۔ اور مغز کو کہ جو روشن چیز ہے کھالے اور حقیقت و حجت و حجتی للذی فطر السموات والارض حنیفاً وما انا من المشرکین ط کی سمجھ لے یعنی میں اپنا نہ اُس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور میں دین باطل سے دین حق کی طرف مائل ہوں اور مشرکین سے نہیں ہوں +

تیسواں باب

جمال کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ امتدقائے کے جمال سے اُس کے اوصاف علیا اور اسماء حسنہ مراد ہیں اور یہ بات عام طور پر ہر اور ایک خاص طور پر پس صفتِ حمت کی اور صفتِ علم کی اور صفتِ لطیف و نعم کی اور صفتِ جود و بزرگویت اور خلافت کی اور صفتِ نفع و غیرہ کی یہ سب جمال کے صفات ہیں اور پھر صفات مشترکہ کے واسطے ایک وجہ جمال کی طرف ہے اور ایک وجہ جلال کی طرف ہے پس جس طرح کہ رب اُس کا اسم ہے کہ وہ باعتبار ربیت اور انشاء کے جمال کا اسم ہے اور باعتبار ربوبیت اور قدرت کے جلال کا اسم ہے۔ اولیٰ ہے ہی اُس کا اسم اللہ اور رحمن ہے۔ برخلاف اُس کے اسم رحیم کے کہ وہ جمال کا اسم ہے اور اسی پر اوروں کو بھی تیاں کرنا چاہئے +

پس اب جاننا چاہئے کہ حق سبحانہ کا جمال اگرچہ انواع و اقسام کا ہے۔ لیکن اس کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی پہلی قسم معنوی ہے اور وہ اسماء حسنہ اور اوصاف علیا کے معانی ہیں۔ اور یہ قسم شہود حق کے ساتھ اُس کو مخصوص ہے۔ اور دوسری قسم صوری ہے اور وہ اس عالم مطلق کا نام ہے۔ جسکو مخلوقا کہتے ہیں۔ اور اُس کے انواع و اقسام مراد ہیں۔ پس وہ حسن مطلق الہی ہے جو تجلیات الہی میں ظاہر ہوا اور ان مجالی کا نام خلق رکھا گیا ہے۔ اور یہ نام رکھنا بھی حسن الہی کے قبیل سے ہے۔ پس عالم کی قبیح چیز شل بیچ چیز کے ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ تمال الہی کی تجلی ہے۔ اور نہ اس اعتبار سے کہ وہ جمال کی نوع ہے۔ اس لئے کہ بعض حسن ایسے بھی ہیں کہ قبیح کی جنس اُس کی بڑائی کے ظاہر کرتے

ہیں تاکہ اُس کا مرتبہ وجود سے محفوظ رہے۔ جیسے کہ حسن اُسی اُس کو کہتے ہیں کہ حسن کی جنس کو بحیثیت اُس کے حسن کے ظاہر کیا جائے۔ تاکہ اُس کا مرتبہ وجود سے محفوظ رہے ۛ

پس اب جانتا چاہئے کہ تمام چیزوں میں بڑائی محض اعتباری ہو کر رہتی ہے اس چیز کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے۔ پس عالم میں کوئی بڑائی نہیں پائی جاتی مگر محض اعتباری۔ پس بڑائی کا حکم مطلقاً وجود سے دور ہو گیا۔ پس اب سوائے حسن مطلق کے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ دیکھو کہ معنی کی بڑائی کی طرف کہ وہ باعتبار نہی کے ظاہر ہوئی۔ اور بدبو کی بڑائی اس اعتبار سے کہ وہ طبیعت کے خلاف ہے ثابت ہوئی۔ لیکن یہ بڑائی اُس کو بنانے کے وقت ہے۔ اور جس شخص کی طبیعت کے موافق ہے تو اُس کے حق میں خوبی ہے۔ پس دیکھو آگ کے جلانے کی طرف اس اعتبار سے کہ بیشخص اُس میں گرتا ہے وہ اُس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ کس قدر بُری ہے۔ لیکن وہ سمنڈل کے نزدیک نہایت عمدہ چیز ہے۔ اور سمنڈل ایک طاہر ہے کہ جس کی زندگی آگ میں ہی بسر ہوتی ہے۔ پس عالم میں کوئی قبیح نہیں ہے۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ اصل میں بیح ہے۔ اس واسطے کہ وہ سب اُس کے حسن و جمال کی صورتیں ہیں۔ اور قبیح چیز کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ مگر محض اعتبار کی جہت سے پس دیکھو بعض اوقات میں کلمہ حسن کی طرف کہ بعض اعتبار سے کبھی قبیح ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ بالذات حسن ہے۔ پس ان مقدمات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وجودِ مہ اپنے کمال کے ایک صورت حسن ہے۔ اور اُس کے جمال کی یہ سب چیزیں مظاہر ہیں۔ اور یہ جو ہمارا قول ہے کہ وجودِ مہ اپنے کمال کے اس میں محسوس اور منقول اور مہووم اور خیال اور قول اور آخر اور ظاہر اور باطن اور قول اور فعل اور صورت و معنی پس یہ سب اُس کے جمال کی صورتیں ہیں۔ اور اُس کے کمال کی تجلیات ہیں اور اسی معنی میں میں نے اپنے قصیدہ غنیہ میں کہا ہے۔

میں مخلوقات کے پیدا کرتے وقت اُسے تجلی ہوا پس خبردار ہو
کہ میں نے تجھ سے بُرے قوتوں کو اُٹھا دیا ۛ
اور لیکن وہ تیرے تہ کے احکام ہیں کہ جس نے الوہیت کی
ضد کو اُس میں جمع کرنا چاہا ۛ

میں نے مخلوق کو تیرے حسن کی نواہت سے غیبیہ دیا
اور تو وہ ان تک نہیں پہنچا ہے۔ اور نہ اُس سے علیحدہ

تجلیت فی الاشیاء حین خلقتھا
فھاھی میطت عنک فیما الیواقم
قطعت الوری من ذات حسنک قطعہ
ولم تنک موصولہ ولا فصل قاطع
ولکنھا احکام رببتک اقتضت
الوہیۃ للصنۃ فیما التجامع

فانت الوری حقاً وانت اماننا
 وانت الذی یعلو وما هو واضع
 وما الخلق فی المثال الا کثیر
 وانت بها الماء الذی هو نابغ
 وما التلبہ فی تحقیقنا غیر ما نہ
 وغیر ان فی حکم دعتہ الشرائع
 ولکن بذوب التلبہ یرفع حکمہ
 ویوض حکم الماء والا مرقع
 تجمعت الاضداد فی واحد الیہا
 وفیہ تلاشت وهو غنم ساطع
 فکل بہاء فی ملاحۃ صوریۃ
 علی کل قد شاہد الغصن یا نغم
 وکل اسودار فی تصانیف طرۃ
 وکل احمرار فی العوارض ناصع
 وکل کحیل الطرف یقتل صبرہ
 بباض کسیف الہند حالاً مضاع
 وکل اسمار فی القوائم کالفتا
 علیہ من الشعر الرسیل شرائع
 وکل ملیح بالملاحۃ قد مرها
 وکل جمیل بالمحاسن بارع
 وکل لطیف جل اودق حسنہ
 وکل جلیل فہو باللطف صادع
 محاسن من انشاء ذلک کلہ
 فوحد ولا تشرب بہ فہو واسم

پس تو مخلوق حق ہے اور تو ہزارا نام ہے اور تو ہی وہ عالی ہے
 کہ جس کا کوئی پست کر نیوالا نہیں ہے
 اور خلق کی مثال ایسی ہے جیسے کہ برف اور تو اُس میں مثل
 پانی بجنے والے کی ہے
 اور ہماری تحقیق میں برف پانی کا غیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ
 اُس حکم میں ہے جسکو شریعتیں چاہتی ہیں
 لیکن برف جب پگھل جاتا ہے تو وہ پانی ہو جاتا ہے اور برف
 کا اطلاق اُس پر سے جاتا رہتا ہے
 اور سب ضدوں کو ایک چیز میں جمع کر دیا ہے اور اُس میں وہ
 ضدیں گھل گئی ہیں اور وہ اُن سے علیحدہ ہے
 پس ہر ایک خوبی اپنی صورت کی ملاحظت میں ہر ایک چیز میں ایسی ہے
 جیسے کہ شاخ و زیت میں پکے ہوئے میوہ لگے ہوں
 اور ہر سیاہ کہ جبکہ موئے پشیا فی صفیں بادھی ہوئی ہیں اور ہر
 سرخ کہ جبکہ رخساروں پر سرخی ڈھ ڈھار ہی ہے
 اور ہر سرگمیں آنکھ والا زمانہ ماضی میں اپنی عاشق کو قتل کرتا ہے
 جیسے کہ ہند کی تلواریں زمانہ حال اور مضاع میں
 اور ہر گندمی رنگ والا تو اہم میں مثل حنائی رنگت کے ہے
 اور اُس پر بال اٹکے ہوئے ہیں
 اور ہر طبع ملاحظت میں تروتازہ ہے اور ہر جمیل خوبو نہیں
 فوق لیجا نیوالا ہے
 اور ہر لطیف کہ اُس کا حسن ظاہر ہے یا مخفی ہے اور ہر طویل
 لطف میں سبقت لیجا نیوالا ہے
 یہ سب خوبیاں اُس کی ہیں جس نے ان سب چیزوں کو
 پیدا کیا ہے اُس کی توحید کرا اور اُس کے ساتھ شرک
 نہ کر پس وہ واسع ہے

وایاک ان تلفظ بغیرۃ البہا
الیہ البہا والقبم بالذات راجع
فکل قبم ان نسبت لفعلہ
انتک معانی الحسن فیہ تسارو
یکمل نقصان القبم جمالہ
فما تم نقصان ولا تم باشع
ویرفع مقدارا لوضیع جلالہ
اذلاح فیہ فہو للوضع رافع
واطلق عنان الحق فی کل ماتری
فکک تجلیات من ہو صانع

اور تو اپنے آپ کو غیریت کی خوبی سے بچا کہ اُس کی خوبی اور
بکائی بالذات اُسی کی طرف راجع ہے۔
ہر بُری چیز کی نسبت اگر اُس کے فعل کی طرف تو کریمیا تو تجلو حسن
کے معانی اُس میں جلد ظاہر ہو جائیں گے۔
اُسکا جلال بُری چیز کے نقصان کو پورا کرتا ہے پس یہاں نہ
کوئی نقصان ہے اور نہ کوئی بد مزہ ہو نہ والا ہے۔
اور دنی روحی کے مرتبہ کو اُس کا جلال بلند کرتا ہے۔ جب
اُس میں وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو پستی کو بلند کر دیتا ہے۔
اور حق تعالیٰ ہر چیز میں مطلق العنان ہے پس یہ تجلیات تمام
ذات کے ہیں کہ جو اُن کا صانع ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ جلال معنوی جس سے کہ اسماء و صفات مراد ہیں۔ اُن کو اللہ تعالیٰ اپنے
کمال کے شہود سے جس حیثیت سے کہ یہ اسماء و صفات میں مخصوص ہوا ہے لیکن شہود مطلق اُن اسماء
صفات کے واسطے حق سبحانہ و تعالیٰ کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ اس واسطے کہ ہر اہل معتقد کے
واسطے جو اپنے رب کے ساتھ اعتقاد رکھتا ہے یہ بات ضروری ہے کہ اُس کے اسماء و صفات
علیہا کا اعتقاد رکھتا ہو۔ اور ہر شخص کے واسطے اپنے معتقد کی صورت کا ظاہر ہونا ضروری ہے اور یہ
صورت بھی اللہ کے جلال کی صورت ہے۔ پس اُس میں جلال کا ظاہر ہونا ضروری ہے معنوی نہیں ہے
پس یہ بات محال ہے کہ جلال معنوی کا شہود مع اپنے کمال کے غیر خدا میں پایا جاسے پس اللہ تعالیٰ
اس سے اعلیٰ اور اکبر ہے۔

چوبیسواں باب

جلال کے بیان میں

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اُس کی ذات کے اسماء و صفات میں جس حیثیت سے
ہے کہ وہ میں مجلّا ظاہر ہونا مراد ہے۔ لیکن تفصیل کے طور پر جلال صفات عظمت اور بکبریا اور مجدی

ثنا کو کہتے ہیں اور یہ سب امور اُس کے جمال ہیں۔ پس جس جگہ کہ اُس کا ظہور شدت سے ہوتا ہے تو اُس کا نام جلال ہے اور ہر جلال کے واسطے جمال ضروری ہے اور یہ بات مخلوق کے قبضہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جمال اُن کو نہیں ظاہر ہوتا ہے۔ مگر جلال کے جمال یا جمال کے جلال کے طریقے پر لیکن جمال مطلق اور جلال ان دونوں کا شہود و سوا کے خدا کے وحدہ کے دوسرے میں نہیں ہوتا ہے۔ اور خلق کے واسطے اُس میں قدیم ہونا نہیں ہے۔ پس ہم نے جلال کے نہ معنی بیان کئے ہیں کہ جلال باعتبار اپنے ظہور کے اسماء و صفات میں جس حیثیت سے کہ وہ اُس کے مستحق ہیں اُس کی ذات کو کہتے ہیں اور یہ شہود و دوسرے میں محال ہے۔ اور جمال کے یہ معنی ہیں کہ اُس کے اوصاف علیا اور اسماء حسنیٰ مراد ہیں اور اُس کے اسماء اور اوصاف کا خلق کو پورا کرنا محال ہے اس لئے کہ اُس کے اسماء اور صفات یہاں اس قسم کے ہیں کہ جو اُس کے نزدیک اثر قبول کرنے والے ہیں اور وہ جمال ہیں۔ پس اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جمال مطلق اور جلال مطلق کا ظاہر ہونا خدا کے ساتھ مخصوص ہے پس جب یہ بات مجھ کو معلوم ہو گئی تو اب جان لے کہ حق کے صفات اور اُس کے اسماء اس حیثیت سے کہ اُس کے حقائق جو ان کے مقتضی ہیں وہ چار قسم ہیں پس ایک قسم اُن میں سے صفات جمال ہے اور دوسری قسم ان میں سے صفات جلال ہے اور تیسری قسم جلال و جمال میں مشترک ہے اور وہ صفات کمال ہیں اور چوتھی قسم ان میں سے ذاتی ہیں اور ذیل کی جدول سے ان سب کی صورتیں ظاہر ہیں و ہونہا :

الاسماء والصفات الذاتیة	الاسماء والصفات المجلالیة	الاسماء والصفات المشترکة وھی الکمالیة	الاسماء والصفات الجمالیة
الله	الکبر المتعال	الرحمن الملک	العلیم الرحیم
الاحد	العزیز العظیم	الرب المہین	السلام المؤمن
الواحد	الجلیل القدار	المخالق السميع	البارئ المصور
الفرد	القادر المتقدر	البصیر الحکم	العفار الوهاب
الوتر	الماجد الولی	العدل الحکیم	الزاق الفتاح
الصمد	المجبار المتکبر	الولی التیوم	الباسط الراحم
القدوس	القابض الخافض	المقدم المؤخر	اللطیف الخبیر
النجی	المذل الرقیب	الاول الآخر	المعز الحفیظ
النور	الواسع الشہید	الظاهر الباطن	الحق

الاسماء والصفات الذاتية	الاسماء والصفات الجلالية	الاسماء والصفات المشتكية وهي الكمالية	الاسماء والصفات الجمالية
الحق	القوى المتين الميت المعيد المنتقم والجلال والاکرام المانم النار الوارث الصبور ذو البطس البصير الديان المعذب المفضل المجيد الذي لم یکن له کفو احد ذو الحول الشديد القاهر الغیور شديد العقاب	الوالى المتعال مالک الملک المقسط الجامع العقی الذى ليس کثله شئ المحیط السلطان المريد المتکلم	الحسب الجبیل الحليم الکريم الوکيل الحصيد المبدئى المحيى المصور الواحد الذائم الباقي البارئ البذر المنعم العفو الغفور الرؤف المغنى المعطى الذائم الهادى اليدیع الرشيد المجمل القريب المجيب الکفيل الحنان المنان الکامل لمدید ولمدید الکافی الجواد ذو الطول الشافی المعافی

اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں سے ہر اسم صفت کے واسطے ایک اثر ہے اور یہ اثر اس کے جمال یا کمال کا مظہر ہے۔ پس تمام معلومات عام طور پر اُس کے اسم عظیم کے اثر ہیں۔ اور وہ معلومات خدا کے علم کے مظاہر ہیں۔ پس یہی طرح تمام موجودات اُس کی رحمت کے مظاہر ہیں اور تمام سلامات اُس کے سلام کے مظاہر ہیں اور یہاں کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ جو عدم محض سے سالم نہ رہا ہو اور یہاں کوئی ایسا موجود نہیں ہے جس پر خدا نے اپنی انجاء اور رحمت خاصہ سے رحم نہ کیا ہو اور کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ جو خدا کو نہ معلوم ہو۔ پس تمام موجودات مطلق اُس کے تمام اسماء جمال کے مظاہر ہیں۔ اس واسطے کہ اسماء اور اوصاف جمالیہ میں سے کوئی اسم اور وصف ایسا نہیں ہے کہ وہ بحیثیت اپنے اثر کے عام اور خاص طور پر پایہ نہ جاتا ہو۔ پس تمام موجودات خدا کے جمال کے مظاہر

ہے اور ایسی ہی مصفت جلالیہ اثر کی مقتضی ہے۔ جیسے کہ قاور اور رقیب اور واسع ہے۔ پس ہر ایک کا اثر وجود میں پھیلا ہوا ہے۔ پس تمام موجودات بعض صفات جلالیہ کے اثر سے جلال کے مظاہر ہیں۔ پس یہاں کوئی موجود ایسا نہیں ہے کہ جس کے واسطے حق کے جلال کی صورت اور اُس کا منظر نہ ہو اور یہاں اسماء جلالیہ بعض موجودات کے ساتھ مخصوص ہیں اور بعض کے ساتھ نہیں ہیں۔ جیسے منتقم اور معذب اور صائر اور مانع وغیرہ ہے۔ پس بعض موجودات اُس کے مظاہر ہیں کل نہیں ہیں۔ برخلاف اسماء جمال کے کہ وہ سب وجود کو عام ہیں اور یہ اُس کے قول سبقت رحمتی غضبی کا مفید ہے۔ لیکن اسماء کمالہ جو مشترک ہیں پس بعضے اُن میں سے مرتبہ کے واسطے ہیں۔ جیسے رحمن اور ملک اور رب اور مالک الملک اور سلطان اور ولی۔ پس یہ سب اسماء عموم اور وجود کے واسطے ہیں اور ہر رسم کے واسطے ایک منظر اور صورت ہے۔ اور میری مراد اپنے قول بجلت سے یہ ہے کہ وہ ہر وجہ اور ہر اعتبار سے ایسے ہیں۔ پس تمام موجودات اسماء مرتبہ سے ہر اسم کے واسطے صورت ہے۔ برخلاف اسماء جمال جمال کے کہ وجود ہر اسم کا ایک ہی طریقہ کے ساتھ منظر ہے اور وجود متعددہ ایک اعتبار سے یا کئی اعتبار سے اس میں منحصر ہیں۔ اور بعضے اسماء مشترک اس قسم کے ہیں کہ وجود اُن کے منظر ہونے کو چاہتا ہے ہر ایک اعتبار سے نہیں چاہتا جیسے کہ اُس کا اسم بصیر اور سمیع اور خالق اور حکیم وغیرہ ہے اور بعضے اسماء مشترک ایسے ہیں جو موجودات کے ظہور کو اُن کی صورت کے موافق نہیں چاہتے۔ جیسے اُس کا اسم غنی اور عدل اور قیوم وغیرہ ہے۔ پس یہ سب اسماء اسماء ذاتیہ سے ملحق ہیں۔ لیکن ہم نے اُن کو مشترک کی قسم سے قرار دیا ہے اس واسطے کہ ان میں جمال و جلال کی بوجہ ہے۔ پس جب مجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ تو جانتا چاہتے کہ عبد کمال ان تمام اسماء مشترکہ اور غیر مشترکہ خواہ جلالیہ ہوں یا جالیہ ہوں ان سب کا منظر ہے۔ پس جنبت جمال مطلق کی منظر ہے اور دوزخ جلال مطلق کا منظر ہے اور یہ دونوں گھر یعنی دنیا اور آخرت معہ اُس چیز کے جو ان دونوں میں سے سوائے انسان کمال کے اسماء مرتبہ کے مظاہر ہیں۔ برخلاف اسماء ذاتیہ کے کہ اُن کا منظر فقط انسان ہی ہے۔ اور اُن کے غیر کا بھی منظر وہی انسان ہے۔ پس موجودات کے سوا دوسری چیز کو اُس میں قدیم ہونا ہرگز نہیں ہے اور اسی کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْكَمَالَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلْنَا الْاِنْسَانَ اَوْ رِاثَتَهُ نام ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا معہ اسماء اور صفات کے۔ پس وجودیں ایسا شخص نہیں ہے۔ جس کے واسطے یہ جملہ صحیح ہو۔ مگر انسان کمال پر یہ جملہ صحیح ہوتا ہے اور اسی معنی کی طرف آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ میرے اوپر قرآن مجلیٰ واحدہ نازل کیا گیا ہے۔ پس تمام آسمان اور جو چیز اُن کے اوپر ہے اور تمام زمینیں اور جو چیز اُن کے اوپر اور نیچے ہیں یعنی مخلوقات وغیرہ وہ سب خدا کے اسماء و صفات کو ثابت کرنے سے عاجز ہیں پس اُنہوں نے قبول ذکر کرنے سے انکار کیا اور وہ اپنے تصور سے اور ضعیف ہونے کی وجہ سے ڈرے، اور اُس کو انسان کا لے کر اٹھایا۔ اس وجہ سے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر نیا لاف تھا۔ اس لئے کہ اُس کو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اپنے نفس کا حق عطا کر سکے۔ کیونکہ یہ بات اس امر پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شتا رکھا جھٹکے کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما قدس واللہ حق قدس لا وکان الا انسان ظلوما ط یعنی اپنے نفس پر اُس نے ظلم کیا اور خدا کی قدر کے موافق اُس کی قدر نہ کی۔ پھر خدا تعالیٰ نے اُس کی طرف سے عذر کیا۔ اور اس طرح سے اُس کا وصف کیا کہ وہ جہول ہے اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدر عظیم ہے اور انسان اُس کو نہیں جانتا ہے اور اُس کی معذرت کی۔ کیونکہ اُس کی شتا کے موافق اُس کی قدر کا حق ادا نہ کیا۔ اور اس آیت میں ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ظلم اسم مفعول ہو تو اس کے یہی ہونگے کہ انسان مظلوم ہے۔ اس واسطے کہ کوئی طاعت اس امر کی نہیں رکھتا کہ انسان کامل کے حقوق کو پورے طور پر ادا کر سکے کیونکہ وہ بڑے مرتبہ اور منصب والا ہے پس وہ اُس چیز میں کہ جس سے مخلوقات کے ساتھ معاملہ کرتا ہے مظلوم ہے اور جہول کے یہی معنی ہیں کہ وہ جہول ہے۔ اُس کی حقیقت کو نہیں جانتا کیونکہ اُس کے غور سے بعید ہے۔ اور یہ انسان کامل کی طرف سے خدا معذرت کرتا ہے۔ تمام مخلوقات کے واسطے تاکہ ظلم کے وبال سے وہ رٹ ہو جائیں۔ اور جس وقت کہ اُن سے قیامت کے دن اس انسان کی قدر کا پر وہ اٹھا دیا جائے تو اُن کا عذر قبول کر لیا جاوے۔ اور اس انسان سے مراد خدا کی ذات کا مع اسماء اور صفات کے ظاہر ہوتا ہے۔ اور عنقریب اس کتاب میں اپنے محل پر انسان کامل کے بعض مراتب کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ لکھا جائیگا۔ اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے ۛ

پچیسواں باب

کمال کے بیان میں

اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال سے اُس کی ماہیت مراد ہے اور اُس کی ماہیت ادراک اور غایت کو نہیں قبول کرتی ہے۔ پس اُس کے کمال کی غایت اور نہایت نہیں ہے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ماہیت کا ادراک کرتا ہے۔ اور اس امر کا بھی ادراک کرتا ہے۔ کہ میری ماہیت کا کوئی امر کر سکتا ہے اور اُس کی اُس کے حق میں کوئی غایت نہیں ہے اور نہ غیر کے حق میں اُس کی کوئی انتہا ہے۔ یعنی اُس کا ادراک بعد اس کے کہ اس امر کا وہ ادراک کرے کہ خدا کی ماہیت اُس کے اوپر غیر کے واسطے ادراک نہیں کی جاسکتی ادراک کرتا ہے۔ پس ہمارا جو یہ قول ہے کہ اُس کی ماہیت کا ادراک ہو سکتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ جس چیز کا مستحق ہے کمال احاطہ اور عدم جہل کے واسطے ہے اور ہمارا جو یہ قول ہے کہ اللہ اپنی ماہیت کا ادراک کرتا ہے۔ اور اس بات کا بھی ادراک کرتا ہے کہ اُس کی ماہیت اُس کو اور نہ اُس کے غیر کو معلوم ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جس چیز کا مستحق ہے بحیثیت اپنی کبریائی اور غیر متناہی ہونے سے ہے اس واسطے کہ غیر متناہی چیز کا ادراک نہیں ہو سکتا اور اُس کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ پس غیر متناہی چیز کا ادراک محال ہے پس اُس کا ادراک اپنی ماہیت کے واسطے ممکن ہے۔ کیونکہ وہ علم کے شامل ہونے کو اور بالذات جاہل نہ ہونے کا مستحق ہے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اُس کی ماہیت نے کسی طرح سے ادراک قبول کر لیا ہو۔ پس اس کو سمجھ لے کیونکہ یہ مسئلہ نہایت باریک ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حیرت کے مقام میں تجھ کو لغزش ہو جائے اور اسی معنی میں میں نے ایک قصیدہ طویلہ کہا ہے جس کے تین شعر یہ ہیں۔

تین شعر یہ ہیں۔

کیا تو نے خبر مجھل اور مفصل کا معاہدہ اپنی ذات اور صفات کے احاطہ کر لیا ہے ؟

یا تیری ذات اس بات کو کہہ سکی کہ خدا کا احاطہ کیا جائے بڑی ہے پس تو اس بات کا احاطہ کر لیا ہو کہ وہ اپنی ذات سے احاطہ نہ کیا ہو

احطت خبر اجملا ومفصلا
مجیم ذاتک یا جمیع صفاتہ
امجل وجهک ان یحاط بکنہ
فاحطتہ ان لا یحاط بذاتہ

لحاشاك من غاي وحاشا ان يكن
بلب جاهلا ولا من حيلاته

ایسے شخص سے دوری ہو جو گمراہ ہے اور اُس سے
بھی دوری ہو کہ تیری ذات سے جاہل ہے اور افسوس

ہے اُس کی حیرتوں سے :

پس اب جانتا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کا کمال مخلوقات کے کمال کے مشابہ نہیں ہے اس واسطے کہ مخلوقات کا کمال معانی کے ساتھ اُن کی ذاتوں میں موجود ہے۔ اور یہ معانی اُن کی ذاتوں کے مغائر ہیں اور خدا تعالیٰ کا کمال بالذات کسی زائد معانی کے ساتھ اُس پر نہیں ہے وہ اس سے منزہ ہے۔ پس اُس کا کمال عین ذات ہے۔ اس واسطے غنا مطلق اور کمال تمام اُس کے واسطے صحیح ہے۔ پس اللہ سبحانہ کے واسطے اگرچہ معانی کمالیہ متعلق ہیں لیکن وہ اُس کے غیر نہیں ہیں۔ پس کمال کی معقولیت کہ چاہئے کہ پورا کر نیوالی ہے وہ ایک امر ذاتی ہے نہ اس کی ذات پر نالیک ہے نہ اس کی مغائر ہے اور وہ معقول بالذات نہیں ہے اور نہ اس حکم کے سوا کوئی اور چیز ہے۔ اس لئے کہ تمام موجودات جب کسی وصف کے ساتھ موصوف ہوں۔ تو اُس کا وصف موصوف کا غیر ہوتا ہے۔ کیونکہ مخلوق انقسام اور تعدد کو قبول کرتی ہے۔ اور اس بات کی متقنی ہے کہ اُس کا وصف عین ذات ہو اس واسطے کہ جس حکم پر اُس کی ذات تنہا مترتب ہوئی ہے۔ وہ وہ چیز ہے کہ جس سے اُس کا جو مرکب ہوا ہو پس ہمارا قول الانسان حیوان ناطق یعنی انسان حیوان ناطق ہے۔ یہ اس امر کا متقنی ہے کہ حیثیت بالذات اور اُس کی معقولیت انسان کی مغائر ہوا اور نطق بالذات انسان اور حیوانیت دونوں کی مغائر ہو اور اس بات کا بھی متقنی ہے کہ حیوانیت اور ناطقیات عین انسان ہو۔ اس لئے کہ وہ دونوں سے مرکب ہے۔ پس بغیر اُن دونوں کے اُس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ پس اُن دونوں کا مغائر نہیں ہے پس مخلوق کا وصف انقسام کے اعتبار سے غیر ذات ہے اور ترکیب کے اعتبار سے عین ذات ہے۔ اور حق سبحانہ میں یہ امر اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ انقسام اور ترکیب اُس کے حق میں محال ہے۔ اس واسطے کہ اُس کے صفات نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات ہیں مگر اس حیثیت سے کہ ہم اوصاف کے متعدد ہونے اور متحد ہونے سے اُس کو سمجھتے ہیں اور اُس کے صفات بحیثیت اُس کی ماہیت اور ہویت کے کہ جس پر وہ بالذات قائم ہے عین ذات ہیں اور اُن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عین نہیں ہیں۔ پس وہ مخلوق کے حکم سے متمیز ہوگا اور اُس کی صفیت نہ عین ذات ہے اور نہ غیر ذات ہے اور یہ حکم خدا تعالیٰ کے حق میں بطور مجاز کے ہے اور اس مسئلہ میں اکثر متکلمین نے خطا کی ہے اور اس مسئلہ کو حضرت امام محمد بن ابی بن العربی نے

ایسا ہی لکھا ہے جیسا کہ ہم نے لکھا ہے لیکن انہوں نے اس جہت اور اس عبارت سے نہیں لکھا ہے بلکہ دوسری عبادت اور دوسرے معنی میں بیان کیا ہے۔ لیکن اکثر متکلمین جو اس بات کے قائل ہیں کہ صفات حق نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات ہیں وہ خطا کرتے ہیں اور یہ بات بھی مذکور ہے کہ یہ کلام بالذات رواں نہیں ہے لیکن ہم کو کشف الہی نے یہ بات عطا کی ہے کہ اُس کے صفات عین ذات ہیں۔ لیکن نہ باعتبار اُن کے تقدو کے اور نہ باعتبار اُن کے عدم تقدو کے بلکہ میں نے ایسے امر کا شاہدہ کیا ہے کہ جو شل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَكْمَلُ یہ ایک نقطہ ہے کہ جو بالذات کمالات کے کہ جو پورا کرنے والے اور ہر حال و جلال اور کمال عمدہ طریقہ پر مرتبہ الہیہ کے ساتھ جامع ہیں۔ اُن کی معقولیت ہے اور وہی کمالات نقطہ کے وجود میں ہلاک ہوئی ہو گئے ہیں۔ اور نقطہ کمالات کے وجود میں ہلاک ہوئی ہوا ہے۔ اور نقطہ اور کمالات اُس کی احدیت میں غیر متناہی ہونا سمجھا جاتا ہے اور اُس پر ابتدا کی اولیت محال ہے اور یہاں ایسے امور بھی ہیں کہ نہایت دقیق اور عزیز اور اہل ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتے ہیں

اور وہ اس قسم سے ہے کہ میں اُس کا ذکر نہیں کر سکتا پس تو اُس کو بہتر گمان کر اور خبر مت پوچھ

وکان ما کان ممالست اذکره
ظن خیرا ولا تسال عن الخیر

اب جاننا چاہئے کہ یہ مثال خداے تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں ہے اس لئے کہ مثال بالذات مخلوق ہے۔ پس وہ جس امر پر کہ مثال بیان کی گئی ہے اُس کی غیر ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ قدیم ہے۔ اور خلق حادث ہے۔ اور عبارت ہو یا نہ معانی ذوقیہ کا تحمل نہیں کر سکتی۔ مگر اُس شخص کے واسطے کہ جس کو پہلے مزہ حاصل ہو گیا ہو۔ پس وہ اُس کی سواری ہے کیونکہ وہ اس بات کی نہیں رکھتا ہے کہ اس امر کو جس حیثیت سے کہ وہ ہے۔ اُس کا تحمل کر سکے لیکن اُس میں سے تھوڑا سا حقہ حاصل کر لیا۔ پس جو شخص کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا سا حزن اور غم رکھتا ہو اور اُس کی بصر حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ڈالنے سے اور اُس سے بولنے سے کھل گئی ہو۔ اُس کو یہ حصہ مل سکتا ہے اور جس کے واسطے یہ ذوق پہلے سے نہیں ہے۔ پس وہ مطلوب کے قریب نہیں جاسکتا ہے اور اے اللہ میرے۔ مگر جو شخص کہ ایمان اور تصدیق والا ہے اور جو چیز اُس کے پاس ہے اُس کو اُسی نے چھوڑ دیا ہے اور جو چیز کہ خدا نے اُس کو بطور القاکے عطا فرمائی ہے اُس کو لے لیا ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اور من القی السمیع سے اُسی شخص کی طرف اشارہ ہے اس نقطہ کے یہ معنی ہیں کہ جس کے کان میں اتفاق کیا گیا ہے اور وہ شہید ہے یعنی جو کچھ اُس سے

کہا جاتا ہے وہ ایمان کے ساتھ اُس کی شہادت دیتا ہے۔ یہاں تک کہ گویا اُس کے سامنے قوت ایمان کی وجہ سے وہ چیز موجود ہے۔ پس اول کو مکاشفہ کہتے ہیں کہ جس کا قلب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّمَا فِي ذَٰلِكَ لِنُكْرِهِي لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ** ط یعنی تحقیق یہ بیشک اُس شخص کے واسطے ذکر ہے جو دل رکھتا ہے یا اُس کے کان میں ڈالا گیا ہے اور وہ شہید ہے *

چھبیسواں باب

ہوت کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ خدا کی ہوت اُس کا غیب ہے کہ جس کا ظہور ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ تمام اسماء و صفات کے اعتبار سے ہے۔ پس گویا کہ اُس سے اشارہ واحدیت کے باطن کی طرف ہے۔ اور میرا جو یہ قول ہے کہ گویا کہ اُس سے اشارہ واحدیت کے باطن کی طرف ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی اسم یا وصف یا نعمت یا مرتبہ یا مطلق ذات کے ساتھ بغیر اعتبار اُس کے اسماء و صفات کے مخصوص نہیں ہیں۔ بلکہ ہوت سے ان سب امور کی طرف مجموعۂ اور منفرداً اشارہ ہے اور اُس کی شان یہ ہے کہ بطون اور غیبیہ ہوت کو بنا دے۔ اور لفظ ہوت لفظ ہوئے شتق ہے کہ جو غائب کی طرف اشارہ کرتے کے واسطے آتا ہے۔ اور وہ اللہ کے حق میں باعتبار اُس کے اسماء و صفات کے مدد اس کی غیبیہ ہوت سمجھنے کے اُس کی گنہ ذات کی طرف اشارہ ہے۔

ہوت بیشک ذات واحد کا غیب ہے اور اُس کا

ظاہر ہونا شاہد میں محال ہے *

پس گویا کہ وہ نعمت ہے اور بطون کی شان پر واقع ہوئی

ہے اور اس کا کوئی شکر نہیں ہے *

ان الهویۃ غیب ذات الواحد

ومن المحال ظہورہا فی الشاہد

فکانہا نعمت وقد وقعت علی

شان البطون وما لذلک من جاحل

پس اب جاننا چاہئے کہ یہ اسم اللہ کے اسم سے زیادہ خاص ہے اور وہ اللہ کے اسم کا ایک بھید ہے۔ دیکھو کہ اللہ کے اسم میں جب تک یہ اسم موجود ہے۔ اُس وقت تک اس کے ایسے معنی ہیں کہ جن سے حق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور جب وہ معنی اُس سے جدا کر لئے جائیں تو اُس کے

حرف یعنی باقی رہ جائیگے۔ مثلاً اللہ کے اسم سے جب تو نے الف کو دور کر دیا تو اللہ باقی رہ گیا پس اس میں بھی ایک فائدہ ہے۔ اور جب تو نے پہلے لام کو دور کر دیا تو ل باقی رہ گیا۔ تو اس میں بھی ایک فائدہ ہے۔ اور جب تو نے دوسرے لام کو بھی دور کر دیا تو ہ باقی رہ گئی اور لفظ ہو میں وہ ہی ہ تھا بلا واؤ کے اصل ہے۔ اور اُس میں واؤ جو ملا یا گیا ہے محض درازنی حرکت اور استمرار عادی کے واسطے ہے کہ دونوں چیزوں کو ایک کر دیا ہے۔ پس اسم ہو تمام اسماء سے افضل ہے۔ اور بعض اہل علم نے مکہ معظمہ میں ۹۹۹ ہجری میں اس پر اجماع کیا۔ اور مجھ سے اسمِ عظم میں کہ جس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ سورہ بقرہ کے آخر میں ہے اور سورہ آل عمران کے اول میں ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ کلمہ ہو ہے مجھ سے گفتگو کی۔ اور یہ بات کلامِ المحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سے چال ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ اُس کا آخر قول ہے اور واؤ اول قول ہے اور سورہ آل عمران کا اول ہے۔ اور یہ کلام اگر یہ مقبول ہے لیکن میں اسمِ عظم کی دوسری بوٹا ہوں اور اس عارف نے جو کچھ کہا ہے اُس کو میں نے محض آگاہی کے واسطے اس اسم کے شرف کی بابت لکھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اُس پر جہت مذکور سے واقع ہوا ہے کیونکہ وہ تمام اسماء سے اعظم ہے۔

اب جانتا چاہئے کہ اسم ہو اُس حاضری سے مراد ہے کہ جو ذہن میں موجود ہے۔ اور جس کی طرف اشارہ شاہ جس سے غائب خیال کی طرف رجوع ہوتا ہے اور غائب اگر خیال ہو غائب ہوتا تو اس کی طرف اشارہ لفظ ہو سے صحیح نہ ہوتا۔ پس لفظ ہو سے اشارہ صرف حاضری کی طرف صحیح ہے۔ اور دیکھو خیر جو چیز کے پہلے ذکر کی گئی ہے۔ اُسی کی طرف راجع ہوتی ہے۔ خواہ لفظ راجع ہو یا قریباً یا حالاً جیسے کہ خیر شان اور خیر قصہ اور اُس کا فائدہ یہ ہے۔ کہ لفظ ہو وجود محض پر جس میں عدم صحیح نہیں ہے اور فیہ ہوت اور فنا سے عدم کے مشابہ بھی نہیں ہے واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ غائب جہت سے معدوم ہوتا ہے۔ یعنی جہت میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ پس لفظ ہو سے اشارہ الیہ کی طرف ہذا کا اشارہ نہیں ہو سکتا۔ پس اس کلام سے معلوم ہوا کہ ہوت وجود محض صریح ہے کہ جس میں ہر کمال وجودی اور شہودی موجود ہے۔ لیکن حکم جس پر کہ غیبت واقع ہوتی ہے۔ وہ اس سبب سے ہے کہ اُس کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ پس نہ اُس کا ادراک ہو سکتا ہے اور نہ وہ پورا ہو سکتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہوت غیب ہے کیونکہ اُس کا ادراک نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ حق سبحانہ کا غیب سوائے اُس کی شہادت کے دوسری چیز نہیں ہے اور نہ اس کی شہادت

اُس کے غیب سے علیحدہ ہو کر خلاف انسان کے کہ اُس کی دوسری حالت ہے اور ہر مخلوق ایسی ہی ہے اس لئے کہ ہر چیز کے واسطے شہادت اور غیب ہے۔ لیکن اُس کی شہادت بعض اعتبار سے ہے اور اُس کی غیبت دوسرے اعتبار سے ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی غیبت عین شہادت ہے اور اُس کی شہادت عین غیب ہے۔ پس اُس کے نزدیک غیب بالذات نہیں ہے اور نہ شہاد بالذات ہے۔ بلکہ بالذات ایسا غیب ہے کہ جو اُس کو لایق ہے اور ایسی شہادت ہے کہ جو اُس کو لایق ہے۔ جیسا کہ وہ خود اپنے نفس کو جانتا ہے اور اس امر کو ہم نہیں سمجھ سکتے اس واسطے کہ اُس کے غیب اور شہادت کو جس حیثیت سے کہ وہ ہے نقطہ امتد سچا جانتا ہے وہ نہیں جانتا ہے +

سٹائیسواں باب

انیت کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ حق سبحانہ کی انیت اُس کی تحدید کا نام ہے۔ اُس چیز کے ساتھ کہ جس کے واسطے وہ ہے۔ پس انیت حق سبحانہ کے ظاہر کی طرف اشارہ ہے۔ اس اعتبار سے کہ اس کا ظہور اُس کے بطون کو شامل ہے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّهُ أَكْبَرُ كُلِّ شَيْءٍ أَكْبَرُ مَا يَرَى**۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہویت جس کی طرف لفظ ہو سے اشارہ ہے وہ بعینہ انیت ہے۔ جس کی طرف انا سے اشارہ ہے۔ پس ہویت انیت میں سمجھی جاتی ہے اور ہمارے قول کے یہی معنی ہیں۔ وہ قول ہمارا یہ ہے کہ ظاہر حق سبحانہ کا بعینہ اُس کا باطن ہے اور اُس کا باطن بعینہ ظاہر ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ بعض اعتبار سے باطن ہے۔ اور بعض اعتبار سے ظاہر ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے قول کو کہ کس طرح اُس نے جملہ کو جو کہ کیا ہے۔ اس طرح سے کہ اس کو تاکید کے ساتھ لایا ہے۔ کیونکہ جس کلام میں کہ سننے والے کا فہم ترو کرتا ہے۔ تو اُس میں تاکید بہتر ہوتی ہے۔ جیسے کہ کسی کلام کا سننے والا انکار کرے۔ تو اُس میں تاکید کرنا واجب ہوتی ہے۔ برخلاف اُس صورت کے کہ اگر سننے والا خالی الذہن ہے تو اُس میں تاکید کی حاجت نہیں ہوتی اور جب کہ بطون اور ظہور کا اعتبار روح اللہ کے ساتھ تھا تو اُس میں عقل کو ترو تھا۔ اور وہ اُس کا پورا کرنا اس طرح پر کہ یہ امر اُس کا ظاہر باطن

اور اس کا باطن ظاہر ہو سکتا ہے اور ظاہر و باطن کی طرف تقسیم کا نامہ کیا ہے۔ پس اس مسئلہ میں نفس کے واسطے یا تردید ہے یا انکار ہے۔ پس اس واسطے اُس کو خدا تعالیٰ نے لفظ انا کے ساتھ مرکب صیغہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اِنَّهُ هُوَ یعنی احدیت باطن جس کی طرف ہویت سے اشارہ ہے۔ وہ انیت ظاہر ہے وہ نیت ظاہر ہے کہ جس کی طرف لفظ انا سے اشارہ ہے۔ پس تو یہ گمان نہ کر کہ اُن دونوں کے درمیان میں تغائریا انفصال یا انفکاک کسی طرح سے ہے۔ پھر اس امر کی بدلیت کے ساتھ تفسیر کی۔ اور وہ علم ذاتی ہے۔ یعنی اسم اللہ اُس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی الوہیت یقینی ہے اور وہ جمع اور شامل کرنے کو چاہتی ہے۔ کیونکہ جب یہ کہا کہ اُس کا بطون اور غیب بعینہ اُس کا ظہور اور شہادت ہے۔ تو اس بات پر تنبیہ ہو گئی کہ اللہ کی حقیقت وہی چیز ہے۔ پس الوہیت بالذات دونوں نقیضوں کے شامل کرنے کو اور دونوں ضدوں کے جمع کرنے کو احدیت کے سبب سے چاہتی ہے اور مغائرت حاصل ہونے میں تغائریں ہیں اور یہ مسئلہ تمام حیرت ہے۔ پھر اُس نے جملہ کی اپنے اس قول سے تفسیر کی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا یعنی اکہیت معبودہ سوائے میرے کوئی نہیں ہے۔ پس ان باتوں میں اور ان افلاک میں اور ان طبیقوں میں اور ہر چیز میں جس ملت اور مذہب والے اُس کی پرستش کرتے ہیں میں ہی ظاہر ہوں۔ پس یہ سب آئمہ میں ہی ہوں۔ اور اس واسطے اُن کے لئے آئمہ کا لفظ ثابت ہوا ہے۔ اور اُن کے واسطے اس لفظ کے ساتھ نام رکھنا اس اعتبار سے ہے کہ حقیقت میں اُس پر وہ چیز ہے۔ اور یہ نام رکھنا حقیقی ہے مجازی نہیں ہے۔ اور نہ یہ ایسا ہے۔ جیسا کہ اہل ظاہر نے گمان کیا ہے کہ اللہ بجانہ نے اس سے یہ مراد رکھی ہے کہ بحیثیت اپنی ذاتوں کے اُن کا نام آئمہ رکھا ہے۔ نہ اس حیثیت سے کہ وہ اپنے نفسوں میں اُن کے واسطے یہ نام ہیں۔ اور یہ اُن سے غلطی اور افتراء خدا پر ہے۔ اس واسطے کہ حق بجانہ و تعالیٰ عین اشیاء ہے اور اُس کا نام رکھنا اکہیت کے ساتھ حقیقی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ اہل حجاب کے مقلدین نے گمان کیا ہے کہ وہ مجازی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو بے شک یہ پتھر اور تارے اور طبعیتیں اور سب چیزیں کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں و آئمہ نہ ہوتی۔ اور یہ بات کہ کوئی معبود سوائے میرے نہیں ہے۔ پس میری ہی عبادت کرو نہ ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اُس سے یہ مراد رکھی ہے کہ ان آئمہ کو جو اُس کے مظاہر ہیں بیان کر دے اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ اُن میں الوہیت کا حکم حقیقی ہے اور اُنہوں نے سوائے ذات الہی کے دوسرے کی عبادت نہیں کی ہے۔ پس خدا فرماتا ہے کہ کوئی معبود سوا میرے نہیں ہے۔ یعنی یہاں کوئی ایسی چیز سوائے خدا کے نہیں ہے۔

جس پر آئمہ کا اسم بولا جائے۔ پس تمام عالم میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ جو میرے غیر کی عبادت کرے اور وہ غیر کی کیسے عبادت کر سکتے ہیں۔ حالانکہ میں نے اُن کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ سوائے اُس چیز کے نہیں ہیں کہ جس کے واسطے میں نے اُن کو پیدا کیا ہے۔ اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز اُسی کے واسطے ہے جس کیلئے پیدا کی گئی ہے یعنی عبادت حق کے واسطے۔ کیونکہ حق سبحانہ فرماتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ اور دوسری جگہ فرماتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا لِيَسْبِقُنِي إِلَىٰ الْحُكْمِ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ان سب آئمہ کے پوجنے والے صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہ عبادت اس منظر کے اعتبار سے ہے پس موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات طلب کی۔ کہ وہ باعتبار ان مظاہر کے اُس کی عبادت کریں۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی معبود سوائے میرے نہیں ہے۔ یعنی یہاں میں ہی ہوں۔ اور جس چیز پر آئمہ کا اسم بولا جاتا ہے۔ پس وہ میں ہی ہوں۔ اور بعد اس کے کہ میں نے اُس کو تعلیم کر دیا۔ کہ میں بعینہ وہ چیز ہوں کہ جس کے مرتبہ کی طرف اُس کے اسم اللہ سے اشارہ ہے۔ پس اے موسیٰ میری عبادت کرو۔ اس حیثیت سے کہ یہ انیت جو تمام مظاہر کی جمع کرنیوالی ہے۔ اور وہ مظاہر ہوت کے عین ہیں۔ پس یہ امر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف محض عنایتاً تھا۔ تاکہ وہ اُس کی عبادت خاص اُسی کی ذات سمجھ کر کریں ایسا نہ ہو کہ اُن سے حق سبحانہ و تعالیٰ اُس اعتبار سے کہ جس کی وہ عبادت نہیں کرتے ہیں فوت ہو جائے۔ پس یہ اُس کا فضل ہے اور اگر کسی جہت سے وہ ہدایت پا جاتے جیسے کہ اور متفرق مذہب والے خدا کے راستہ سے گم ہو گئے۔ بر خلاف اُس کے کہ اگر وہ اُس کی عبادت کرتے۔ اس انیت کی حیثیت سے مد تمام مظاہر اور تجلیات اور شیون اور مقنیات اور کمالات منوعہ کے جو ہوت میں سمجھے گئے ہیں اور انیت میں میں داخل ہیں اور اسم اللہ کے ساتھ تفسیر کئے گئے ہیں۔ اور اس طرح سے شرح کی گئی ہے کہ یہاں کوئی معبود سوائے میرے نہیں ہے۔ پس اس وقت ہر طرح سے اُسی کی عبادت ہے اور اسی کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے۔ وَإِن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ پس متفرق مذہب والے اگرچہ وہ خدا کے راستہ پر ہیں۔ لیکن وہ متفرق ہو گئے ہیں۔ اور اُن پر شرک اور الحاد داخل ہو گیا ہے۔ بر خلاف محمد بنیٰ و محدین کے یہ لوگ خدا کے راستہ پر ہیں۔ پس بندہ جب خدا کے راستہ پر چلتا ہے تو اُس کو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے قول کا بھید ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور وہ قول یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ پس اُس نے اپنے رب کو پہچانا۔ پس اس کے بعد یہ چاہئے کہ اُس کی کما حقہ عبادت کرے۔ اور اسماء اور صفات کی حقیقتوں کے ثابت ہونے کے یہی معنی ہیں۔ کیونکہ جب بندہ نے یہ عبادت کی تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ اشیاء ظاہرہ اور باطنہ کا عین ہے۔ اور وہ یہ جانتا ہے کہ خدا یہی ہے۔ اور اُس کی ہمت بعینہ وہ چیز ہے۔ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ بیان ہوئے۔ پس اُس کے واسطے ایک موسیٰ تلاش کیا جاتا ہے کہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ کو معہ اُن کمالات کے جن کے اسماء اور صفات تحقیقی ہیں تعلیم کر دی تاکہ وہ شخص اُس کو پالے اُس کی عبادت کرے کیونکہ اسکی عبادت کا حق یہی ہے۔ اور اس کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ پس کما حقہ اُس کی عبادت ممکن نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر متناہی ہے پس اُس کے اسماء اور صفات کے واسطے انتہا نہیں ہے۔ اور نہ اُس کی عبادت کے حق کے واسطے انتہا ہے۔ اور اسی مقام کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نہ پہچانا، ہم نے تجھ کو جیسا کہ تیری معرفت کا حق ہے اور نہ عبادت کی۔ ہم نے تیری جیسا کہ تیری عبادت کا حق ہے۔ اور جیسے کہ تو نے بالذات اپنی تعریف کی ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اُس کے اور اک کے دریافت کرنے سے عاجز ہونا اسی کو اور اک کہتے ہیں اور میں نے اس کو نظم کیا ہے۔

اے اللہ تیری صورت کے معنی میں عقلاء حیران ہیں اور تیری منشاء میں تمام مخلوقات پریشان ہیں *
اے انتہا درجہ کی انتہا اور اُس چیز کا آخر کہ جس سے رہنمائی راستہ میں گمراہ ہو جاتا ہے *
تو نے اپنی تعریف اپنے کرم سے کی ہے تو اپنی حمدیں دوسرے کو شریک کرنے سے منزہ ہے *
پس آدمی تیرا اور اک ہرگز نہیں کر سکتا تیری غایت کے اور اک سے تیری مجد و بزرگی میں تجھ سے دوری ہے *
تیری معرفت سے قصور کا اقرار کرنا یہی تیری پہچان ہے اور تیرے اور اک کے دریافت کرنے سے عاجز ہونا بھی

یا صورتہ حیدر الالباب معنک
یاد ہشتہ اذہل اکوان منشاک
یا غایۃ الغایۃ القصوی واخر ما
یلقی الرشید ضلک لابین معنک
علیک انت کما انت من کس *
نزهت فی الحمد عن ثمان و اشراک
فلیس یدرک منک المرء بغیتہ
حاشاک عن غایۃ فی المجد حاشاک
فبا القصور اعتدانی فیک معرفتی
فالجن عن ددک الادرک ادرکی

میرزا اور اک ہے *

بریلو کا کہ اور قوم انیت کو کبھی بندہ کے سمجھے ہوئے پر بولتی ہے اس لئے کہ انیت کے معنی شاہد حاضر اور ہر مشہور کو آگاہ کرنا ہے۔ پس ہویت اُس کا عیب ہے۔ پس اُنہوں نے ہویت کا اطلاق عیب پر کیا ہے۔ اور وہ خدا کی ذات ہے اور انیت کا اطلاق شہادت پر کیا ہے اور وہ بندہ کا سمجھا ہوا ہے اور یہاں ایک نکتہ ہے اُسکو سمجھ لے ۴

اٹھائیسواں باب

ازل کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ ازل سے مراد مقول قبیضہ ہے کہ جس پر خدا کے واسطے حکم کیا گیا ہے۔ اس حیثیت سے کہ وہ اپنے کمال میں اُس کا مقتضی ہے۔ اور نہ اس حیثیت سے کہ وہ حادثات پر زمانہ و راز کے ساتھ متقدم ہوا ہے۔ پس اسی کو ازل کہتے ہیں۔ جیسا کہ اُس شخص کی سمجھ جس کو خدا کی معرفت نہیں ہے۔ اُس کی طرف سبقت کرتی ہے اور وہ اس سے منزہ اور اعلیٰ اور اکبر ہے اور اس کتاب میں پہلے ہم اُس کو باطل کر چکے ہیں۔ پس اُس کا ازل اب بھی ایسا ہی موجود ہے جیسا کہ چارے وجود سے پہلے موجود تھا۔ وہ اپنی ازلیت سے متغیر نہیں ہوا۔ اور ہمیشہ ابدالاباد میں ازلی رہا۔ اور عنقریب دوسرے باب میں ابد کا بیان بھی انشاء اللہ آئے گا۔ اور یہ حکم خدا کے حق میں ازل کا ہے۔ لیکن وجود و حادث کے واسطے بھی ازل ہے اور اُس کے یہ معنی ہیں کہ حادث کیلئے ایک ایسا وقت تھا کہ اُس میں اُس کا وجود نہ تھا۔ پس ہر حادث کے واسطے ایسا ازل ہے جو اور حادث کے واسطے نہیں ہے۔ پس معدن کا ازل نبات کے ازل کا غیر ہے۔ اس لئے کہ معدن نبات سے پہلے ہے۔ کیونکہ نبات کا وجود معدن کے وجود کے بعد ہوا ہے۔ پس نبات کی ازلیت معدن کے وجود کے وقت تھی۔ اور نہ یہ کہ معدن سے پہلے تھی۔ اور معدن کی ازلیت جو ہر کے وجود کے وقت تھی۔ اور جو ہر کی ازلیت ہیولا کے وقت تھی۔ اور ہیولا کی ازلیت ہباء کے وجود کے وقت تھی۔ اور ہباء کی ازلیت طبائع کے وجود کے وقت تھی۔ اور طبائع کی ازلیت عناصر کے وجود کے وقت تھی۔ اور عناصر کی ازلیت علیین کے وجود کے وقت تھی۔ جیسا کہ قلم اعلیٰ اور عقل اور ملک کہ جن کا نام روح ہے۔ اور اس کے سوا اور چیزیں اور اُس میں تمام عالم و مخلوق

داخل ہے۔ پس اُن کا ازل کلمہ حضرت ہے۔ اور وہ اُس کا کسی چیز کو یہ کہنا کہ کُنْ فیکُنْ یعنی پس وہ ہو گیا۔ لیکن ازل مطلق کا سواے ذات خدا کے کوئی مستحق نہیں ہے۔ اور مخلوقات کی واسطے اُس میں کوئی وجود نہیں ہے نہ علمی نہ عینی نہ اعتباری اور یہ جو کسی کہنے والے کا قول ہے کہ ازل میں ہم خدا کے نزدیک تھے۔ تو اُس کا یہ مطلب ہے۔ کہ وہ خلق کی ازلیت ہے۔ ورنہ وہ حق کی ازلیت میں موجود نہ تھے۔ پس حق کا ازل ازل الازال ہے۔ اور وہ اُس کا ایک حکم ذاتی ہے کہ وہ بوجہ اپنے کمال کے اُس کا مستحق ہوا ہے۔

اب جانتا چاہئے کہ ازل نہ وجود کے ساتھ موصوف ہو سکتا ہے۔ اور نہ عدم کے ساتھ موصوف ہو سکتا ہے۔ پس وجود کے ساتھ اس وجہ سے موصوف نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک امر علمی ہے۔ جو عینی اور وجودی نہیں ہے۔ اور عدم کے ساتھ اس وجہ سے موصوف نہیں ہو سکتا کہ وہ نسبت اور حکم اور عدم محض سے پہلے ہے۔ پس وہ نہ کسی نسبت کو قبول کرتا ہے۔ اور نہ حکم کو امیدوار اُس کا حکم کبھی گیا۔ پس خدا کا ازل اُس کا ابد ہے۔ اور اُس کا ابد اُس کا ازل ہے۔

پس اب جانتا چاہئے کہ خدا کا ازل جو بالذات ہے۔ اُس میں خلق کا وجود ممکن ہے نہ عینی ہے اس لئے کہ ازل کے معنی اُس حکم قبلیت کے ہیں کہ معرفت خدا کے واسطے ہے۔ پس کی طرح سے خلق کے واسطے حق کی قبلیت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ خلق کے لئے حق کی قبلیت میں کوئی وجود بحیثیت تعین علی کے ہے۔ اور نہ بحیثیت تعین وجودی کے ہے۔ کیونکہ اگر وجود علی کا اُس کو حکم کیا جائے۔ تو اس سے یہ بات لازم آئیگی۔ کہ خلق وجود حق کے ساتھ موجود ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے اپنے اس قول میں آگاہ کر دیا ہے۔ هَلْ اَتَىٰ عَلٰى الْاِنْسَانِ حَيِّنَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُوِّنَ اَد۔ علمائے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس مقام پر هَلْ یعنی قد ہے۔ یعنی قَدْ اَتَىٰ عَلٰى الْاِنْسَانِ حَيِّنَ مِنَ الدَّهْرِ اور دہر اللہ کو کہتے ہیں۔ اور جن ایک تجلی اُس کی تجلیات سے ہے لَمْ يَكُنْ شَيْئًا یعنی انسان لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُوِّنَ اسے اور اُس کا وجود اس تجلی میں نہ بحیثیت وجود عینی کے ہے۔ اور نہ بحیثیت وجود علی کے ہے۔ اس لئے کہ وہ کوئی شے مذکور نہ تھا۔ یعنی شے معلوم نہ تھا۔ اور یہ تجلی ازل حق ہے۔ جو اپنی ذات کی واسطے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ازل میں جو ارواح سے کہا ہے۔ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی پس یہ ازل مخلوقات کا ازل ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُن کو مثل چوئی کے بچے کے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور یہ مراد ہے معلومات کے تعین کے حال سے عالم علمی میں پس اُن کو

چونٹی کے بچوں کے ساتھ جو تشبیہ دی۔ یہ محض اُن کے لطیف اور باریک ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور اپنے قول کو یوں جو شروع کیا ہے۔ کہ اَللّٰهُتَّ بَدَّ عَلٰی اُس کے یہ معنی ہیں کہ اُن میں استیعوذ الہی داخل کیا اور انہوں نے جو غلطی کہا اسکے یہ معنی ہیں کہ انہیں ایسی قابلیت موجود تھی جس سے انہوں نے اُنکے منظرِ محض کو قبول کر لیا۔ پس انہوں نے حق سبحانہ سے اپنے رب ہونیکا سوال نہیں کیا مگر خوب یہ جان لیا کہ اُن میں استعداد ہے اور اُنکو ایسی قابلیت عطا کی گئی ہے کہ وہ ربوبیت کو ثابت کر سکتے ہیں اور اُس انکار نہیں کر سکتے ہیں پس انہوں نے خدا تعالیٰ کی کتاب میں شہادت دی۔ تاکہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کا شاہد ہو کہ اُس کی ربوبیت پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور اُس کو واحد جانتے ہیں۔ کیونکہ ہم آدمیوں کے گواہ ہیں۔ پس قیامت کے دن اُن سے شہادت الماٰلک کی اُن کے کفر اور انکار کرنے کے سبب سے نہیں قبول کی جائیگی۔ اس واسطے کہ اُن کو یہ اطلاع الہی باطن میں جس چیز کا کہ وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ کفر ہے نہیں حاصل ہوتی تھی۔ پس اُن کی شہادت بغیر تحقیق کے ہے۔ اور ہماری شہادت تحقیق سے ہے۔ کیونکہ ہم کو اس کی خبر دیدی تھی۔ پس ہماری حجت بالذہن ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کی حجت ہے۔ اپنی خلق کے لئے سعادت کے ساتھ اور الماٰلک کی حجت لغزش کرنے والی ہے۔ اس واسطے کہ انہوں نے ظاہر پر حکم کیا ہے۔ اور الماٰلک کی واسطے محض ظاہر ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام کے قصہ میں کہ انہوں نے اُس پر یہ حکم کیا کہ وہ زمین میں فساد ڈالے گا۔ اور خود یہ دعویٰ کیا کہ ہم مصلح ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ جاننا کہ ہم خدا کی تسبیح اور تقدیس کو کرتے ہیں۔ اور اُن سے اس امر کا باطن کہ جس پر آدم علیہ السلام رحمانیت اور صفات ربانیت کی حقیقتوں سے ہیں فوت ہو گیا۔ پس جب خدا کی صفات آدم پر ظاہر ہوئیں۔ اور اُن کو اپنے اسماء کی خبر دی۔ کیونکہ صفت علیہ الہیہ اُن کو اور اُن کے غیر کو احاطہ کرنے والے تھے تو انہوں نے کہا سُبْحَانَکَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا مقتید کرنے کے طور پر برخلاف آدم علیہ السلام کے کہ وہ سب چیزوں کو مطلقاً علم الہی سے جانتے ہیں۔ کیونکہ علم الہی سے وہی مراد ہیں اور خدا کے صفات اُن کے صفات ہیں اور خدا کی ذات اُن کی ذات ہے۔ پس سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ مددگار رہے۔

اُمّیوواں باب

ابد کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ ابد مراد ہے بعدیت خدا سے کہ جو کچھ گئی ہے۔ اور وہ اُس کا ایک حکم ہے اس مشیت سے کہ اُس کا وجود و وجوبی اور ذاتی اُس کا مقتضی ہے۔ کیونکہ اُس کا وجود بالذات اپنی ذات سے قائم ہے۔ اسی واسطے اُس کو بقاء محض ہے۔ کیونکہ عدم اُس سے پہلے نہیں تھا۔ پس اُس کو ممکن سے پہلے اور اُس کے بعد بقاء کا حکم کیا اس لئے کہ وہ بالذات قائم ہے اور غیر کا محتاج نہیں ہے۔ برخلاف ممکن کے کہ وہ غیر کا محتاج ہے۔ اگرچہ وہ غیر متناہی ہے۔ پس اُس پر انقطاع کا حکم ہے۔ کیونکہ اُس سے پہلے عدم ہے۔ اور جس چیز سے پہلے عدم ہوتا ہے۔ تو اُس کا مرجع اُسی چیز کی طرف ہوتا ہے کہ جس کی طرف پہلے تھا۔ پس اُس پر معلوم ہونے کا حکم ضروری ہے۔ ورنہ یہ بات لازم آئے گی۔ کہ حق تعالیٰ اپنی بقا میں اُس کا محتاج ہو۔ اور یہ محال ہے۔ اور اگر یہ بات صحیح نہ ہوتی تو خدا کے واسطے بعدیت صحیح نہ ہوتی۔

اب جاننا چاہئے کہ اللہ سبحانہ کے لئے بعدیت اور قبلیت اُس کے حق میں دونوں ممکن ہیں۔ زمانی نہیں ہیں۔ کیونکہ اُس پر زمانہ کا گزرنا محال ہے۔ پس جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اس کو سمجھ لے۔ پس حق سبحانہ کا ابد باعتبار اُس کے وجود کی ہمیشگی کے بعد انقطاع وجود ممکن کے اُس کی شان ذاتی ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ ممکنات سے ہر چیز کے واسطے ابد ہے۔ پس دنیا کا ابد یہ ہے کہ ایک امر دوسرے امر کی طرف بدل جائے۔ اور آخرت کا ابد یہ ہے کہ ایک امر حق تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جائے۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ آباد کے انقطاع کا حکم کیا جائے۔ اہل جنت کے آباد اور ہیں اور اہل دوزخ کے آباد اور ہیں۔ اگرچہ وہ ہمیشہ رہیں۔ اور اُن کی بقاء کا حکم طویل ہو جائے پس حق کی ابدیت ہم پر یہ بات لازم کرتی ہے کہ ہم ماسوائے حکم کو منقطع کریں۔ پس مخلوق کو یہ زیبا نہیں ہے کہ اپنی بقا میں اُس کے محتاج ہوں۔ اور اگرچہ ہم نے اس حکم کو اس کلام میں معقول عبارت کے ساتھ لکھا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے کشف اور اعیان سے اُس کی شہادت دیتے ہیں جو چاہے

دیالین لائے اور جو چاہے کفر کرے +
اب جاننا چاہئے کہ ایک حال آخرت کے احوال سے خواہ وہ مرحومین کے احوال ہوں - یا
معدن کے احوال ہوں ہر ایک کے لئے اولیت اور بدیت کا حکم ہے اور یہ بھی ایسا عزیز ہے
کہ جس پر یہ واقع ہوا ہے - اُس نے اس کا مزہ چکھا ہے - اور وہی یہ بات جانتا ہے کہ اُس کو ہمیشہ
اقتطاع نہیں ہو سکتا ہے - اور یہ ایک ہی حالت ہے - لیکن کبھی اس حال سے دوسرے حال
کی طرف منتقل ہوتا ہے - اور کبھی نہیں ہوتا ہے - پس جب اُس حالت سے دوسری حالت کی طرف
منتقل ہوا تو یہ حکم اُس کے اُس حال کے واسطے بھی ہے - جس میں وہ واقع ہے - اور یہ حکم منتقل
نہیں ہوتا - اور نہ احوال آخرت سے منتقل ہوتا ہے - اور یہ امر شہودی ہے کہ نبی کے واسطے
اُس میں مجال نہیں ہے - کیونکہ وہ اس کا محل ہے - اور غریب اس کلام کا بیان جنت اور دوزخ
کا ذکر اپنے موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا - پس حق سبحانہ کا ابد ابدال بآد ہے - جیسے کہ اُس کا ازل
ازل الازل ہے +

پس اب جاننا چاہئے کہ اُس کا ابد عین ازل ہے اور اُس کا ازل عین ابد ہے - اس لئے
کہ ابد مراد ہے دونوں طرفوں اضافین کے منقطع ہونے سے تاکہ وہ بالذات بقائیں منقود ہو جائے
اور اُس سے پہلے ہو - پس اضافت اولیہ کے سمجھنے کا نام ازل ہے - اور اُس کا وجود اولیت کے
سمجھنے سے پہلے ازل ہے - اور اضافت آخریہ کا اُس سے منقطع ہونا اس کا نام ابد ہے - اور اُس کا
باقی رہنا آخریت کے سمجھنے کے بعد ابد ہے - اور ازل اور ابد دونوں اللہ کے وصف ہیں - کہ جنہوں
نے اضافت زمانیہ کو ظاہر کر دیا ہے تاکہ اُس کا واجب الوجود ہونا سمجھا جائے - ورنہ کوئی ازل ہے
اور نہ ابد ہے - پس خدا ہی ظنی تھا - اُس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی - پس اُس کا سوا اُس ازل کے جو
ابد ہے ایسا ابد کہ وہ اُس کے وجود کا حکم ہے کہ کوئی وقت نہیں ہے - اس اعتبار سے کہ کوئی نہ تھا
اُس پر نہیں گذرتا ہے اور زمانہ کا حکم بغیر ورازا ہونے کے اُس کے بقا کی طرف منقطع نہیں ہو سکتا
پس اُس کی بقا کہ جس سے زمانہ منقطع ہوتا ہے - اُس کی سائدت سے کہ وہ ابد ہے کم ہے
پس اس کو سمجھ لے +

تیسواں باب

قدم کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ قدم وجوب ذاتی کے حکم سے مراد ہے۔ پس وجوب ذاتی وہ چیز ہے کہ جس نے اپنے اسم قدیم کو حقی کے واسطے ظاہر کیا۔ کیونکہ جن کا وجود واجب بالذات ہے۔ اُس سے پہلے عدم نہیں ہے اور جس سے پہلے عدم نہیں ہے۔ اُس کو قدیم ہونا حکماً لازم ہے ورنہ وہ قدم سے متعالی ہے۔ اس لئے کہ قدم زمانہ کے گزرنے کا نام ہے سہی پر۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے پس اُس کا قدم وہ حکم ہے کہ جو وجوب ذاتی کو لازم ہے ورنہ خدا کے اور خلق کے درمیان ذکوئی زمانہ ہے اور نہ کوئی وقت جامع ہے۔ بلکہ اُس کے وجود کا حکم مخلوقات کے وجود پر مقدم ہے۔ پس اُسی کا نام قدم ہے۔ اور مخلوق اپنی ایجاد میں ایک موجد کی محتاج ہے۔ اسی کا نام حدوث ہے اور اگر حدوث کے کوئی دوسرے معنی ہوتے۔ اور وہ یہ کہ اُس کے وجود کا ظاہر ہونا بعد اس کے کہ وہ شے معلوم نہ تھی۔ پس حدوث کہ جو پہلا ہوا ہے اور مخلوق کے حق میں لازم ہے اور وہ یہ کہ اپنی ایجاد میں ایک موجد کی حاجت رکھتا ہے۔ تو یہ امر ایسا ہے کہ جس نے اسم حدوث کو مخلوق پر واجب کیا ہے۔ پس وہ اگرچہ علم الہی میں موجود تھا۔ لیکن وہ بالذات اس وجود میں محدث ہے۔ کیونکہ وہ ایک موجد کا محتاج ہے۔ پس مخلوق پر اسم قدیم کا اطلاق صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ وہ علم الہی میں اپنے طور سے پہلے موجود تھا۔ کیونکہ اُس کا حکم یہ ہے۔ کہ غیر کے ساتھ موجود ہو۔ پس اُس کا وجود حق کے وجود پر مرتب ہے اور حدوث کے یہی معنی ہیں۔ ورنہ جو چیزیں کہ علم الہی میں ثابت ہیں وہ محدث ہوں گی قدیم نہ ہوں گی۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے ائمہ نے اس سے غفلت کی ہے۔ اور کسی کے کلام میں نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن جس کو کہ حکم اعیان ثابۃ کے قدیم ہونے کا دیا گیا ہے۔ اور یہ دوسرے اعتبار سے دوسری وجہ ہے۔ اور خبر دار ہو کہ ہم زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ علم الہی جب قدیم تھا یعنی اُس پر حکم قدم کا تھا۔ جس کو کہ وجوب ذاتی کہتے ہیں۔ کیونکہ اُس کے صفات اُس کی ذات سے ہر چیز میں کہ جو احکام الہیہ کے لائق ہر ملحق ہیں۔ اور اس وجہ سے کہ اُس پر علم کا اطلاق بغیر معلوم کے وجود کے نہیں ہو سکتا۔ ورنہ وجود

علم کا اور معلوم کا ہوگا۔ جیسے کہ اُن دونوں کا وجود عالم کے معدوم ہونے کے ساتھ محال ہے کہ معلومات موجود تھے جن کو ایمان ثابتہ کہتے ہیں۔ اور وہ قدم کے حکم میں علم کے ساتھ ملحق تھے اور خدا کے معلومات اُس کے اعتبار سے قدیم ہیں اور بالذات حادث ہیں۔ پس خلق حق کے ساتھ ملکی طور پر لاحق ہو گئے کیونکہ وجود خلقی حق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور امر کی حیثیت سے عینی ہے اور ذات کی حیثیت سے حکمی ہے۔ پس اس امر کو سوائے کالمین کے دوسرا شخص نہیں سمجھ سکتا۔ کیونکہ یہ امر واقع الہیہ محققین ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور جبکہ یہ قدم مخلوقات کے حق میں امر حکمی ہے اور حدوث امر عینی ہے تو ہم نے اُس چیز کو جس کے وہ حیثیت اپنی ذات کے جس کی طرف حکم کی حیثیت سے اُس کی نسبت کرتے ہیں پہلے لکھا ہے اور حکم یہ ہے کہ علم الہی اُن کے ساتھ متعلق تھا پس حق سبحانہ کا قدیم ہونا امر حکمی اور ذاتی اور وجودی ہے۔ اور خلق کا حادث ہونا امر حکمی اور ذاتی اور وجودی مخلوقات کیلئے ہے پس مخلوقات اپنی ہوت کی حیثیت سے حق میں کہہ سکتی ہیں۔ مگر حکم کی حیثیت سے کہہ سکتے ہیں تاکہ اُس پر وہ دلالت کرے۔ ورنہ حق سبحانہ بالذات اس بات سے منزہ ہے کہ اُس کو تمام چیزیں بحیثیت اُس کی ذات کے لاحق ہوں۔ پس اُس کو بغیر اعتبار حکم اور اس لحوق کے وہ چیزیں لاحق نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر مکاشف عارف کو یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہ لحوق ذاتی ہے۔ تو یہ بات مکاشف کی قابلیت کے موافق ہے۔ نہ اُس امر کے موافق کہ جس کو اللہ تعالیٰ بالذات اپنے نفس کے واسطے جانتا ہے۔ اور شریعتوں کے طریقے نے سوائے حق سبحانہ کی منفرد تصریح کرنے کے اور کچھ نہیں لکھا ہے۔ اور یہ تشریح اُس کے موافق ہے۔ جیسا کہ وہ امر واقع میں ہے نہ جیسا کہ بعض شخصوں نے جن کو حقایق کی معرفت نہیں ہے گمان کیا ہے۔ پس بعض وقت ایک چیز اُس کو ظاہر ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں اُس سے پوشیدہ رہتی ہیں۔ پس وہ کہتا ہے کہ تشریح ظاہری پورست ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ وہ اس امر کے مغز اور پوست کو جامع ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی اور ہدایت کو نہیں چھوڑا اور کوئی مرتضیٰ ایسی نہیں ہے کہ جس کی طرف آپ نے ہدایت نہ کی ہو۔ پس آنحضرت امین کامل ہیں اور اللہ کے بہت اچھے جاننے والے ہیں۔ پس قدم واجب الوجود کی ذات کے واسطے ایک امر حکمی ہے اور ازل اور قدم میں یہ فرق ہے کہ ازل معقولیت قبلہ کہ جو خدا کے واسطے ہے اُس کو کہتے ہیں۔ اور قدم کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے عدم نہ ہو۔ پس ازل سب چیزوں سے پہلے ہے۔ اور قدم سے پہلے بالذات سب چیزوں پر اُس کی قبلیت میں عدم نہیں ہے۔ پس

ازل اور اب کے معنی جدا جدا ہیں۔

ان القديم هو الوجود الواجب
والحكم للباري بذلك واجب
لا تعتبر قدراً الا له بمدة
او ازمن معقولة تتعاقب
فانسب له القدم الذي هو شأنه
من كون ذلك حكم من هو واجب
معناه ان وجوده لا مسبق
بالانعدام ولا قطيع ذاهب
بل انه لغنائم في ذاته

وجود واجب قدیم ہے اور خدا کے لئے یہ حکم واجب ہے

خدا کے قدیم ہونیکے ساتھ کسی مدت یا زمانہ معقولہ کا جو پے در پے آتا رہتا ہے اعتبار نہ کرے

اس کی طرف اس قدم کی نسبت کر جو اسکی شان ہے اس سبب سے کہ یہ حکم واجب الوجود کے لئے واجب ہے

اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کے وجود سے پہلے عدم نہیں ہو اور نہ کوئی نکلے جانے والا ہے

بلکہ وہ اپنے غناء ذاتی کی وجہ سے قدیم ہے اور یہ حکم مضبوط ہے

الکئیسواں باب

ایام اللہ کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ حق تعالیٰ کے ایام اس کے تجلیات ہیں اور ان کا ظاہر ہونا اس حیثیت سے کہ اس کی ذات انواع کمالات سے چاہتی ہے۔ اور ہر ایک تجلی کے لئے حکم الہی ہے جس کو شان کہتے ہیں اور اس حکم کے لئے وجود میں ایک اثر ہے کہ جو اس تجلی کو ہی لاحق ہے۔ پس وجود کا مختلف ہونا یعنی ہر زمانہ میں اس کا متغیر ہونا شان الہی کا ایک اثر ہے کہ جس کی وہ تجلی جو وجود کو متغیر کر دیتی ہے اور اس پر حاکم ہے۔ اس کی مقتضی ہے اور اس کا یہ جو قول ہے کہ کلّ یوم ہوئی نشان دہی کے یہی معنی ہیں

پس اب جانتا چاہئے کہ اس آیت کے دوسرے معنی بھی ہیں کہ جو حق کی طرف راجع ہیں اور وہ یہ کہ جیسے کہ تجلی کی ایک شان ہے۔ اور اس شان کا وجود حادث میں ایک اثر ہے اسی ہے اس تجلی کا ایک مقتضی ہے اور اس مقتضی کا حق سبحانہ کی ذات میں بحیثیت اس کی ذات کے ایک

متنوع ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ بالذات تغیر کو نہیں قبول کرتا ہے۔ لیکن اُس کی ہر تجلی میں ایک تغیر ہے۔ جس کو تحول فی الصور کہتے ہیں۔ پس اُس کا نہ متغیر ہونا حکم ذاتی ہے اور تخلیقات میں متنوع امر وجودی عینی ہے۔ پس وہ متغیر ہے۔ لیکن متنوع کے معنی کے اعتبار سے وہ متغیر نہیں ہے نہ متنوع ہے۔ یعنی متمول فی الصور ہے اور نہ متمول بالذات ہے۔ جیسا کہ اُس کا کمال مقتضی ہے۔ کیونکہ جس حیثیت سے کہ وہ ہے اُسی حیثیت پر ہے اور کوئی طریقہ اُس حیثیت سے اُس کے تغیر ہونے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے اور اُم کل یوم ہوئی شان ط

کا ایک بھید ہے *

پس اب جاننا چاہئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جب بندہ پر تجلی ہوتا ہے۔ تو اس تجلی کا نام حق کے اعتبار سے شان الہی رکھا جاتا ہے۔ اور بندہ کے اعتبار سے اُس کو حال کہتے ہیں۔ اور یہ تجلی اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اُس پر خدا کے اسماء یا اوصاف سے کوئی اسم حاکم ہو۔ پس یہ حاکم اس تجلی کا اسم ہے اور اگر اُس کے واسطے کوئی اسم یا وصف اُس قسم کا جو اسماء اور صفات الہیہ ہمارے قبضہ میں ہیں نہ ہو تو اس ولی کے کہ جس پر وہ تجلی طاری ہوئی ہے۔ نام کا حال ببینہ وہ اسم ہے کہ جس کے ساتھ حق سبحانہ اُس پر تجلی ہوا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے یہی معنی ہیں اور وہ قول یہ ہے کہ قیامت کے بعد خدا ایسے محامد کے ساتھ تعریف کیا جائیگا کہ اُس سے پہلے کسی نے تعریف نہ کی ہو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اسم کا کہ جو تو نے اپنا نام رکھا ہے۔ یا تو نے اُس سے علم غیب میں اپنے نزدیک اثر قبول کیا ہے پس وہ اسماء کہ جن سے خدا نے اپنا نام رکھا ہے۔ وہ اس قسم کے اسماء ہیں کہ اپنے بندوں کو وہ اُن سے پہچانتا ہے۔ اور وہ اسماء کہ جن سے غیب میں اُس میں اثر قبول کیا ہے وہ وہ اسماء ہیں کہ جو ہم نے اُس شخص کے احوال میں لکھے ہیں۔ جس پر خدا تجلی ہوا ہے۔ اُس کے غیب میں اثر قبول کر نیوالا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس تجلی کا ادب جس امر کا مقتضی ہے اُس پر قائم رہنا واجب ہے۔ اور اس امر کو سونپے اُس شخص کے جس نے اس مشہد کا مزہ چکھا ہے دوسرا نہیں پہچان سکتا ہے۔ ورنہ عقل اُس کو اپنی نظر فکری کے راستہ سے نہیں پہنچ سکتی۔ اے اللہ میرے مگر جو شخص کہ باایمان ہو۔ پس ایمان عقل کو لے جاتا ہے اور عقل کو کھول دیتا ہے۔ پس ان مقدمات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یوم تجلی الہی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ جن ایام کو کہ اُس نے پیدا

کیا ہے وہ اُس پر نہیں گذر سکتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: - اَلَّذِيْنَ كَايَرُجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ - اس کے یہ معنی ہیں کہ جو لوگ اپنے اوپر اُس کی تجلی کے امیدوار نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ اُس کے وجود کے منکر ہیں۔ اور اُس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پس جو شخص کسی چیز کا انکار کرتا ہے۔ اور اُس کو معدوم بتاتا ہے تو وہ اُس کے ظاہر ہونے کی امید نہیں رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کی طرف دوسری آیت اپنے اس قول کی طرف اشارہ کرتا ہے: - كَايَرُجُوْنَ لِقَاءَ اللّٰهِ - کیونکہ اُس کی لقمان پر ایک قربت اور ایک تجلی ہے۔ خواہ وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ پس اس کو خوب سمجھ لے اور اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی سید۔ ہر راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ *

بتیسواں باب

صلصۃ البحر کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ صلیۃ البحر صفت قادریہ انکشاف کا نام ہے کہ جو ساق سے بطور تجلی کے ایک قسم کی غلٹ پر ہے۔ اُس کے یہ معنی ہیں کہ قاہرین کی ہیبت اُس سے ظاہر ہوا اور یہ اس طرح سے ہے کہ بندۂ الہی جب قادریہ کی حقیقت شروع کرتا ہے۔ تو اُس کو ابتداء میں ایک گھنٹہ کی سی آواز معلوم ہوتی ہے۔ پس ایک ایسا امر پاتا ہے کہ جس سے بطور فوت غلٹویت کے اُس کو مقبوض کرتا ہے۔ پس اس سے ایک نرم آواز سنتا ہے۔ اور بعض حقیقتیں جو بعض دوسری حقیقتوں پر صد پہنچاتے ہیں۔ اُس سے اُس کے کان میں ایک آواز پہنچتی ہے اُس کو یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ خارج میں ایک گھنٹہ کی آواز ہے۔ اور یہ مقام اس قسم کا ہے کہ قلوب حضرت غلٹویت میں جانے کی جرأت نہیں کرتے۔ کیونکہ اُس کی طرف جانے والے کیواسطے اُس کی قوت قہارسی بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ پس یہ بہت بڑا حجاب ہے کہ جو مرتبہ آئینہ اور بندوں کے قلوب کے درمیان پڑا ہوا ہے۔ پس مرتبہ آئینہ کے انکشاف کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مگر اُس حالت میں کہ جب گھنٹہ کی آواز اُس کے کان میں پہنچ جائے تب پہنچ سکتا ہے۔ اور میں نے جب شب امیری میں آسمانوں کی طرف سیر کی تھی۔ اور اس مقام برتر میں پہنچا تھا تو ایک ایسی ہیبت اُس جگہ پائی کہ میرے قوے ٹوٹ گئے اور میری ترکیبیں ضعیف ہو گئیں۔ اور میرے اجزاء پس گئے۔ اور میری پسلیاں چور

ہو گئیں۔ اور میری یہ حالت تھی کہ میں ایک ایسی آواز سنتا تھا۔ جس کی ہیئت سے پہاڑ پے جاتے تھے۔ اور جن وانس اُس کے غلبہ سے سر جھکا گئے ہیں۔ اور میں سوائے انوار کے بادل کے اور ایک آگ کے چشمہ کے دوسری چیز نہیں دیکھتا تھا۔ اور میں باوجود اس کے بھی ذات کے دریاؤں کی تاریکی میں کہ وہ تاریکیاں بالائے یکدیگر تھیں مبتلا تھا۔ پس اُس جگہ کسی آسمان کا وجود تھا اور نہ زمین کا وجود تھا۔ پس مضبوط پہاڑ اُس جگہ چلنے لگے۔ اور میں نے زمین کو ٹپا ہر ظہور دیکھا۔ اور میں نے اُن کو اس طرح سے جمع کیا کہ ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ اور صف باندھ کر اپنے رب کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اور وہ ہمیشہ ازل سے اب تک ایسی ہی رہیں گی۔ پس میں نے کہا کہ آسمان کو کیا ہوا تو جواب دیا گیا کہ پھٹ گیا۔ اور جب میں نے کہا کہ زمین کو کیا ہوا تو جواب دیا گیا کہ وہ پکنج دی گئی اور جب میں نے کہا کہ آفتاب کو کیا ہوا تو جواب دیا گیا کہ وہ مکر ہو گیا۔ اور ان آیات سے جواب دیا گیا۔ والنجوم انکدرت والجبال سیدرت والعشائر عطلت والوحوش حشرت والبعائم سجدت والنفوس نروجت والمؤدۃ سثلت بائی ذنب قتلت والصف نشرت والسماء کشطت والچیوم سحرت والجنۃ انزلت پس میں نے کہا کہ جھکو کیا ہوا تو جواب دیا کہ میرا جلال ہے۔ علت نفس ما حضرت۔ اور یہ قیامت صغریٰ ہے۔ جس کو میرے واسطے خدا تعالیٰ نے قیامت کبریٰ کی مثال کے طور پر قائم کیا۔ تاکہ میں اپنے رب کی طرف سے گواہ ہو جاؤں۔ اور اُس شخص کو جو میرے گردہ سے ہے۔ اُس کی طرف ہدایت کروں۔ پس اس وقت ایک سال کرنے والے نے تحقیق کے ترجمان سے سوال کیا۔ پس میں نے اُس کو صفات اور ذات کے نہ جاہل ہونے سے سمجھایا۔ اور مقام آہی کو کہ جو اس کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور انسان کو اور اُس کی کتاب قرآن جس حیثیت سے کہ وہ ہے اُس کو اور امر ختام کہ جو خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے ان سب امور کو سمجھایا۔ پس وہ مسکرایا۔ اور ان عبارات کو دیکھ کر اپنی قسم میں اشارہ کیا۔ اور کہا کہ فلا اقسام بالجنس الجوار للکس واللیل اذا عسعس والصلح اذا اتقنس انه لقل رسول کہیم دی قوۃ عند دی العاش ملکین مطاع ثما امین۔ پس میں اُس کے سامنے آیا اور جس چیز کی طرف اُس نے اشارہ کیا تھا اُسکو پورا کیا۔

پس وصل کا ایک حال تھا کہ میں اُس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں تو جیسا چاہے خیال کر امر وسیع ہے۔ عاشق اور معشوق دونوں اُسکی خلوت کی بلندی میں ہیں

وكان للوصل حال لا ابو حبه
ظن ما نشت ان الامر متسع
صب ومحبوبه في اوج خلوته

ملك ومالكه والجند مجتمع
حلت عروس التلا في فوق مرتبة
من الجلال كالأطل منهم
فالأفق دائرة والسحب ماطرة
والرعد زاجرة والبرق ملتمع
فالبحر في زخر والريح في هدر
والنار في شرر والمناية رفع
وسائر الفلك الدوار قام على
ساق دليلا لعز العز يخضع

اور ملک اور مالک دونوں ہیں اور شکر جمع ہے
اُس کی دلہن بڑے مرتبہ والی ہے اور جلال اور کمال
کے اعتبار سے ایک مہینہ برسنے والا ہے
پس آفت وور کرنے والا ہے اور بادل برسنے والا ہے
اور رعد آواز کرنیوالا ہے اور بجلی چمکنے والی ہے
پس دریا جوش میں ہے اور ہوا باطل ہے اور آگ شعلہ
زن ہے اور پانی دور ہونیوالا ہے
اور تمام آسمان دورہ کرنیوالے ساق پر قائم ہیں اور
اُس نالاب کی عزت سے جھکے ہوئے ہیں

تفہیم سوال باب

ام الکتاب کے بیان میں

ام الکتاب اُس کی کہن ذات ہے اور وہ اُس کی صفات
کے منشاء کی ایک نقطہ ہے
اور وہ ایک ذات ہے کہ جس سے وجود کے ورق پر
اُسکی ترتیبات کے حکم سے حرف ظاہر نہیں ہوتے
پس حروف مہملات سے اشارہ اُس چیز کی طرف ہے
کہ جو اُس کی ذات قدیم کے ساتھ متعلق ہے
اور حروف مجہات سے مراد حادث ہیں اس وجہ سے
کہ وہ اُس کے فقطوں پر طاری ہیں
اور جب حروف متکب ہو جائیں تو وہ کلمات ہیں
پس اُس کی مخلوقات اُن کے ذریعہ سے کلام کرتی

ام الکتاب فکمره في ذاتها
هي نقطة منها انشاء صفاته
هي كالذاتة الاحرف بتدو على
ورق الوجود بحكم ترتيبات
فالهملات من الحروف اشارات
فيما تعلق بالقديم بن ذاتها
والمجہات عبارة عن حادث
من انه طار على نقطاته
ومتى توکبت الحروف فانها
کلم فتکلم محض مخلوقات

پس اب جانتا چاہئے کہ ام الکتاب کس ذات کی ماہیت کو کہتے ہیں کہ جس کو بعض اعتبارات سے ماہیات حقایق کہتے ہیں۔ اور اُس پر لفظ اسم اور لغت اور وصف اور وجود اور عدم اور حق اور خلق نہیں بولا جاتا ہے۔ اور کتاب سے مراد وہ وجود مطلق ہے کہ جس میں عدم نہیں ہے اور کُنہ کی ماہیت ام الکتاب ہے۔ کیونکہ وجود اُس میں ایسا داخل ہے کہ جیسے دوات میں حرف پس دوات پر حروف کے اسماء میں سے کسی اسم کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ خواہ وہ حروف محل ہوں یا معجم ہوں۔ اور غریب حروف کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ اس باب میں آئیگا۔ پس ایسے ہی کُنہ ذات کی ماہیت پر وجود اور عدم کے اسم کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ غیر معقول ہیں اور غیر معقول چیز کوئی حکم کرنا محال ہے۔ پس اُس کو نہ حق کہہ سکتے ہیں۔ اور نہ خلق کہہ سکتے ہیں اور نہ غیر اور نہ عین کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ ایک ایسی ماہیت کا نام ہے کہ جو کسی عبارت میں منحصر نہیں ہے اور کوئی اُس کے واسطے ایسی عبارت نہیں ہے کہ جو اس کے خلاف نہ ہو اور وہ ایک اعتبار سے الوہیت ہے اور ایک اعتبار سے سب چیزوں کی محل ہے۔ اور وجود کی مصدر ہے اور اُس میں وجود عقل کے سبب سے ہے۔ اور اگر عقل اس بات کی مقتضی ہو کہ حقایق کی ماہیت میں وجود بالقوة ہو۔ جیسے کہ خرابا کے درخت کا وجود اُس کی گٹھلی میں ہے۔ لیکن شہود وجود کو اُس سے بالفعل عطا کرتا ہے بالقوة مقتضی ذاتی اُن کے واسطے۔ لیکن اجمال مطلق وہ چیز ہے کہ عقل پر اس طرح حکم کرے کہ حقایق کی ماہیت میں وجود بالقوة ہو۔ برخلاف شہود کے کہ وہ امر مجمل کو مفصل طور پر تجھکو عطا کرتا ہے۔ علاوہ اس بات کے ایک یہ ہے کہ بالذات اس تفصیل میں اجمال باقی ہے اور یہ امر ذوقی اور شہودی اور کشفی ہے۔ عقل اس کا بحیثیت اپنی نظر کے اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اس مرتبہ پہنچ جائے۔ اور تمام اشیاء اُس پر اُس سے پہلے تجلی ہو جائیں۔ اور واقعی طور پر وہ اُن کا ادراک کرے تب یہ بات حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جب یہ بات تجھکو معلوم ہو گئی کہ کتاب وجود مطلق کو کہتے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جس امر پر وجود اور عدم کا حکم نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ ام الکتاب ہے۔ اور اُسی کا نام ماہیۃ الحقایق ہے۔ کیونکہ وہ ایسا ہے کہ اُس سے کتاب پیدا ہوئی ہے۔ اور کتاب کے لئے سوائے ایک وجہ کے کُنہ ماہیت کی دونوں وجوہ میں سے کوئی نہیں ہے۔ اس لئے کہ وجود اُس کی ایک جانب ہے اور عدم دوسری جانب ہے۔ پس اسی وجہ سے عبارت وجود اور عدم کو نہیں قبول کرتے اس واسطے کہ کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ اُس کے واسطے دوسری وجہ اُس کے خلاف موجود نہ ہو۔

پس وہ کتاب کہ جس کو حق سبحانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نازل کیا ہے۔ اس سے وجود مطلق کے احکام مراد ہیں۔ اور وجود مطلق ماہیت الحقائق کی دو وجہوں میں سے ایک وجہ ہے۔ پس وجود مطلق کی معرفت کو علم الکتاب کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے اپنے اس قول سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وکل شیئی فصلنا فی امام مبین۔ اور دوسرا قول ہے ولا سرب ولا یابس الا فی کتاب مبین ط۔ اور تیسرا قول ہے۔ وکل شیئی فصلنا تفصیلاً اور بعد اس بات کے کہ ہم تجھ کو بتا چکے کہ ام الکتاب کہنے کی ماہیت ہے اور کتاب وجود مطلق چوہہ پس اب جاننا چاہتے ہیں کہ کتاب سور اور آیات اور کلمات اور حروف ہیں۔ پس سور صورتِ اربعہ ہیں۔ اور وہ کمال کی تجلیات ہیں۔ اور ہر سورت کے واسطے ایک ایسے معنی ہونا چاہئیں کہ یہ سورت دوسری صورت سے متمیز ہو جائے۔ پس اس وقت ہر صورت الہیہ کمالیہ کے واسطے ایسی شان ہونا چاہئے کہ جو اس صورت کو دوسری صورت سے متمیز کر دے۔ اور اگر ہم کو طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہر صورت کو اس سے اور ہر سورت کو کتاب الہی سے علیحدہ علیحدہ بیان کرتے اور آیات سے مراد حقائق کا جمع کرنا ہے۔ اور ہر آیت بحیثیت اپنے معنی مخصوص کے جمع الہی پر ولالت کرتی ہے۔ اور ہر جمع الہی پڑھی ہوئی آیت کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ہر جمع کے واسطے ایک اسم جالی اور جلالی ضرور ہوتا ہے کہ تجلی الہی اس جمع میں اس اسم کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ اور آیت سے مراد جمع ہے۔ کیونکہ وہ متفرق کلمات سے ملکر ایک عبارت ہو گئی ہے اور جمع سوائے ظہور اشیا متفرقہ کے عین واحدیت الہیہ حقہ کے واسطے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اور کلمات سے مراد مخلوقات عینیہ کے حقائق ہیں یعنی وہ چیزیں کہ جو عالم شہادت میں متین ہیں اور حروف منقوطہ سے مراد اعیان ثابتہ ہیں کہ جو علم الہی میں موجود ہیں۔ اور حروف معلومہ کی دو قسمیں ہیں اُس میں پہلی قسم ایسی مہمل ہیں کہ جن سے حروف متعلق ہیں۔ اور وہ ان کے ساتھ متعلق نہیں ہیں اور وہ پانچ ہیں۔ الف۔ وال۔ ر۔ و۔ لام ہیں۔ پس الف سے اشارہ متعنیات کمالیہ کی طرف ہے۔ اور وہ پانچ ہیں۔ یعنی ذات اور حیات اور علم اور قدرت اور ارادہ اس واسطے کہ بغیر ذات کے ان چاروں کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اور ذات کا کمال بھی ان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ مہمل ہے کہ جس کے ساتھ حروف متعلق ہیں۔ اور وہ بھی ان کے ساتھ متعلق ہے وہ تو ہیں۔ پس اُس سے اشارہ انسان کامل کی طرف ہے۔ اس لئے کہ اُس میں خمسہ الہیہ اور اربعہ خلقیہ دونوں جمع ہیں۔ اور وہ عناصر اربعہ مع اُس چیز کے کہ جو ان سے پیدا ہوئی ہے سب

ہیں اور انسان کامل کے حروف بے نقطہ کے تھے۔ اس لئے کہ اُس کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے لیکن حقایق مطلقہ آئینہ حقایق مقید انسانیت سے اس وجہ سے متمیز ہو گئے کہ انسان کی نسبت ایک ایجاد کرنے والے کی طرف ہے۔ اور اگر وہی موجود ہوتا تو اُس کا حکم یہ تھا کہ اُس کی نسبت غیر کی طرف ہو۔ ایسا واسطے اُس کے حروف حروف کے ساتھ متعلق ہیں اور وہ ان حروف کے ساتھ متعلق ہے۔ اور ہم نے حروف کی حقیقت پر اور اُن کے منشاء کی کیفیت پر الف سے اور الف کے نقطہ سے پیدا ہونے کی کیفیت پر اپنی کتاب الکھف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بحث کی ہے۔ پس جو شخص اس امر کا خواستگار ہو۔ وہ اُس کتاب میں دیکھ لے۔ اور جب واجب الوجود کا حکم یہ ہے کہ وہ بالذات قائم ہے۔ اور اپنے وجود میں غیر کی طرف محتاج نہیں ہے۔ بلکہ کل اُس کے محتاج ہیں تو تمام حروف کتاب کے اس معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ سب محل ہیں اور اُن کے ساتھ وہ حروف متعلق ہیں۔ اور وہ کسی حرف کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ جیسے کہ الف اور وال اور ر اور واؤ اور لام۔ الف ہیں۔ پس ہر ایک ان حروف سے تمام حروف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور وہ کسی حرف کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لام الف دو حرف ہیں۔ اس لئے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح کر دی ہے کہ لام الف ایک حرف ہے۔ پس اب جاننا چاہئے کہ حروف کلمات نہیں ہیں۔ کیونکہ اعیان ثابتہ کلمہ کُن کے تحت میں داخل نہیں ہیں۔ مگر ایجاد معنی کے وقت اُس میں داخل ہونگے۔ لیکن اُس کے اوج اور تعین علی میں تکوین کا اسم داخل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ حق ہے خلق نہیں ہے۔ اس واسطے کہ خلق اُس کو کہتے ہیں کہ کلمہ کُن کے تحت میں داخل ہو۔ اور اعیان ثابتہ علم میں اس وصف کے ساتھ حادث نہیں ہیں۔ لیکن وہ حادث کے ساتھ حکماً ملحق ہیں اس وجہ سے کہ اُن کی فروات اس بات کی مقتضی ہیں۔ کہ حادث کے وجود کی بالذات قدیم کی طرف نسبت کیجائے۔ جیسا کہ اس کتاب میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پس اعیان موجودہ جن کو حروف کہتے ہیں وہ عالم علمی میں اُس علم کے ساتھ ملحق ہیں کہ جو عالم کے ساتھ لاحق ہے۔ پس وہ دوسرے اعتبار سے قدیم ہیں۔ اور اُس کی تفصیل قدم کے باب میں گذر چکی ہے۔ پس جب تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ کتاب وجود مطلق ہے کہ جو حروف اور آیات اور سور کا جاع ہے۔ جیسا کہ ہر چیز کی حقیقت اُس کی طرف اشارہ کرتی ہے تو معلوم کرنا چاہئے کہ لوح اُس چیز سے مراد ہے کہ جو ترتیب تکلی پر وجود میں اس سے تعین کی مقتضی ہو۔ مگر مقتضائے آئی کہ جو منحصر نہیں ہے اُس کے خلاف ہو۔ کیونکہ لوح میں یہ امر نہیں پایا جاتا

ہے۔ جیسے کہ اہل جنت اور اہل نار کی تفصیل اور اہل تجلیات وغیرہ کی تفصیل کہ یہ اسو لوح میں ہو جو نہیں ہیں۔ لیکن وہ کتاب میں موجود ہیں۔ اور کتاب ایک کلیہ عام ہے اور لوح جزئی خاص ہے۔ اور اس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب آئیگا اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہ سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے :

چونتیسواں باب

قرآن کے بیان میں

قرآن ذات محض ہے اُس کی احدیت حق کا فرض ہے :

وہ اُس کا اُس میں مشہد ہے اور اُس کو بحیثیت اُس کی ہوت کے ایک دقیق چیز ہے :

جس کو کہ وہ چاہتا ہے اُس سے پڑھتا ہے اور وہ اُس کا مطلوب ہے کہ جو اُس کے واسطے فرض ہے :

پس اُس کی قرأت وہ اُس کا زیور ہے کہ اُس نے اُس کو آراستہ کیا ہے اور یہ فنا محض ہے :

لیکن اُس کے واسطے بحیثیت ذات کے زیباں کل ہے اور نہ بعض ہے :

وہ ذات میں اُس کی لذت ہے فوق کی حیثیت سے ہے پویشیدگی کی وجہ سے :

اور اس لذت کا سمجھنا قرآن ہے۔ اور وہ یہی فرض ہے :

القرآن ذات محض
احدی تھا حق فرض
ہی مشہدۃ فیہ ولہ
من حیث ہویتہ عنض
یتلو ما یطلبہ منہ
وہو المطلوب لہ الفرض
فقراء ترہ حلیتہ
بجلاۃ وذاک فنا محض
لکن من حیث الذات لہ
لاکل هناك ولا بعض
ہی لذتہ فی الذات بہ
من حیث الذوق ولا عنض
والفہم لتلك اللذۃ قرر
ان ہی ہو هذا الفرض

پس اب جانتا چاہئے کہ قرآن اُس ذات سے مراد ہے جس میں تمام صفتیں مضمحل ہیں۔ پس وہ بجلی ہے۔ جس کا نام احدیت ہے۔ اور جس کو حق تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ اُس کا شہد احدیت مخلوقات سے ہو اور اس نازل کرنے کے یہ معنی ہیں کہ حقیقت احدیت متعالیہ جو اُن کی پیدائش میں تھی۔ وہ مع اپنے کمال کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک میں ظاہر ہو گئے۔ پس وہ اپنی اوج سے باوجود محال نزول اور عروج کے نازل ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک جب تمام حقایق الہیہ کے ساتھ متحقق ہو گیا۔ اور اسم واحد کی مجلس اُن کے جسد مظهر میں تھی۔ جیسے کہ وہ اپنی ہوت کے ساتھ احدیت کی مجلسی ہیں۔ اور بالذات عین ذات ہیں۔ پس اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اوپر قرآن مجلہ واحد نازل کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اُس کا متحقق مع ان سب امور کے ذاتی اور کلی اور جسمانی طور پر ہوا۔ اور قرآن کریم سے اشارہ اسی طرف ہے کیونکہ اُن کو مجلہ عطا ہوا۔ اور یہ کرم تام ہے۔ اس واسطے کہ اُس سے کسی چیز کو جمع نہیں کیا۔ بلکہ اُس پر کل کا فیضان بطور کرم الہی ذاتی کے ہوا۔ لیکن قرآن حکیم حقایق الہیہ کو بندہ کی بلند ہی پر ذات میں ثابت کرنے کی طرف تھوڑا تھوڑا نازل کرتا ہے۔ جیسے کہ حکمت الہی اُس کی متقاضی ہے اور ذات اُس پر مرتب ہوتی ہے۔ پس سوائے اس کے دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ امکان کی حیثیت سے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تمام حقایق الہیہ میں مع اُن کے جسد پاک کے آغاز ایجاد سے ایک چیز ثابت ہو۔ لیکن جس شخص کی پیدائش الوہیت پر ہو۔ وہ اُس میں ترقی کر سکتا ہے اور اُس سے ایسی چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ کہ جس کے واسطے اُن میں سے کوئی چیز ترتیب الہی کے طور پر تھوڑی تھوڑی منکشف ہو اور اللہ نے اس کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا یعنی ہم نے اُس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ اور یہ حکم غیر منقطع اور غیر متقاضی ہے۔ بلکہ ہمیشہ عباد اسی طرح ترقی کرتا رہتا ہے۔ اور حق سبحانہ ہمیشہ تجلی میں ہے۔ کیونکہ غیر متناہی چیز کے پورا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ حق سبحانہ بالذات غیر متناہی ہے۔

پس اگر قویہ اعتراض کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کیا فائدہ ہے کہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر قرآن مجلہ واحد نازل کیا گیا۔ تو اس کا ہم یہ جواب دینگے کہ یہ دو وجوہوں سے ہے جس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ امر حکم کی حیثیت سے ہے کیونکہ عباد پر جب حق تعالیٰ بالذات تجلی ہوتا ہے۔ تو اُس پر یہ حکم کیا جاتا ہے کہ ذات غیر متناہی کا اُس کو شہود ہو گیا۔ اور اُس میں وہ ذات اپنے محل سے جسکو مکانت کہتے ہیں۔ بغیر جدا ہونے نازل ہو گئی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ امر اس حیثیت سے ہے کہ بشریت کے بقایات کو اُس نے پورا

کر دیا۔ اور تمام رسوم خلقیہ منحل ہو گئیں۔ کیونکہ حقایق الہیہ کا معہ اُن کے آثار کے ہر عضو میں
اعضاء جسد سے ظہور ہو گیا۔ پس یہ جملہ اُس کے اس قول سے متعلق ہے۔ یعنی علیٰ ہذا بوجہ الثانی
اور اس کے یہ معنی ہیں کہ خلقت کے تمام نقصانات حقایق الہیہ کے ثابت ہونے سے جاتے ہیں
اور حدیث میں وارد ہے کہ قرآن دفعۃً واحدة پہلے آسمان و دنیا کی طرف نازل کیا گیا۔ پھر حق سبحا
نے آیات مقطعات پر نازل کیا۔ پس حدیث کے یہی معنی ہیں۔ اور قرآن کے دفعۃً واحدة آسمان
و دنیا کی طرف نازل کرنے سے تحقق ذاتی کی طرف اشارہ ہے۔ اور آیات کا مقطعات نازل کرنا
اس سے اشارہ اسماء و صفات کے آثار ظاہر کرنے کی طرف ہے۔ معہ اس بات کے کہ عبد و ذات
میں تحقق کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ترقی کرتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ ولقد اتینا
سبعاً من المثانی والقرآن العظیم پس قرآن سے یہاں جملہ ذاتیہ مراد ہے نہ نزول کے اعتبار
سے اور نہ مکانت کے اعتبار سے بلکہ مطلق احدیت ذاتیہ مراد ہے جس کو مطلق ہدیت کہتے
ہیں اور وہ تمام مراتب اور صفات اور شئون اور اعتبارات کے جمع کرنے والی ہے اور جس کو
ذات ساوَج معہ جملہ کمالات کہتے ہیں۔ اور اسی واسطے لفظ عظیم کے ساتھ متصل ہے اور سبع المثانی
اُس چیز سے مراد ہے جو اُس پر وجود جسدی میں ثابت ہونے سے سات صفتوں کے ساتھ ظاہر ہوئے
اور دوسرا قول اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ۔ اس سے اشارہ اس امر کی طرف ہے
کہ بندہ پر جب رحمن تخلی ہوتا ہے تو اپنی ذات میں رحمانیت کی لذت پاتا ہے اور یہ لذت ذات
کی معرفت کو حاصل کرتی ہے۔ پس صفات کے حقایق اُس میں متحقق ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کو سوا کے
رحمن کے دوسرے تعلیم نہیں کرتا۔ ورنہ وہ ذات کی طرف بغیر تخلی رحمن کے نہیں پہنچ سکتا۔ اور رحمن تمام
اسماء و صفات سے مراد ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ بغیر اپنے اسماء اور صفات کے معلوم نہیں ہو سکتا
اس بات کو خوب سمجھ لے۔ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو سوا کے کا ملین امجاد کے جن کی نظر
اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اُن کی طرف دیکھتا ہے۔ دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے اور اللہ حق
کہتا ہے۔ اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

پنٹیسیوال باب

فرقان کے بیان میں

اللہ کی صفات فرقان ہے اور اُس کی ذات قرآن ہے اور جمع کافرق تحقیق ہے اور فرق کی جمع وجدان ہے اور صفات کا متفرق ہونا لغت کے مختلف ہونے پر وجہ ہیں اور ذات کا حکم توحید کی احدیت میں فرقان ہے۔ کیونکہ وصف اُس سے جدا نہیں ہوتا ہے اور وہ اُس کی ذات کے

صفات اللہ فرقان۔ وذات اللہ قرآن
وفرق الجمع تحقیق۔ وجمع الفرق وجدان
وتفرق الصفات علی اختلاف اللغات
وحکم الذات فی احدیة التوحید فرقان
لان الوصف لا ینفک ولذا اذ شان

لئے ایک شان ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ فرقان اسماء و صفات کی حقیقت سے باعتبار اُن کی اقسام کے اور اختلاف کے مراد ہے۔ پس اس اعتبار سے کہ اسماء و صفات اپنے غیر سے متمیز ہوتے ہیں۔ پس ذات حق میں بحیثیت اُس کے اسماء حسنہ اور صفات کے فرق ظاہر ہو گیا۔ پس اُس کا نام رحیم شہید کے اسم کا غیر ہے۔ اور اُس کا اسم منعم منعم کا غیر ہے۔ اور رضا کی صفت غضب کی غیر ہے۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اُس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اس لئے کہ سابق سبوق سے افضل ہوا کرتا ہے۔ اور ایسا ہی اسماء مرتبہ کا حال ہے۔ پس رحمانیت کا مرتبہ ربیت کے مرتبہ سے اعلیٰ ہے۔ اور الوہیت کا مرتبہ تمام مراتب سے افضل ہے پس سب اسماء آپس میں ایک دوسرے سے متمیز ہو گئے۔ اور اُن میں فرق بھی حاصل ہو گیا۔ پھر اعلیٰ اُس شخص سے کہ جس کے واسطے اُس پر حکم ہے افضل ہو گیا۔ پس اُس کا اسم اللہ رحمن سے افضل ہے اور رحمن رب سے افضل ہے۔ اور رب ملک سے افضل ہے۔ اور اسی طرح سے باقی اسماء و صفات ہیں۔ پس فضیلت اُن کے اعیان میں ثابت ہے۔ مگر اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کسی چیز میں نقصان ہو اور نہ مفوضیت ہے۔ بلکہ جب اسماء و صفات کے اعیان اُس کی افضلیت میں متفق ہیں اور اسی واسطے بعض نے بعض پر حکم کیا ہے تو کہا گیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے عذاب سے تیرے بخشش کے ساتھ اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے غصہ سے تیری رضا مندی کے ساتھ۔ اور میں پناہ

مانگتا ہوں تجھ سے تیرے ساتھ۔ میں تیری تعریفیں شمار نہیں کر سکتا۔ پس یہ فرقان نفس ذات میں ہے پس معافات نے عذاب سے پناہ مانگی۔ اور معافات باب مفاعلت سے ہے جس کے معنی آپس میں ایک دوسرے کی معافی کرتا ہے اور عفو کا فعل عذاب کے فعل سے افضل ہے۔ اسی واسطے اُس نے اُس سے پناہ چاہی اور رضائے عفو سے پناہ چاہی۔ پس ہم کہتے ہیں کہ رضا کی صفت غضب کی صفت سے افضل ہے اور اُس نے بالذات اپنی ذات سے پناہ چاہی ہے۔ پس جیسے کہ افعال میں فرق ہے سطح سے صفات میں بھی فرق ہے اور اسی طرح ذات کی واحدیت کے نفس میں وہ ذات کہ جس میں کچھ فرق نہیں ہے۔ مگر ذات کے غائب شیون سے محال اور واجب دونوں نفی جمع ہیں۔ پس جو چیز کہ عقل میں محال ہے اور عبارت و نقل میں آسکتی ہے تو ذات میں جو احکام کہ واجب ہیں وہ تجھ پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اور اسی امر کی طرف امام ابو سعید خراز نے اشارہ کیا ہے۔ اور اُن کا قول یہ ہے کہ میں نے اللہ کو اُس میں دو ضدیں جمع ہونے کی وجہ سے پہچانا اور تو اس سے یہ گمان نہ کر کہ اس جمع سے مراد اول اور آخر اور ظاہر اور باطن کا جمع کرنا ہے۔ بلکہ حق اور خلق اور تفاعل اور عدم تفاعل اور محال اور واجب اور معدوم اور موجود اور محدود اور غیر متناہی وغیرہ جو جو نفیض اور ضدیں ہیں اُن کا جمع کرنا مراد ہے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ مد اُن تمام امور کے اپنی ہویت اور شانِ انانی کے مراد ہے۔ اور اُن کے قول کے یہی معنی ہیں اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے ۛ

چھٹسواں باب

توریت کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کو موسیٰ علیہ السلام پر نور الوہ میں نازل کیا اور اُن کو یہ حکم کیا کہ اُن میں سے سات لوحیں تبلیغ کریں اور دو چھوڑ دیں۔ اس واسطے کہ عقول جو چیز کہ ان دونوں لوحوں میں ہے۔ اُس کو نہیں قبول کرتے ہیں۔ پس اگر اُن دونوں کو حضرت موسیٰ ظاہر کر دینگے تو جس چیز کو وہ چاہتے ہیں نہیں حاصل ہوگی۔ اور اُن پر کوئی شخص نہیں ایمان لائے گا پس وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ مخصوص تھیں نہ اُن کے زمانہ کے اور آدمیوں

کے ساتھ اور جن الواح کے پہنچانے کا حضرت موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اُن میں اولین اور آخرین کے علوم سوائے علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علم ابراہیم علیہ السلام اور علم عیسیٰ علیہ السلام اور علم ورثہ محمد علیہ کے سب علوم تھے۔ پس توریت میں بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں تھا اور نہ اُن کے وارثوں کا تھا اور نہ ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا علم تھا۔ اور وہ سات لوحیں سنگ مرمر کی تھیں اور وہ دونوں لوحیں نور کی تھیں۔ اسی واسطے اُن کے قلوب سخت ہو گئے تھے۔ کیونکہ وہ لوحیں پتھر کی تھیں۔ اور اُن ساتوں لوحوں میں سات قسم کے مقتضیات آئیہ تھے۔ پس پہلی لوح میں نور تھا۔ اور دوسری لوح میں ہدایت تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ مِمَّا يَهْتَدُونَ**۔ اور تیسری لوح میں حکمت تھی۔ اور چوتھی لوح میں قوے اور پانچویں لوح میں حکم تھے۔ اور چھٹی لوح میں عبودیت اور ساتویں لوح میں سعادت کے راستہ کا اور شقاوت کے طریقہ کا بیان تھا۔ اور اس بات کا بیان تھا کہ ان دونوں میں کونسی چیز بہتر ہے۔ پس ان ساتوں لوحوں کی تبلیغ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا۔ اور وہ دو لوحیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھیں۔ اُن میں سے پہلی لوح لوح ربوبیت تھی اور دوسری لوح لوح قدرت تھی۔ پس اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کوئی کامل نہیں ہوا۔ کیونکہ ان ساتوں لوحوں کے ظاہر کرنے کا کسی کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام گئے بعد اُن کی قوم سے کوئی کامل نہیں ہوا۔ اور نہ اُن کا کوئی وارث ہوا۔ برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی۔ جس کی ہم کو تبلیغ نہ کی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **مَا فَرَضْنَا فِي الْكِتَابِ بَيْنَ يَدَيْهِ** اور دوسرا قول اللہ تعالیٰ کا ہے۔ **وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلْنَاهُ تَفْصِيلًا** اور اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب دینوں سے بہتر ہے۔ اور سب ادیان کو اپنے دین سے آپ نے منسوخ کر دیا ہے۔ کیونکہ اس دین میں وہ چیزیں سب موجود ہیں۔ جو اور انبیاء علیہم السلام فرداً فرداً لائے تھے۔ بلکہ اس میں اُن کے ادیان سے اور زیادہ ہیں۔ پس تمام دین بوجہ نقص کے اوروں کے منسوخ ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجہ کمال کے مشہور ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي**۔ اور یہ آیت سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی اور اگر نازل ہوتی تو وہی خاتم النبیین ہوتا۔ اور یہ بات سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کے واسطے صحیح نہیں ہے۔ اور انہیں پر یہ آیت نازل ہوئی اور وہی خاتم النبیین ہیں کیونکہ کسی

حکمت اور کسی ہدایت اور کسی علم اور کسی بھید کو ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ اُس کی تنبیہ نہ کر دی ہو اور اُس کی طرف اشارہ نہ کر دیا ہو۔ جہاں تک کہ وہ بیان کے لائق ہے خواہ تصریح کے طور پر یا تلمیح کے طور پر یا اشارہ کے طور پر یا کنایہ کے طور پر یا استعارہ کے طور پر یا محکم ہونے کے طور پر یا مبصر ہونے کے طور پر یا اوّل ہونے کے طور پر یا مستثابہ ہونے کے طور پر یا کسی دوسرے طریقہ پر جو بیان کا طریقہ ہے۔ پس غیر کا اُس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ اور امر مستقل ہے۔ اور نبوت نہیں پر ختم ہے۔ کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے جس کے وہ محتاج ہوں۔ پس کوئی ایسا شخص کامل نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی چیز بیان کرے۔ جس کو آپ نے نہ بیان کیا ہو تاکہ اُس کامل کا اتباع کیا جائے۔ پس تشریع نبوت کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے۔ چونکہ سب کمالات کے آپ ہی جامع تھے۔ پس اگر موسیٰ علیہ السلام کو اُن دونوں لوگوں کے پہنچانے کا حکم کیا جاتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اُن کے بعد نہ بھیجے جاتے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لوگوں کے بھید کو اپنی قوم پر ظاہر کیا۔ اسی واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا قدم قدرت اور ربوبیت کے ساتھ ظاہر ہوا اور وہ یہ کہ گوارہ میں اُنہوں نے باتیں کیں۔ اور مادرزاد اندھوں اور ابرص کو اچھا کیا۔ اور مردوں کو زندہ کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو مشوخ کیا۔ اس لئے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں لائے تھے۔ لیکن اُنہوں نے جب اس کے احکام کو ظاہر کیا تو اُن کی قوم اُن کے بعد گمراہ ہو گئی۔ پس اُنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی اور کہا کہ وہ تین معبودوں میں کا ایک معبود ہے۔ اور وہ تین معبود یہ ہیں۔ باپ اور ماں اور بیٹا اور اُنہوں نے ان تینوں کا نام اتانیم ثلاثہ رکھا۔ اور اُن کی قوم متفرق ہو گئی۔ اور بعض نے کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور ملائکہ اُن کی قوم میں سے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ وہ خدا ہیں۔ مگر آدمی کی صورت میں اتر آئے ہیں۔ اور پھر اپنے علو کی طرف رجوع ہو گئے ہیں۔ اور ان لوگوں کا نام یعاقبہ حضرت عیسیٰ کی قوم میں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ ان تینوں کا نام ہے۔ ایک باپ جس کو روح القدس کہتے ہیں۔ دوسرا ماں جس کو مریم کہتے ہیں۔ تیسری بیٹا۔ جس کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ پس حضرت عیسیٰ کی قوم گمراہ ہو گئی۔ کیونکہ جن امور کا کہ اُنہوں نے اعتقاد کیا تھا۔ اُن کو عیسیٰ علیہ السلام نہیں لائے تھے اس واسطے کہ اُن کا مفہوم اُس کے ظاہر امر کے واسطے جس کی طرف کہ وہ رجوع تھے۔ اور اگر نام مقصود تھا۔ اور اسی واسطے جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تو نے آدمیوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ

میں اور میری ماں سواے خدا کے یہ دونوں مبدو میں تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ تو اس سے منزہ اور پاک ہے۔ اور میں تیرے تنزیہ اور تسلیم کرتا ہوں۔ پس اس تشبیہ میں تنزیہ کو مقدم کیا۔ اور کہا کہ میرے واسطے یہ زیبا نہیں ہے۔ یعنی میں تیرے اور اپنے درمیان غیریت کی کیسے نسبت کروں کہ میں ان سے کہوں کہ سواے خدا کے میری عبادت کرو۔ حالانکہ تو میری عین حقیقت اور عین ذات ہے۔ اور میں تیری عین حقیقت اور ذات ہوں پس تیرے اور میرے درمیان کوئی مغائرت نہیں ہے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے اُس چیز سے جس کا اُن کی قوم نے اعتقاد کیا تھا اپنے نفس کی تنزیہ کی۔ کیونکہ اُن کی قوم نے بغیر تنزیہ کے مطلق تشبیہ کا اعتقاد کیا تھا۔ اور یہ امر خدا کے حق میں صحیح نہیں تھا۔ پھر کہا کہ اگر تو نے اُن سے کہا ہے یعنی حقیقت عبادت کی نسبت یہ ہے کہ وہ اللہ ہے۔ پس اے اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے نہیں کہا ہے۔ مگر اس طور پر کہ تنزیہ اور تشبیہ کو جمع کر دیا ہے اور واحد کا ظہور کثرت میں ہوا ہے۔ لیکن وہ اپنے مفہوم کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اُن کا مفہوم میری مراد نہیں ہے۔ یعنی جس چیز کا کہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ وہ میری مراد کے خلاف ہے۔ یعنی جو چیز کہ میں نے اُن کو پہنچائی ہے حقیقت الہیہ کے طور سے یا وہ میری مراد کے خلاف ہے یا موافق ہے۔ بہر حال جس امر کے کہ وہ معتقد ہیں وہ امر میرا مقصود نہیں ہے۔ اور میں وہ چیز کہ جو تیرے نفس میں ہے۔ اُس کو نہیں جانتا ہوں۔ یعنی میں نے اس امر کی اُن کی طرف تبلیغ کی ہے۔ اور میں یہ نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے آیا تو ہدایت سے اُن کو گمراہ کر گیا یا نہیں۔ پس اگر میں اس کو جانتا تو اُن کو ایسی چیز کی تبلیغ نہ کرتا جس سے وہ گمراہ ہوتے چونکہ تو علام الغیوب ہے اور میں غیوب کو نہیں جانتا ہوں پس میرے نفس میں جو کچھ تھا اور جس چیز کا تو نے مجھ کو حکم کیا تھا۔ اور میں نے اُن سے کہا اُس کی تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ پس میں نے حکم کو پہنچایا۔ اور اُن کی خیر خواہی کی تاکہ تیرے راستہ کو وہ حاصل کر لیں۔ اور اُن کو حقیقت الہیہ ظاہر ہو جائے اور اپنے نفوس کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے اور میں ہمیشہ اُن سے ہی کہتا تھا کہ خدا کی عبادت کرو کہ وہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے اور حقیقت الہیہ کے ساتھ میں اپنے ہی نفس کو مخصوص نہیں کرتا ہوں۔ بلکہ ان سب میں مطلقاً چاہتا ہوں۔ پس میں نے اُن کو بتا دیا کہ جیسے تو میرا رب ہے ایسے ہی اُن کا بھی رب ہے یعنی جیسے تو میری حقیقت ہی ایسی ہے اُن کی بھی حقیقت ہے۔ اور وہ علم جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ توریت سے زیادہ تھا۔ سو وہ قدرت اور ربوبیت کا بھید تھا جبکو

نظارہ کر دیا اور اسی واسطے اُن کی قوم کا کافر ہو گئی۔ اس واسطے کہ ربوبیت کے بھید کو ظاہر کرنا کفر ہے پس اگر عیسیٰ علیہ السلام اس علم کو چھپاتے۔ اور اپنی قوم کی طرف قشور عبارات اور سطور اشارات میں اُس کی تبلیغ کرتے۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو بیشک اُن کی قوم اُن کے بعد گمراہ نہ ہوتی۔ اور جبکہ وہ اپنے دین کے کمال میں اس کے بعد الوہیت اور ذات کے علم کی طرف محتاج تھے۔ اور یہ الوہیت اور ذات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور فرقان میں لائے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں اُن دونوں کی نسبت ذات و صفات کی حیثیت سے وارد ہوا ہے۔ اور اللہ نے اُس کو ایک آیت میں جمع کر دیا ہے۔ اور وہ یہ کہ لیس مسئلہ شیخی اور وہ سمجھ و بصیر ہے۔ پس اُس کی مثل اُس چیز سے کہ جو ذات کے متعلق ہے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور وہ سمجھ و بصیر اُس قسم سے ہے کہ جو صفات کے ساتھ متعلق ہے۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام اُس چیز کی تبلیغ کرتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف کی تھی تو بیشک اُن کی قوم اُن کو قتل فرعون میں تہمت لگاتی۔ پس اُس نے کہا تھا۔ انا ربکم الاعلیٰ۔ اور ربوبیت کے بھید کا ظاہر کرنا سوائے فرعون کے دعوے کے موافق اور کسی طرح پر نہ تھا۔ لیکن جب یہ امر فرعون کے واسطے تحقیق کے طور پر نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ اُس سے لڑے اور اُس پر فتح پائی۔ پس اگر موسیٰ علیہ السلام ربوبیت کا علم توریت میں ظاہر کرتے تو بیشک اُن کی قوم کافر ہو جاتی۔ اور فرعون کی لڑائی میں اُن کو تہمت لگاتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے چھپانے کا حکم کیا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن چیزوں کے چھپانے کا حکم کیا تھا۔ کہ جن کا دوسرا شخص متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ مجھ کو شب اسرئیل میں تین علوم دیئے گئے۔ ایک علم کے چھپانے کا حکم کیا گیا۔ اور دوسرے علم میں مجھ کو اختیار دیا گیا کہ خواہ میں اُسکو چھپاؤں یا ظاہر کر دوں۔ اور تیسرے علم کے پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ پس جس علم کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ علم شریع ہے۔ اور جس علم میں اختیار دیا گیا تھا۔ وہ علم حقایق ہے۔ اور جس علم کے چھپانے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ علم اسرار الہیہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب علوم کو قرآن میں بتا دیا ہے۔ پس جس کی تبلیغ کا حکم ہے وہ ظاہر ہے۔ اور جس علم کی تبلیغ میں اختیار دیا ہے۔ وہ باطن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سَيَكُونُ مِنَ الْاٰیَاتِ الْاَفَاتِ وَنَحْنُ الْاَفْسَحُ حَتّٰی يَتَّبِعُوْنَ لَهْمَا نَهْ اَلْحَقُّ اَوْدُوْسَر اَقُوْلُ ہے۔ وما خلقتنا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ اَوْرْتِيْر اَقُوْلُ ہے۔ وَسَخَّرْ لَكُمَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا اَوْرِچُوْ تَقُوْلُ ہے وَلَنُخْتَفِيْهِ مِنْ رَحْمٰی۔ پس یہ سب ایک وجہ سے

حقائق پر دلالت کرتی ہیں۔ اور ایک اعتبار سے شریع پر دلالت کرتے ہیں۔ پس وہ تمیز ہونے کے طور پر ہے۔ پس جس شخص کو سمجھ آتی ہے۔ وہ اس امر کو پہنچتا ہے۔ اور جس کی فہم فہم آتی نہیں ہے اور وہ اُس قسم سے ہے کہ حقائق کا انکار کرتا ہے تو وہ اس امر کو نہیں پہنچتا ہے تاکہ وہ اُس کی ضلالت اور شقاوت کی طرف پہنچا نہ لانا ہو۔ اور جس علم کے چھپانے کا مجھ سے عہد لیا گیا ہے۔ وہ قرآن مجید میں بطریق تاویل کے رکھا گیا ہے۔ چونکہ وہ نہایت باریک ہے۔ اس وجہ سے وہی شخص جان سکتا ہے۔ کہ جو پہلے بالذات اس علم پر شرف لے گیا ہو۔ اور کشف آتی کے طریقہ سے اُس کو حاصل کیا ہو پھر اس کے بعد قرآن کو سنا۔ پس وہ اُس جگہ کو جانتا ہے جس میں اللہ نے اُس علم کو رکھا تھا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ اور اُس کے چھپانے کا عہد لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کرتا ہے۔ **وَعَلَّمَ تَاوِيلَهُ اَكَا اللّٰهُ** موانع اُس شخص کی قرأت جو بیان وقف کرتا ہے۔ پس جو شخص کہ بالذات اُس کی تاویل پر مطلع ہے۔ اُسی کا نام اللہ ہے۔ پس اس کو خوب سمجھ لے کہ بیان کے گھوڑے نے بتیان کے میدان میں یہاں تک جولانی کی کہ وہ ابدی ہے اور اُس کا اظہار ہمیشہ دل میں نہیں گذر سکتا ہے۔ پس اب ہم اُسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں کہ جو توریت کا ذکر کر رہے تھے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ توریت اسماء صفاتیہ کی تجلی سے مراد ہے۔ اور یہ منظر ہر حقیقہ میں اللہ سبحانہ کے ظاہر ہونے کا نام ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے اسماء کو اپنی صفات پر دلائل کے طور پر قائم کیا ہے۔ اس کے سوا دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ خلق سزا جت پر پیدا ہوئی ہے پس وہ تمام معانی آئینیہ سے خالی ہے لیکن وہ سفید کپڑے کی طرح ہے کہ جو چیز اُس کے سامنے ہوتی ہے اُس پر منقوش ہو جاتی ہے۔ پس خدا کا نام انہیں اسماء میں سے رکھا گیا ہے تاکہ وہ خلق کی واسطے اُس کی صفات پر دلائل ہوں۔ پس خلق کو حق کی صفات سے انہیں اسماء کے ذریعہ سے پہچان لیا پھر اہل حق اُس کی طرف ہدایت پائیں گے۔ اور وہ ان اسماء اور صفات کی واسطے آئینہ کی طرح ہو جائیں گے۔ پس اُن میں اسماء و صفات ظاہر ہو گئے تو انہوں نے اپنے نفوس کا ایسی چیز کے ساتھ شغل کیا کہ جو اُن میں اسماء ذاتیہ اور صفات آئینیہ منقوش ہو گئے تھے۔ پس جب انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو وہ بھی اس اسم کے ساتھ مذکور ہوئے۔ پس توریت کے یہی معنی ہیں۔ اور لغت میں توریت کے یہ معنی ہیں کہ کسی معنی کا بعد مضمون پر قیاس کرنا پس عام لوگوں کے نزدیک حق کی تصحیح خیال عقائد ہے۔ اور اُن کو سوا اسے اس امر کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور عارفین کے نزدیک اُن کی ذوات

کی حقیقت حق ہے۔ وہی اُن سے مراد ہے۔ اور توریت میں یہ زبان اشارہ کی زبان ہے لیکن جس چیز کو کہ وہ سات لوہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں متضمن تھیں۔ وہ یہ ہے یعنی پہلی لوح لوح نور ہے *

پس جاننا چاہئے کہ لوح میں یہ شرط ہے کہ علوم میں سے کوئی چیز سوائے اس قسم کے جس کو لوح کہتے ہیں۔ دوسری نہ ہو۔ بلکہ اُس میں اور اُس کے غیر میں اُس قسم سے ہو کہ جو باقی الواح میں ہے لیکن جب لوح پر علم کا حکم غالب ہو گیا تو اُس لوح کا یہی نام رکھا جائیگا۔ جیسے کہ قرآن پاک کی سورتیں ہیں کہ جب اُن پر کوئی امر غالب ہوتا ہے۔ تو اُس کا نام اسی امر کے ساتھ رکھا جاتا ہے حالانکہ اُس میں اس قسم کا اور دوسری قسم کا مضمون ہوتا ہے۔ پس لوح نور میں حق سبحانہ کا وصف و احدیت اور افراط کے ساتھ بطور تنزیہیہ مطلق کے ہے۔ اور اُس چیز کا حکم بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو خلق سے متمیز کر دے اور اُس میں ربوبیت حق اور اُس کی قدرت کا ذکر بھی متبع جمیع اسماء حسنہ اور صفات علیا کے ہے۔ پس یہ کل امور حق سبحانہ کے واسطے بطریق علو اور تنزیہ کے کہ جس کا وہ لوح نور میں تختی ہی ہیں۔ اور دوسری لوح لوح ہدی ہے۔ اُس میں اخبارات الہیہ بالذات ہیں۔ پس یہ علم ذوقیہ ہے اور یہ مومنین کے دلوں میں نور الہامی کی صورت ہے۔ کیونکہ ہدایت بالذات ایک بھید و جودی اور الہامی ہے کہ جو اللہ کے بندوں پر ہجوم کرتا ہے اور طاری ہوتا ہے۔ اور یہ ایک جذبہ الہی کا نور ہے کہ عارف اُس میں مناظر علیا کی طرف خدا کے راستہ سے ترقی کرتا ہے۔ اور اس سے مراد نور الہی کے رجوع ہونے کی کیفیت ہے۔ جو انسان کی صورت میں اپنے محل اور مکانت پر نازل ہوتے ہیں پس ہدایت اس کو کہتے ہیں کہ اس نور الاطریقہ احدیت و مکانت بلند کی طرف اس حیثیت سے کہ اُس کا کوئی اعتبار نہ ہو نہ بیچ جلسے اور اس لوح میں تمام مذہبوں کا احوال اور اُس سے پہلے اور اُس کے بعد جو چیزیں ہیں ان کے اخبار اور ملکوت یعنی عالم اسرار کا علم اور عالم جبروت کا علم کہ جو عالم اسرار پر حاکم ہے منکشف ہو جائے اور یہی حضرت قدس ہے۔ اور اسی لوح پر علم نبی ہے اور قیامت اور ساعت اور میزان اور حساب اور حجت اور دوزخ کا ذکر ہے اور اسی لوح سے تمام ملائکہ کے اخبار ہیں۔ اور اسی لوح میں وہ اسرار کہ جو اشکال میں رکھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ کہ قوم بنی اسرائیل نے ان اسرار کی معرفت سے کیا جو کچھ کہ کیا۔ اور اُن سے کرامات جو ظاہر ہوئی والی تھیں ظاہر ہوئیں *

اور تیسری لوح لوح حکمت ہے کہ اُس میں سلوک علمی کی کیفیت کے پچا پننے کا ذکر ہے کہ جو بطور تجلی اور ذوق کے ہے۔ اور منظر قدسیہ الہیہ میں دونوں جوتوں کا اتارنا اور طور پر چڑھنا اور

درخت سے باتیں کرنا اور اندھیری رات میں آگ کا دیکھنا یہ سب اسرارِ آئینہ ہیں۔ پس یہ لوح روحانیت کے نازل ہونے کے جاننے کے بطور تسخیر کے اصل ہے۔ اور اس لوح میں ایسا علم ہے جو ان سب اقسامِ حکمتِ آئینہ کو شامل ہے۔ اور اس لوح میں آسمان اور مہیت اور حساب اور درخت اور پتھروں وغیرہ کے خواص کے علم کی اصل ہے۔ اور جس شخص نے کہ بنی اسرائیل سے اس لوح کے علم کو معلوم کیا وہ شخص راہب کہلایا۔ اور اُن کی زبان میں راہب اُس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا کو ترک کر دے۔ اور اپنے مولیٰ کی طرف راعب ہو۔

اور چوتھی لوح لوحِ قوی ہے۔ پس اس لوح میں تنزیلاتِ حکم کا علم ہے۔ اور یہ علم ایسے مزے کا ہے کہ جس شخص کو بنی اسرائیل سے حاصل ہوا۔ وہ شخص بہت بڑا عالم ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے وارثوں کا سامر تہ پایا۔ اور اس لوح میں اکثر رموز اور مثال اور اشارات اس قسم کے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توریت میں ذکر کیا تھا۔ تاکہ حکمتِ آئینہ آدمی کی قوتوں میں قائم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اُس قول میں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف خطاب ہے خبر دی ہے۔ **يَا يَحْيٰى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَاٰتِنَا الْحُكْمَ صَبِيًا** پس قوت کے ساتھ پکڑنے کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص حکمت جانتا ہو۔ اور نورِ آسمانی کی طرف ہدایت پا چکا ہو۔ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ پھر یہ امر اُس کی قوتوں میں مقبضاً حکمتِ آئینہ کے سرایت کر گیا ہو۔ اور یہ ایک ذوقی امر ہے اس کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس کو یہ بات حاصل ہو گئی ہو۔ پس یہ امراضِ لوگوں کے واسطے ہے جو ام کی واسطے نہیں ہے۔ اور اس لوح میں علمِ سمیّا اور کیفیتِ سحرِ عالی کی ہے۔ اور سحرِ عالی اُس کو کہتے ہیں کہ جو کرامات کے مشابہ ہوتا ہو اور میں نے جو اس کو سحرِ عالی کہا تو اس واسطے کہا کہ یہ سحرِ خود اور کئے اور غیر کی لفظ کے بولنے کے ہوتا ہے۔ صرف سحر کی قوتوں سے انسان میں ساحر کی خواہش کے موافق کل امور جلتے ہیں۔ پس تمام صورتیں کہ جو سواے خیال کے محسوس اور مشہود نہیں ہو سکتی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور کبھی دیکھنے والے کی آنکھ اپنی ذات کے خیال کی طرف اٹھتی ہے۔ پس وہ جیسے چاہتا ہے۔ صورت بنالیتا ہے۔ پس وہ اُس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ خیال میں ہوتی ہے۔ اور گمان پر کرتی ہیں کہ عالمِ حق میں ہے۔ تو اسی سے توحید کے راستہ پر پڑ جائیگا۔ پس اگر تو چاہے تو میں کسی صورت کا وجود میں تصور کروں تو تو اُس کا تصور کر گیا۔ اور اگر تو کسی فعل کا ارادہ کر گیا۔ تو اُس کو کر لیا۔ لیکن اگر تو یہ جانتا ہے کہ وہ ہلاک کر دینے والا ہے۔ تو اُس کو تو چھوڑ دیا۔ پس اللہ تعالیٰ اُس پر بقدر اُس چیز کے کہ جو کاف و نون میں کر چکا ہے فتح دیا۔

اور پانچویں لوح لوح حکم ہے۔ اس لوح میں اوامر اور نواہی کا علم ہے کہ بن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرض کیا تھا۔ اور اُن پر جس چیز کو حرام کیا تھا۔ اور اس لوح میں تشریع موسوی ہیں کہ جن پر یہود بنا کی گئی ۴

اور چھٹی لوح لوح عبودیت ہے۔ اس لوح میں اُن احکام کی معرفت کا بیان ہے کہ جو خلق کو لازم ہیں جیسے ذلت اور محتاج ہونا اور ڈرنا اور عاجزی کرنا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جب تم میں سے کوئی بُرائی کرے گا تو اُس کا بدلہ بُرائی ہے۔ پس فرعون نے ربوبیت کا دعوہ کیا اس لئے کہ عبد کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس لوح میں توحید اور تسلیم اور توکل اور تقویٰ اور رضا اور خوف اور رجا اور رغبت اور زہد اور توجہ الی اللہ اور ترک ماسوا وغیرہ کے اسرار کا علم ہے اور ساتویں لوح وہ ہے کہ جس میں خدا کی طرف پہنچنے کا طریقہ مذکور ہے۔ پھر سعادت اور شقاوت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس لوح میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں میں کونسی چیز بہتر ہے اور وہ سعادت کے طریق میں جائز ہے۔ اور اس طرح میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وہ بدعت کی جو اُن کے دین میں رغبت اور دہبائیت وغیرہ تھیں۔ اور یہ امور انہوں نے اپنے افکار اور عقل سے پیدا کر لئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے یہ باتیں ثابت نہ تھیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے یہ باتیں پیدا کی تھیں۔ پس انہوں نے اُس کی کما حقہ رعایت نہ کی۔ اگر وہ لوگ اس امر کو بطریق اخبار الہیہ اور کشف الہی کے نکالتے۔ تو اللہ تعالیٰ بیشک اُن کو اس پر قادر کر دیتا۔ اور یہ بات کیونکر ہو سکتی تھی حالانکہ اگر اُن کو یہ بات ملن ہوتی کہ اُس کی کما حقہ رعایت کرتے۔ تو حق بجا و تعالیٰ بیشک اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اس کا حکم کرتا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس امر سے بہ سبب اُس کے نہ جاننے کے روگردانی نہ کی۔ اور اُن کے ساتھ رفیق رہے۔ اور جب انہوں نے بدعت کی۔ اور کما حقہ رعایت نہ کی تو اُس پر وہ عذاب وحی گئی۔ اور اس لوح میں تمام علوم جو ادیان اور ابدان کے متعلق ہیں۔ کل موجود تھے۔ اور میں نے جو مضامین کہ تورات میں تھے۔ ان اوراق میں موافق کشف الہی کے جمع کر دی ہیں۔ اور ہمارا مقصود اس کتاب کو مختصر کرنا ہے مگر ہم اُس کو تفصیل سے بیان کریں تو ہماری کتاب بہت طویل ہو جائیگی اور یہ ایک بے فائدہ امر ہے مجملہ تورات کے مضامین اس میں سب موجود ہیں۔ اس کو خوب سمجھ لے اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سید سے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے ۵

سینتیسواں باب

زبور کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ زبور سُرائی لفظ ہے۔ اور اس کے معنی کتاب کے ہیں۔ اور اب اس کا استعمال کتاب کے معنی میں کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ نَعْلَمُوهُ فِي السَّابِقِ ۖ بَعْنِ كِتَابٍ ۚ اور زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام پر آیات مفصلات کے طور پر نازل کیا۔ لیکن اُس نے اُن کی قوم کو بعد اس امر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو پورا نازل کر دیا۔ جملہ واحدہ عطا کیا تھا اور داؤد علیہ السلام تمام آدمیوں سے زیادہ محاورہ جاننے والے تھے۔ اور خصائل میں سب سے بہتر تھے۔ اور جب زبور پڑھتے تھے تو تمام وحوش و طیور اُن کے گرد اگر جمع ہو جاتے تھے اور وہ خیف اللہ اور قصیر القامت آدمی تھے۔ اور بڑی طاقت والے تھے۔ اُن کے زمانہ میں جو علوم رائج تھے اُن کو خوب جانتے تھے ۛ

پس اب جاننا چاہئے کہ جو کتاب کسی نبی پر نازل کی گئی۔ اُس میں وہی علوم ہوتے تھے جن کو یہ نبی حکمت الہی کے طور پر جانتے تھے تاکہ وہ نبی اُس سے جاہل نہ رہیں۔ پس سب کتابیں ایک دوسری کے ساتھ افضلیت میں خدا کے نزدیک ایسے ہی متمیز ہیں۔ جیسے کہ رسول اپنے اپنے مرتبہ میں ایک دوسرے کے ساتھ متمیز تھے۔ اسی واسطے قرآن متقابلہ اور کتب آسمانی کے فضل ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین ہیں۔ پس اگر تو یہ اعتراض کرے کہ کلام اللہ میں ایک آیت کو دوسری آیت پر فضیلت نہیں ہے۔ تو ہم یہ جواب دیں گے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ تمام قرآن کی آیات سے افضل ہے۔ پس جب قرآن میں بعض آیات کی فضیلت بعض پر صریح ہو گئی تو باقی کتابوں میں مجموعی حیثیت سے یہ امر منع نہیں ہے ۛ

پس اب جاننا چاہئے کہ زبور میں اکثر مواضع ہیں۔ اور باقی خدا کی حمد و ثناء ہے۔ اور اُس میں شراہ اور احکام کی چند مخصوص آیات ہیں لیکن یہ مواضع اور یہ حمد و ثناء تمام علوم آئینیہ حقیقہ اور وجود مطلق کے علوم اور حق تعالیٰ کی تجلی کا کہ جو خلق میں ہے۔ علم اور تسخیر و تدبیر کا علم اور تمام مخلوقات کے حقائق کے مقتضیات کا علم اور قوایل اور استعدادات کا علم اور طبعیات اور ریاضیات

اور نطق اور خلافت اور حرکت اور فرست وغیرہ کے علوم کو احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ یہ کل امور بطور تاج ہونے کے ہیں۔ اور بعض اُس میں سے بطور تاج کے بیان کئے گئے ہیں۔ مگر اُن کی تصریح اس قسم کی ہے کہ اُس کا انہماک مضر نہیں ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے کسی بھید کو منکشف کرتی ہے اور داؤد علیہ السلام بڑے عابد تھے۔ اور طیور کی زبان کشف الہی کے ذریعہ جانتے تھے۔ اور قوت الہی کی وجہ سے اُن سے باتیں کرتے تھے۔ پس اُن کے کانوں میں جس لفظ کے ساتھ چاہتے تھے جس معنی کو پہنچا دیتے تھے۔ نہ جیسا کہ بعض بے معرفت والے اُن کے حال کو غلط واقع گمان کرتے ہیں۔ چنانچہ بعضوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ بالذات جانور کی زبان میں باتیں کرتے تھے۔ اس خیال سے کہ وہ اصطلاحی الفاظ تھے۔ بلکہ وہ طیور کی باتیں معان کی آوازیں کے اختلاف کے سمجھتے تھے۔ اور اُن معانی کو جن پر یہ آوازیں دلالت کرتی ہیں کشف الہی سے جانتے تھے اور یہ قول اُن کے لڑکے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ ہم کو طیور کی بولی سکھائی گئی۔ اور ہمیشہ وہ اسی حالت کے ساتھ رہے یہاں تک کہ بعضوں نے گمان کیا کہ طیور کی واسطے کوئی خاص زبان وضع کی گئی ہے۔ جس سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام چونکہ اس وضع کو پہنچاتے ہیں۔ اس وجہ سے اُن کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ بلکہ اُن کی آوازیں اس قسم کی ہیں کہ بغیر وضع کے بھی اُن کی سمجھ میں آجاتی تھی۔ لیکن جب اُن کو کوئی حالت پیش آتی تھی۔ تو اُن سے ایک ایسی آواز ظاہر ہوتی تھی کہ طیور بھی بطور الہام الہی کے اُس کو سمجھ لیتے تھے۔ کیونکہ اُن میں ایک لطف روحانی تھا۔ پس جب اُن کو کوئی دوسری حالت پیش آتی تھی تو اُن سے بعینہ مثل اس آواز کے یا اُس کے سوا دوسری آواز ظاہر ہوتی تھی۔ پس اُس کو وہ طائر سمجھ لیتا تھا کہ جو دوسرے طیور بطور الہام الہی کے سمجھتے تھے۔ پس تمام حیوانات سے جب کوئی آواز نکلتی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام اُس کو کشف الہی سے سمجھ لیتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام جب کسی جانور سے باتیں کرنا چاہتے تھے تو زبان سریانی میں اُس سے باتیں کرتے تھے۔ اور کبھی حیوانات کی آوازیں باتیں کرتے تھے۔ پس وہ حیوان قوت الہی سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام میں رکھی تھی سمجھ لیتا تھا۔ اور یہ وہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام میں رکھا تھا۔ اور یہ امر تمام خلفاء میں عام تھا۔ یعنی خلافت کبریٰ میں ہر شخص کے واسطے یہ بات عطا کی گئی تھی اور داؤد اور سلیمان علیہما السلام اس امر کے ظاہر ہونے کے ساتھ مخصوص تھے۔ ورنہ تمام افراد و واقعات کو پاؤں شاہی وجودی میں تصرف ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک اُن امور

کو جو راتوں اور دنوں میں گزرتے ہیں جانتا ہے۔ چہ جائے کہ طیور کی ربانیں۔ اور حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کالی چوٹی ایک جُگل میں سخت پتھر پر اندھیری رات میں چلے۔ اور اُس کی آواز کوئی نہ سنے تو بیشک میں کہوں گا کہ وہ اپنے سوراخ میں میرے ساتھ جا رہی ہے اور اُن کے سوا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ میں اُس کو نہیں جانتا ہوں۔ کیونکہ وہ بغیر میری قوت کے نہیں جاسکتی ہے۔ میں اُس کا محرک ہوں۔ پس میں کیونکر کہہ سکتا ہوں کہ میں اُس سے مطلع نہیں ہوں حالانکہ میں اُس کا محرک ہوں۔ اور حدیث میں وارد ہے کہ ایک جتنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دروغ لانا چاہا تو آپ نے مسجد کے ستون سے اُس کو باندھنے کا ارادہ کیا۔ پھر آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا پڑھی۔ اور اُس کو چھوڑ دیا۔ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا کہ سَبَّحْتَ رَبِّيَ مَلَكًا لَا يُنَبِّئُنِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي۔ اس سے یہ مراد تھی کہ اس خلافت کا ظہور ہو جائے۔ اور وہ ایسا ہو کہ کسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ کمال نہ حاصل ہو لیکن بعض چیزوں میں اور انبیاء علیہم السلام پر بعض کمالات ظاہر اور اولیاء نے اُن کا اتباع کیا ہے اب جاننا چاہئے کہ زبور اشارہ میں مراد افعال کے صفات کی تجلیات سے ہے اور تورات تمام اسماء صفاتی کی تجلیات سے مراد ہے۔ اور انجیل اسماء ذات کی تجلیات سے مراد ہے۔ اور فرقان تمام صفات اور اسماء ذاتیہ ہو یا صفاتیہ ہوں۔ اُن کی تجلیات سے مراد ہے۔ اور قرآن ذات محض سے مراد ہے۔ اور قرآن کی نسبت پہلے بھی ہم کچھ لکھ چکے ہیں۔ اور فرقان اور تورت کا بیان بھی ہو چکا ہے۔ اور زبور سے جو افعال کی صفات کی تجلیات مراد ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ وہ تقاریر فعلیہ اقداریہ الہیہ کی تفصیل ہیں۔ اسی وجہ سے داؤد علیہ السلام عالم میں خلیفہ تھے۔ پس جو چیز کہ اُن کی طرف وحی کی گئی تھی اُس کے احکام زبور میں ظاہر ہوئے۔ پس داؤد علیہ السلام مضبوط پہاڑوں کو جگہ سے اکھڑ دیتے تھے۔ اور لوہے کو نرم کر دیتے تھے۔ اور تمام مخلوقات پر حکم کرتے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام اُن کے ملک کے وارث ہوئے۔ اور داؤد علیہ السلام حق مطلق کے وارث تھے۔ پس داؤد علیہ السلام افضل تھے اس لئے کہ اُن کو خلافت ابتدا میں خدا نے دی تھی۔ اور اُن کو یہ خطاب دیا تھا۔ يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ۔ اور سلیمان علیہ السلام کو یہ بات نہیں عطا کی تھی۔ مگر جب انہوں نے ایک مسم کا حصر چاہا اور داؤد نے جانا کہ کسی کے واسطے یہ ممکن نہیں ہے کہ خلافت اُس کے واسطے ظاہر یا باطن میں مخصوص ہو۔ پس اللہ نے اُن کو ظاہر طور پر عطا کی تھی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سلیمان کی طرف سے خبر دیتا

ہے کہ انہوں نے کہا تھا رَبِّ هَبْ لِي مِلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَخِي تَوَاسَّ كے جواب میں خدا فرماتا ہے۔
 فَسَخَىٰ نَالَهُ السَّامِيُّ نَجْحَىٰ بَامِرَةٍ۔ پھر اُن چیزوں کو شمار کیا۔ جو سلیمان علیہ السلام کو اقتدارات الہیہ
 عطا ہوئے تھے۔ اور خدا نے یوں نہ کہا کہ فَايْتِنَا مَا طَلَبَ۔ کیونکہ یہ منع ہے کہ اُس کا اقتدار خلق میں
 سے کسی پر کیا جائے۔ اس واسطے کہ وہ خدا کی طرف سے خصوصیت ہے۔ پس جب حق سبحا نہ کسی
 منظر میں بالذات ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ منظر اُس کی زمین میں خلیفۃ اللہ قرار پاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
 نے اپنے اس قول میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ اس ذِکْرَ كے بعد کہ
 اِنَّ الْاَكْثَرِ مِنْ يَرْتَفِعُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ۔ یعنی صالحین وراثت الہی کے قابل ہیں اور ارض سے یہاں
 حقائق وجودیہ مراد ہیں۔ جو خدا کے جمالی میں منحصر ہیں اور معانی خلقیہ میں اُن کا انحصار ہے اور اُس کی
 طرف اللہ اپنے اس قول میں اشارہ کرتا ہے۔ اِنْ اَرْضِي وَاَسْعَدْنِهٖ فَاِيَايَ فَاَعْبُدُوْن ط پس اگر
 توبہ اعتراض کرے۔ کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا اس اعتبار سے مقبول ہو گئی کہ مملکت کبریٰ اُن کے
 بعد کسی کے واسطے سزاوار نہ ہوئی۔ اور وہ سلیمان علیہ السلام کی حقیقت حق تو اُن کی دعا صحیح ہو گئی۔
 اور سچی ہو گئی۔ اور اگر توبہ اعتراض کرے کہ اُن کی دعا مقبول نہیں ہوئی۔ اس اعتبار سے کہ خلافت
 انہیں کے ساتھ منحصر نہیں رہی۔ اور اُن کے بعد جو اقطاب اور افراد ہوئے۔ اُن کو بھی یہ بات میسر
 ہوئی تو بھی سچا ہے۔ پس جیسے تو چاہے اعتبار کر۔ جب داؤد علیہ السلام کو اپنی خلافت کا منحصر نہ ہونا معلوم
 ہو گیا تو انہوں نے اس طلب کو چھوڑ دیا اور ادب الہی کو تالاش کیا۔ اس سے وہ یہ چاہتے تھے کہ
 خدا کے مظاہر میں متفرق ہو جائیں۔ اور نہ اس کے حقدار ہوں۔ اور یہ امر اگرچہ متمنع تھا۔ لیکن اُس کی
 تالاش وسعت اور امکان وجودی کی وجہ سے جائز تھے۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اُن کے واسطے
 یہ امر صحیح تھا یا نہیں اور اس مقام میں حق سبحا نے اپنے اولیاء کی طرف سے خبر دی ہے۔ وَ مَا
 قَدَرُوا اللّٰهَ حَتّٰی قَدَرُوْا سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ط پس اس اعتبار سے متمنع
 ہو گیا۔ اسی واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادراک کے دریافت کرنے سے
 عاجز ہونا اسی کا نام ادراک ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تیری تعریف کو
 اس طرح سے شمار نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ تو نے بالذات اپنی تعریف کی ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اُس چیز کی تالاش میں جس کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے ادب قبول کیا ہے اور اپنے
 رَبِّ کے کمال کی وجہ سے عاجزی کا اقرار کیا ہے۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رَبِّ
 کے سلیمان سے زیادہ پہچاننے والے تھے۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اہتمام ورجہ کی تعریف

کی۔ پس اُس سے اُس کا حال ہونا چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہاء تعریف کی۔ پس ایسی چیز کے اور اک سے کہ جو اور اک میں نہیں آسکتی۔ ادب قبول کیا۔ یعنی اس کے حال ہونے سے وعاء کو چھڑ دیا اس لئے کہ اُن کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو کسی کے واسطے حاصل نہیں کیا ہے۔ اور اُس میں ایک خصوصیت ذاتیہ ہے کہ اُس سے اللہ تعالیٰ نے تمام خلق سے اُس کو اثر قبول کر نیا لا بنایا ہے۔ پس دیکھ کہ درمیان اُس شخص کے کہ جس کو اپنے رب کی معرفت کے واسطے ایک حد ہے جس پر کہ وہ پہنچتا ہے۔ اور درمیان اُس شخص کے کہ جس کو اپنے رب کی معرفت کے واسطے کوئی حد اور انتہاء نہیں ہے۔ کتنا فوق ہے اور اس مقام میں اولیاء محمد ثنین نے کہا ہے کہ جو اُن لوگوں نے کہا ہے۔ چنانچہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم معاشرا الانبیاء کا لقب دیئے گئے ہو۔ اور ہم وہ لقب دیئے گئے ہیں کہ جو تم کو نہیں دیا گیا ہے۔ یہی طرح امام محی الدین ابن العربی فتوحات ملکئہ میں انہیں کی اسناد سے روایت کرتے ہیں۔ اور شیخ ولی ابوالفیث بن جمیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے دریا میں غوطہ مارا ہے کہ جس کے کنارے پر انبیاء کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کلام کی اگرچہ ایک اعتبار سے تاویل ہو سکتی ہے لیکن ہمارا مذہب یہ ہے کہ نبی مطلق ولی مطلق سے افضل ہے۔ اور عتفریب ثبوت اور ولایت کے بیان میں اس کتاب میں انشاء اللہ تعالیٰ ایک بحث ہم کھیں گے۔ اور اللہ صواب کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اڑتیسواں باب

انجیل کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل کو عیسیٰ علیہ السلام پر سرکاری زبان میں نازل کیا اور سترہ زبانوں میں اُس کی قرأت کی گئی۔ اور انجیل کا آغاز اسم اب اور ام اور ابن کے ساتھ ہے جیسے کہ قرآن کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ پس اُن کی قوم نے اس کلام کے ظاہری معنی لئے۔ اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ اب اور ام اور ابن روح اور مریم اور عیسیٰ سے مراد ہے۔ پس اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ اور جیہ نہ جانا کہ اب سے اسم

اللہ مراد ہے۔ اور اُم سے کُنہ ذات کہ جسکو ماہیت الحقائق کہتے ہیں وہ مراد ہے۔ اور ابن سے کتاب یعنی وجہ و مطلق مراد ہے۔ کیونکہ وہ ماہیت کُنہ کی فرع اور نتیجہ ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ و عندک اُم الکتاب۔ اس سے اشارہ اُس چیز کی طرف ہے۔ کہ جو مذکور ہو۔ اور اُس کا بیان اپنی جگہ پر گزر چکا۔ اور اُسی کی طرف عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس قول سے اشارہ کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اُن سے سوائے اُس کے جس کا کہ تو نے حکم کیا ہے۔ اور جس کی تبلیغ کے واسطے مجھکو مامور کیا ہے۔ دوسری بات نہیں کہی ہے۔ اور وہ یہی کلام ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو کہ وہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے۔ یہاں تک کہ اُس سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہرِ نبیل پہنچی۔ قصر نہ کیا۔ بلکہ بیان میں اور وضاحت میں اور زیادتی کی۔ اور فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو کہ میرا اور تمہارا وہ دونوں کا رب ہے تاکہ اُن کا یہ وہم دفع ہو جائے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کی ماں اور روحِ رب ہیں۔ اور یہ اس واسطے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نزدیک بری ہو جائیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنی قوم سے اس امر کو ظاہر کر دیا تھا۔ پس اُن کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے کو نہ مانا۔ بلکہ اللہ کے کلام سے جو وہ خود سمجھے تھے اُس پر عمل کیا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب میں کہا کہ اے اللہ میں نے تیرے حکم کے خلاف کوئی بات اُن سے نہیں کہی ہے۔ اُن کا یہ کہنا معذرت کے طور پر تھا۔ یعنی اُن کی قوم کہتی تھی کہ اے عیسیٰ تم ہماری طرف یہ کلام لیکر بھیجے گئے ہو جس کا آغاز اب اور اُم اور ابن کے ساتھ ہے۔ پس اے اللہ جب میں نے اُن کو تیرا کلام پہنچایا تو انہوں نے اُس پر عمل کیا جو کچھ تیرے کلام سے وہ سمجھے۔ پس تو اُن کو اس امر پر پلاست نہ کر اس لئے کہ وہ اُس میں موافق اُس چیز کے ہیں۔ انہوں نے تیرے کلام سے جانا اور سمجھا ہے۔ پس اُن کا شرک عین توحید ہے۔ کیونکہ انہوں نے وہی کیا۔ جو اخبارِ الہی سے اپنے نفوس میں جانا۔ پس اُن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مجتہد نے اجتہاد کیا اور خطائی۔ پس اُس کے واسطے اجتہاد کا بدلہ لے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف سے خدا کو یہ جواب دیکر معذرت کی تھی۔ کہ جب خدا نے یہ سوال کیا تھا کہ اے عیسیٰ کیا تو نے رویوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ سوائے خدا کے مجھکو اور میری ماں کو دونوں کو معبود بناؤ۔ اور اسی واسطے یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اگر تو اُن کی مغفرت کرے۔ پس تو عزیز اور حکیم ہے۔ اور یہ نہ کہا کہ اگر تو اُن کو عذاب دے۔ تب تو شدید العقاب ہے اور یہ نہ کہا کہ جو چاہے سو کر۔ بلکہ مغفرت کا ذکر کیا۔ اس واسطے کہ خدا سے وہ مغفرت کو چاہتے تھے۔ کیونکہ وہ

حق سے خارج نہ تھے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام خدا تعالیٰ سے ایسی حالت میں کسی کی مغفرت نہیں چاہتے تھے کہ جب وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص سخت عذاب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ كَلِمَةً اِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اَيُّهَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهُ عَدَدَ اللّٰهِ طَيَّرَ مِنْهُ اور اسی طرح سے تمام انبیاء علیہم السلام نے کیا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو مغفرت چاہنا اس وجہ سے تھا کہ وہ اس کے سختی تھی۔ کیونکہ وہ لوگ اپنے نفوس میں حق پر تھے۔ اگرچہ وہ حقیقت امر میں باطل پر تھے۔ پس اپنے اعتقاد میں اُن کا حق پر ہونا اس بات کا متقنی تھا کہ اُن کا حال اُن کے اعتقاد کے موافق ہووے۔ اگرچہ وہ اپنے باطل پر ہونے کی وجہ سے عذاب دیئے جائیں۔ اور اسی واسطے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو اُن کو عذاب دے تو تو عزیز اور حکیم ہے۔ اور بہت اچھا کہا جو اُس کے بعد تھا کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ یعنی وہ تیری ہی عبادت کرتے تھے اور تیرے دشمن نہیں ہیں۔ اور نہ اُن لوگوں سے ہیں جن کا کوئی مولیٰ نہیں ہے۔ کیونکہ کافروں کا کوئی مولیٰ نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ حقیقت میں حق پر پہنچنے والے تھے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ اور اُن کی ماں اور رُوح القدس کی حقیقت ہے۔ بلکہ وہ ہر چیز کی حقیقت ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ اس کے یہی معنی ہیں۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی شہادت دی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ اس کلام کے بعد فرماتا ہے هٰذَا اَيُّوْمٍ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ عِنْدَ سَابِقِہُمْ اس سے اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ کہ اُن کی خواہش کے موافق اُن کی حاجت کو پورا کرو۔ یعنی جب وہ لوگ اپنے نفوس میں سچے ہیں۔ اور میرے کلام کی تاویل موافق اپنے اعتقاد کے کی ہے۔ اگرچہ وہ حقیقت امر کے خلاف ہے۔ لیکن اپنے رب کے نزدیک وہ نفع پانے والے ہیں۔ نہ غیر کے نزدیک کیونکہ اُن پر ہمارے نزدیک ظاہر امر کے اعتبار سے گمراہی کا حکم ہے۔ اور اسی واسطے وہ عذاب دیئے گئے اور جبکہ اُن کا انجام کار خدا کے ساتھ اُن کے اعتقاد کے موافق تھا۔ پس اُن کی سچائی نے اس اعتقاد میں خدا کے نزدیک اُن کو نفع پہنچایا۔ یہاں تک کہ اُن کا حکم رحمت الہی کی طرف رجوع ہوا پس اللہ تعالیٰ نے اُن پر موافق اُس اعتقاد کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھتے تھے۔ تجلی کی پس اُن کو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اُن کا اعتقاد اس اعتبار سے صحیح تھا۔ پس اُن پر اُن کے اعتقاد کی حیثیت سے تجلی ہوا اس لئے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہے۔ پس انجیل اسماء ذات کی تجلیات سے مراد ہے۔ یعنی ذات کی تجلیات اُس کے اسماء میں ہے اور منجملہ تجلیات

مذکورہ کے ایک واحدیت کی تجلی ہے۔ کہ جو عیسے علیہ السلام کی قوم پر عیسے اور مریم اور روح القدس میں ظاہر ہوئی۔ پس انہوں نے ہر نظر میں حتیٰ سبحانہ کا مشاہدہ کیا۔ اور وہ لوگ اگرچہ اس تجلی کے اعتبار سے حق کی پہچنے والے تھے۔ لیکن تب بھی انہوں نے خطا کی اور گمراہ ہو گئے لیکن اُن کا خطا کرنا یہ تھا کہ اُنہوں نے اُس میں عیسے اور مریم اور روح القدس کا حصر کیا اور اُن کا گمراہ ہونا یہ تھا۔ کہ انہوں نے جسم مطلق اور تشبیہ مقید کو اس واحدیت میں ثابت کیا۔ اور اُس کا حکم اُن کے کہنے کے موافق مقید کرنے کے طور پر نہیں ہے۔ پس یہ محل اُن کی خطا اور ضلالت کا ہے۔ اور انجیل میں سوائے اُس چیز کے کہ جس سے ناموس نہ ہوتے۔ وجودِ واسوئی میں قائم ہو دوسری چیز نہیں ہے۔ اور وہ خلق میں خدا کے ظاہر ہونیکا مقتضاء ہے۔ لیکن جب نصاریٰ اس طرف گئے ہیں جس طرف کہ انہوں نے جسم وغیرہ کو ثابت کیا ہے تو یہ امر اُس چیز کے جو انجیل میں ہے مخالفت ہوا۔ تو اب حقیقت میں کسی نے انجیل پر سوائے محمدیوں کے عمل نہیں کیا کیونکہ تمام انجیل قرآن کی ایک آیت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ اور اُس کی روح اُس کی غیر نہیں ہے۔ پس اللہ سبحانہ کے آدم علیہ السلام میں ظاہر ہونے کے ساتھ اخبار ہے۔ پھر خدا نے اُس کی تائید اس آیت سے کی۔ سَنُرِيْهِمُ الْاٰيٰتِيْ فِي الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَبَيِّنَ لَهُمْ اَنْهٗ اَلْحَقُّ۔ یعنی تمام عالم میں جس کو آفاق کہتے ہیں۔ اور اُن کے نفوس میں حق ہے۔ پھر اُسکو بیان کیا۔ اور آپ نے اس قول میں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل کیا تھا۔ اس کی تصریح کی۔ اِنَّ الدِّیْنَ یُبَایِعُوْنَكَ اِنَّمَا یُبَایِعُوْنَ اللّٰهَ اور اُس کے دوسرے قول میں ہے۔ وَمِنْ لِّیْطَعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ۔ پس قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے امر واقعی کی طرف ہدایت پائی۔ اور ایسا وہی ہے حضرت آدم علیہ السلام میں جو حق کو خمر نہ کیا کیونکہ آیت سوائے آدم علیہ السلام کے دوسرے کی تخصیص نہیں کی۔ لیکن انہوں نے اوپر قبول کیا۔ اور یہ عدم کیا کہ آدم نے نوع انسان کی ہر فرد کو ہے۔ اور حق سبحانہ کا تمام وجود کے اجزائیں خدا کے حکم کی فرمانبرداری کے طور پر شاہدہ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے۔ حَتّٰى یَبَيِّنَ لَهُمْ اَنْهٗ اَلْحَقُّ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان ہیں۔ پس اگر ایسی آیت انجیل میں نازل ہوتی تو عیسےؑ کی قوم بیشک ہدایت پاتی۔ حالانکہ ایسا نہ ہوا۔ کیونکہ جو کتاب خدا نے نازل کی ہے۔ اُس میں یہ بات ضرور ہے کہ بہت آدمی اُس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور بہت آدمی ہدایت پاتے ہیں جیسا کہ خود اللہ سبحانہ قرآن میں خبر دیتا ہے کہ دیکھو علماء رسوم ان دونوں آیتوں کی

تاویل میں کیے گمراہ ہوئے ہیں۔ پس وہ لوگ اُن دونوں آیتوں میں اس طرف گئے ہیں۔ جس طرف کہ دوسرے لوگ گئے ہیں۔ اگرچہ وہ لوگ جس طرف گئے ہیں اُس کی کوئی وجہ حق بھی ہے۔ لیکن اُن کے نزدیک یہ بات مضبوط ہے کہ اُس کے کچھ اصول ہیں۔ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اور اُس کی معرفت سے بعید ہو گئے ہیں۔ اور اہل حقایق اُن دونوں آیتوں کے معنی کو پہنچنے سے خدا کی معرفت کی طرف ہدایت پا گئے ہیں۔ پس ہدایت کے واسطے یہ لوگ مخصوص ہوئے۔ اور یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ يٰضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّ يَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ط اور عرب والے اپنے بچے محاورہ میں بولا کرتے ہیں۔ فسقت البیضة جب انڈا بگڑ جاتا ہے اور بچہ نکلنے کے قابل نہیں رہتا تب یہ جملہ لوتے میں فسقت البیضة یعنی خراب ہو گیا۔ انڈا پس یہاں وہ قوم مراو ہے کہ جو قبیل اور استعدادان خدا کی بجلی قبول کر نیکو فاسد ہو گئے۔ اسلئے کہ انہوں نے اپنی نزدیک تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں ہر نہیں ہوتا بلکہ اُن کو بالذات ظاہر نہیں ہوتا۔ پھر جب اُنہوں نے ایسی چیز کو جو ان قواعد کی تائید کرے اور جن قواعد میں کہ ذات الہیہ کی تنزیہ ہے۔ اُن کی تائید کرے۔ اُس کو پایا اور امور عینہ کو چھوڑا۔ تب اُنہوں نے اوصاف حکمیہ کو حاصل کیا۔ اور یہ نہ جانا کہ یہ اوصاف حکمیہ بالذات اس امر عینی اور وجود خلقی حتیٰ کے واسطے اپنے کمال پر ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ بالذات اس کی قرآن مجید میں چند جگہ خبر دیتا ہے۔ فرماتا ہے۔ فَاٰیِنَا تَوَلَّوْۤا۟ ثُمَّ وُجَّہُ اللّٰہُ ط اور دوسرا قول ہے۔ وَ اِنِّیْۤ اَنْفُسِکُمْ اَفْلَاۤیِیْنَ ص و و ت اور تیسرا قول ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ ط اور چوتھا قول ہے۔ وَ تَحَرَّۤا کَلِمَۃً فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْہٗ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندہ کا کان ہے۔ اور اُس کی آنکھ ہے۔ اور اُس کا ہاتھ ہے اور اُس کی زبان ہے۔ اور سوا کے اس کے بہت باتیں اس قسم کی ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں ہے اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سید راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے ۛ

انسالیسواں باب

اس بات کے بیان میں کہ حق سبحانہ آخر کی تہائی رات میں آسمان دنیا پر ہر رات کو نزول فرماتا ہے۔ اور اس حدیث کا بیان کہ ثلاث اخیر میں نزول کرتا ہے یہ کتنا بڑا دل بہانہ

یہ حدیث اس بات پر اثبات دلاتی ہے کہ حق سبحانہ ہر ہر فورہ میں تمام موجودات کے ذرات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور رات سے مراد خلق کی تاریکی ہے۔ اور آسمان دنیا سے مراد خلق کا وجود ظاہری ہے۔ اور ثلاث اخیر سے اُس کی حقیقت مراد ہے۔ اس لئے کہ وجود کی ہر چیز تین قسم پر منقسم ہے۔ ایک قسم ظاہر ہے۔ جس کو ملک کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم باطن ہے۔ جس کو ملکوت کہتے ہیں اور تیسری قسم ملکی اور ملکوتی دونوں سے منزہ ہے۔ پس وہ ایک قسم جبروتی آسمانی ہے۔ جس کو زبان اشارہ سے اس حدیث میں ثلاث اخیر کہتے ہیں۔ اور یہ منقسم نہیں ہے۔ اس لئے کہ ایک چیز میں جب غیر منقسم ہوں اعتبار کیا جائے۔ تو یہ بات ضروری ہے۔ کہ اُس سے ایک ظاہر سمجھا جائے۔ اور وہ اُس کی صورت ہے۔ اور ایک باطن سمجھا جائے۔ اور وہ اُس کی ذات ہے اور اُس کے واسطے ایک حقیقت بھی ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ قائم ہو۔ پس ثلاث اخیر سے اشارہ ظاہر ہو گیا۔ پس حق سبحانہ نازل ہوتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ تشبیہ خلقی کی ذات میں مع اپنی تنزیہ کے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کے دوسرے اعتبار سے اور دوسرے اشارہ سے ایک اور معنی ہیں کہ جو پہلے اشارہ سے اعلیٰ ہیں۔ اور وہ یہ ہیں کہ ثلاث اخیر سے صفت آسمانی مراد ہے جو بندہ پر بتلی ہوئے۔ پس ذات کے ظاہر ہونے کی حقیقت اس صفت کے اخیر میں ہوتی ہے نہ شروع میں اور نہ اوسط میں۔ اور یہ امر فوقی ہے بغیر کشف کے نہیں معلوم ہوتا۔ یعنی ذات کا صفت کے ظہور کے آخر میں ظاہر ہونا۔ اور اُس کی صفات کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ اور یہ انتہا ذات کا حکم ہے۔ پس ذات ثلاث اخیر میں صفات کی رات سے ظاہر ہو گئی۔ اور یہ جو اُن کا قول ہے کہ آسمان دنیا کا ظرف نازل ہوتا ہے۔ یعنی اُس کی صفات کی طرف جس کی ترقیف اُس کی خلق نے آسمان کی ہے۔ اور وہی مخلوقات دنیا ہیں۔ کیونکہ انہیں کے واسطے صفات علیا ہیں۔ اور انہیں کی واسطے عبودیت ہے۔ پس دنیا دعات سے شقی ہے۔ اور اُس کے اسماء و دنیا ہیں۔ کہ جس کیساتھ

تالیسواں باب اس بات کے بیان میں کہ حق سبحانہ آخر کی تہائی رات میں کئی نیا پرترہ کو نزول فرماتا جو اور حدیث کا بیان نہیں کرتا بلکہ اس کا بیان ہے

اُن کی عبودیت قائم ہے۔ پس ان اعتبارات سے یہ بات حائل ہوئی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر اُن صفات میں کہ جن کی انہوں نے اُن کے متناہی ہونیکے وقت تعریف کی ہے ظاہر ہوتا ہے یعنی وہ لوگ اس صفت کے پورے طور پر ظاہر ہونے سے پہلے ان صفات کے ساتھ ہیں نہ اُس کے ساتھ۔ پس جب تو ظہور کے متناہی ہونے میں اُس کو لیکتا تو وہ اُس کی ذات کے ساتھ ہیں نہ صفات کے ساتھ ہیں۔ پس اس کو خوب سمجھ لے۔ اور اس حدیث سے دوسرا اشارہ بھی بطور ایک بھید کے ہے۔ لیکن وہ کالمین کے حق میں ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ رات سے مراد ذات الٰہی ہے۔ اور ثلث اخیر سے کمال معرفت جو ذات کے واسطے جائز ہے وہ مراد ہے۔ کیونکہ خدا کی دو معرفتیں ہیں ایک وہ جس سے اُس کے کمال کا اور اک جائز ہو۔ اور دوسری معرفت وہ کہ اُس کے کمال کا اور اک نہ جائز ہو۔ اور یہ جو میرا قول ہے کہ معرفت کا کمال جائز ہو۔ ثلث اخیر سے وہی مراد ہے۔ اس لئے کہ ولی کو تین معرفتیں خدا کے واسطے حائل ہوتی ہیں۔ اُس میں پہلی معرفت یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ اُس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور اُس کا بیان پہلے ہو چکا اور دوسری معرفت الوہیت کا پہچانا ہے اور وہ یہ ہے کہ تو ذات کے جمال کو صفات سے پہچانے اور یہ معرفت بعد معرفت رب کے ہے۔ جو نفس کی معرفت کے ساتھ مقید ہے۔ اور تیسری معرفت ذوق الٰہی کی ہے۔ کہ جو بندہ کے وجود میں سرایت کرتی ہے۔ پس اُس کے حق میں غیب سے شہادت کی طرف نازل ہوتی ہے۔ یعنی اُس کے جسم میں ربوبیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ پس اُس کا ہاتھ قدرت والا ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی زبان تلویں والی ہو جاتی ہے۔ اور اُس کا پاؤں چلنے لگتا ہے اور اُس کی آنکھ سے کوئی چیز محبوب نہیں رہتی ہے۔ اور اُس کا کان ہر وجود میں کلام کرنے والے کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور اسی معنی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اُس کا کان ہو جاتا ہوں۔ جس سے وہ سنتا ہے اور اُس کی آنکھ ہو جاتا ہوں۔ جس سے وہ دیکھتا ہے جو حدیث کے آخر تک یہی مضمون ہے۔ پس حق سبحانہ اُس کا ظاہر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ باطن ہے۔ پس اس کلام کا حائل یہ ہے کہ خدا کے نازل ہونے سے مراد اُس کے آثار اور اُس کے صفات کا ظاہر ہونا ہے۔ جو ربوبیت کے مقصدات سے ہیں۔ اور آسمان دینا سے ولی کا جسم ظاہری مراد ہے۔ اور ثلث اخیر سے معرفت ذوق الٰہی جو بندہ کو وجود میں سرایت کیے والی ہے اور اُس کا حق پر پہنچنا صحیح ہے۔ اور اُس کا حق تمام ہو جانا ہی مراد ہے۔ پس اُس کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اُس کے قول پر کہ جو اُس نے یہ کہا ہے کہ ہر رات میں اس سے یہ مراد ہے کہ ہر ولی اللہ میں ظہور ذاتی ہوتا ہے اس کو سمجھ

لے۔ اور عبارت کو حدیث میں جس چیز کی طرف کہ ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اُس کے مقوم ظاہری سے خارج نہ کر۔ بلکہ جس چیز کی ہم نے تجھ کو خبر دی ہے اُس کی تحقیق کر اور حدیث کے ظاہر معنی کو بھی نہ چھوڑ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام غیر متناہی اسرار کو حاوی ہے اور اُن کے کلام کے واسطے ایک ظاہر ہے۔ اور ایک باطن ہے اور ہر باطن کے واسطے ایک ظاہر ہے اور ہر ظاہر کے واسطے ایک باطن ہے۔ اسی طرح سات بطون تک جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کے سات بطون ہیں اور آنحضرت کا کلام خدا کے کلام کی ایک شاخ ہے اس لئے کہ آپ کی یہ شان ہے کہ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وُحْيٌ مُّوحًّی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ مشرف ہیں اور معظم ہیں اور معبود ہیں اور مکرم ہیں۔

چالیسواں باب

فاتحہ الکتاب کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ فاتحہ الکتاب سبع المثانی ہے اور وہ سات صفات نفسیہ ہیں۔ یعنی حیات اور علم اور ارادہ اور قدرت اور سمع اور بصر اور کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فاتحہ کو اپنے اور بندہ کے درمیان میں تقسیم کیا ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ وجود خلق اور حق کی طرف منقسم ہے۔ پس انسان کہ جس کو خلق کہتے ہیں۔ باعتبار اپنے ظاہر کے ہے۔ اور باعتبار باطن کے حق ہے۔ پس وجود کی دو قسمیں ہیں۔ ایک باطن اور ایک ظاہر پس دیکھو صفات نفسیہ بالذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں۔ جیسے کہ حق بجانہ کے لئے بولا جاتا ہے کہ وہ حق ہے اور عالم ہے۔ ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ حق ہیں اور عالم ہیں اور باقی صفات بھی اسی طرح سے ہیں۔ پس حق اور عید کے درمیان میں فاتحہ منقسم ہے۔ پس فاتحہ بالذات اس سبب انسانی کی طرف اشارہ ہے۔ جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے وجود کے قفلوں کو کھول دیا ہے۔ اور اُس کا عباد اور رب کے درمیان میں تقسیم ہونے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اگرچہ مخلوق ہے۔ لیکن اُس کی حقیقت حق ہے۔ جیسے کہ وہ تمام اوصاف عبودیت کے واسطے حاوی ہے ایسے ہی تمام اوصاف ربوبیت کے واسطے حاوی ہے۔

کیونکہ اُس کی حقیقت اللہ ہے۔ اور اُس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اور یہاں سوائے اُن کے کوئی نہیں ہے۔ دونوں مرتبوں میں وہی معیار ہیں اور دونوں ملکوتوں میں وہی موجود ہیں پس وہی حق ہیں اور وہی خلق ہیں۔ دیکھو سورہ فاتحہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کی تقسیم اپنی ثنا اور بندہ کی دعا کے درمیان میں کیسے کی ہے۔ پس بندہ درمیان کمالات الہیہ حکمیہ غیبیہ اور وجودیہ اور درمیان نقایص خلقیہ غیبیہ اور شہودیہ کے کیسے منقسم ہے۔ پس وہی فاتحہ الکتاب ہے اور وہی سبج الثانی ہے۔ اور اس سورت میں ایسے اسرار ہیں کہ یہ اوراق اُن کے لکھنے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ بلکہ اُس قسم سے ہیں کہ ہم اُن کے ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور ہم کو یہ بات ضرور ہے کہ ظاہر اس سورت پر بطریق تعبیر کے ہم کچھ کلام نکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے برکت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **يَسْمِعُ اللّٰهُ السَّجْمَاتِ السَّجْمَاتِ** پس ہم نے بسم اللہ کے واسطے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام الکہف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جو شخص بسم اللہ کی شرح کا شایق وہ اُس کو دیکھے۔ اور اس کتاب میں بھی ہم بطور اشارہ کے قصور اس اُس کا بیان لکھتے ہیں ۞

چنانچہ مجلہ علماء عربیہ یوں فرماتے ہیں۔ کہ بسم اللہ میں ب استعانت کے واسطے ہے یعنی اس کے یہ معنی ہیں کہ میں خدا کی مدد سے ایسا کرتا ہوں۔ اور یہاں فعل جو ذکر نہیں کیا یہ اس واسطے ہے کہ ہر شے کو عام ہو جائے۔ اور فعل کا مقدر لانا اشارہ کی زبان سے بسم اللہ میں یہ ہے کہ اللہ کو پچا تلبہ ہے۔ اور اُس کے پچانے کا کوئی طریقہ سوائے اس کے نہیں ہے۔ کہ اس اسم کی تجلی کے بعد تجھ کو اُس کی معرفت حاصل ہو۔ اس لئے کہ وہ کمالات کے واسطے آئینہ بنایا گیا ہے جس میں تو اپنے منہ کو دیکھے۔ پس اپنے منہ کے دیکھنے کا کوئی طریقہ سوائے آئینہ کے نہیں ہے۔ پس اس امر کو جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا خوب سمجھ لے۔ کیونکہ تیرا آئینہ دریا ہے حقیقت کی کشتی ہے۔ پس خدا کے نام کی مدد سے اُس کو جاری کر اور اُس کو قائم رکھ۔ اور غیر کے نام کی مدد سے یہ کشتی جاری اور ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ پس جب قلب کا ملاح اسم کی کشتی پر توجہ کے دریا میں سوار ہوا اور رجمانیت کی ہوا چلی تاکہ نفس رحمن کو عین کی جانب سے پائے۔ یعنی نفس رحیم کے اسم کی رحمت سے ذات کے کنارے تک پہنچ جائے۔ پس اُس کے اسامہ اور صفات متنثرہ ہو گئے۔ اور فاتحہ الوجود کھل گیا۔ اور عابدین معبود ثابت ہو گیا۔ پس اُس نے الحمد للہ کہا اور اللہ کی تعریف موانع اُس کے جس کا وہ مستحق ہے کی۔ اور اللہ نے اپنی ثنا عین ظہور کی وقت

اور عین تجلی کے وقت کی اور الف اور لام دونوں اگر شمول کے واسطے ہیں جس کے یہ معنی ہیں۔ کہ سب تعریفیں اللہ کے واسطے ہیں تو اُس سے تمام صفات بوجہ حق اور خلقت کیساتھ تعریف کی گئی ہیں مراد ہیں۔ پس اُس کا اپنے نفس کی تعریف کرنا مراتب الہیہ اور مراتب خلقیہ میں ظاہر ہونے کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ واقع میں اُس پر وجود ہے۔ اور اہل سنت کا مذہب الحمد کے الف لام میں یہی ہے کہ وہ شمول کے واسطے ہے اور اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اور بعض علماء سے سنت اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ الحمد میں الف لام عدم کے واسطے ہے۔ اور اُس کے یہ معنی ہیں کہ جو حمد اللہ کو لایق ہے وہ اُس کے واسطے ہے تو اس اعتبار سے ہمیں اشارہ اُس کی تعریف کی تعریف بالذات کی طرف ہے۔ جیسا کہ مکانت الہیہ اُس کی مستحق ہے۔ پس حمد کا مقام سب مقامات سے اعلیٰ ہے ایسا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا سواے الحمد کہلاتا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ نے جیسے کہ مکانت الہیہ مستحق ہے۔ اپنی ذات کی تعریف کی ہے۔ اور وہ مراتب حقیہ اور مراتب خلقیہ میں۔ جیسا کہ اُس پر وجود ہے ظاہر ہوا ہے۔ اور اسم اللہ حمد کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس واسطے کہ الوہیت تمام معانی اور مراتب وجود کو شامل ہے۔ اور اسم اللہ ہر حقدار کو حقایق وجود سے اُس کا حق عطا کر نیوالا ہے اور یہ معنی اس اسم کے غیر میں نہیں ہیں۔ اور اُس کا بیان باب الوہیت میں گزر چکا ہے۔ پس یہ اسم حمد کے ساتھ مخصوص ہو گیا پھر اسم اللہ کی لغت جس کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ انسان کی حقیقت ہے اس طرح پر ہے کہ وہ رب العالمین ہے یعنی تمام عالموں کا مالک اور پیدا کر نیوالا ہے۔ اور اُن کا منظر ہے۔ پس تمام عوالم الہیہ اور عوالم عبودیت میں سواے اُس کے کوئی نہیں ہے اور وہی ظاہر ہے۔ اور وہی باطن ہے۔ اور رحمن الرحیم سے وہی مراد ہے۔ اور رحمن الرحیم کے آغاز کتاب میں بیان ہو چکے ہیں ۛ

پس اب جاننا چاہئے کہ رحیم رحمن سے کیا وہ خاص ہے۔ اور رحمن اُس سے عام ہے پس وہ رحمت جو ہر شے کو محیط ہے وہ اُس کے اسم رحمن کا فیض ہے۔ اور وہ رحمت جو متقین اور زکوٰۃ دینہ والوں کے لئے لکھی ہوئی ہے۔ وہ اُس کے اسم رحیم کا فیض ہے۔ اور اصل اس میں یہ ہے کہ ہم رحمن کی رحمت میں ایک قسم کی نفقت ہے۔ جیسے لڑکے کو مار کر اوب سکھانا اُس کے حق میں رحمت ہے۔ اور جیسے بیمار کو بدمزہ دوا پلانا اُس کے حق میں رحمت ہے۔ اگرچہ یہ دونوں دونوں کے حق میں رحمت ہیں۔ لیکن ایک قسم کے عذاب کا شائبہ ضرور ہے۔ اور رحمن ہر رحمت کو عام ہے خواہ کیسے ہی وہ رحمت ہو۔ خواہ اُس میں شائبہ رحمت کا ہو یا نہ ہو۔ برخلاف اسم رحیم کے کہ وہ محض اُس رحمت کے۔ ہی ساتھ مخصوص ہے۔ کہ جس میں رحمت کا شائبہ نہ ہو۔ اور اسی واسطے اُس کے

اسم رحیم کا ظاہر ہونا آخرت میں دیا وہ سخت ہوگا۔ کیونکہ جنت کی نعمتوں کو رحمت کی کہ ورت نہیں ملے گی۔ پس وہ محض اسم رحیم کی برکت سے ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو آگ سے داغ دینے کو مکروہ سمجھا۔ تو فرمایا کہ میری امت کی شہادتیں حبیبوں میں ہے۔ ایک تہ آن مجید کی آیت میں۔ دوسری شد کے چاٹنے میں۔ تیسری آگ سے داغ دینے میں مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغ دالینہ نہیں کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اُن کا نام رحیم کیسے رکھا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا۔ **عَنْ رِزْقِ عَلِيٍّ مَّا عِنْدَهُ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ يَا مُؤْمِنِينَ سَأَوْفَ رَحِيمُهُ** کیونکہ اُن کی رحمت کو کسی قسم کی رحمت نہیں ملی ہے۔ اور وہ رحمتہ للعالمین ہیں۔

پھر حقیقت محمدیہ کا کہ جو عین ذات ہے۔ تمام افراد انسان کی پہلے اس طرح تعریف کی کہ **سَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ** یعنی مالک اور حاکم قوت واسطے کو کہتے ہیں۔ اور یوم کے معنی تجلی آہی کے ہیں۔ اور لفظ دین روایت سے مشتق ہے۔ پس یوم الدین کے معنی تجلی مبرانی کے ہیں۔ کہ تمام موجودات جس کے واسطے ہے۔ پس اُس میں جس طرح وہ چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اور وہ اُس کا مالک ہے۔ اور مالک یوم الدین کا جو لفظ وارو ہوا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ عالم باطنی کا صاحب ہے۔ جس عالم کو عالم قیامت اور ساعت کہتے ہیں۔ اور یہ محسوسات کی صورت اور موجودات کی روحانیت کا محل ہے۔ پس اسکو خوب سمجھ لے۔ پھر اپنے نفس کو بالذات مخاطب کیا۔ اور کہا **إِنَّا لَنَعْبُدُ** یعنی سوائے تیرے کوئی نہیں ہے۔ ایک شاعر اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے۔ کہ تیرا طہاب دل ہے دل مشہ قوں کا ہے کہ خوش ہوتا ہے۔ (طہاب ایک موقع کا نام ہے) اور اس معنی کا نام الثفات ہے۔ کیونکہ وہ تنکلم ہونے سے مخاطب ہونے کی طرف متصل ہوا اسی کو موت الثفات کہتے ہیں۔ کیونکہ اُس کے کہنے کا یہ موقع ہے کہ تیرا طہاب قلب ہے۔ پس اُس سے کہا کہ تیرا طہاب اپنے نفس کو مخاطب کے قائم مقام کیا۔ پس اللہ تبارک فرماتا ہے۔ **إِنَّا لَنَعْبُدُ** اپنے نفس کو مخاطب کیا یعنی وہ بالذات مخلوقات کے مظاہر کا عابد ہے۔ اس لئے کہ حقیقت میں وہی اُن کا فاعل ہے اور وہی اُن کا محرک ہے۔ اور وہی اُن کا مسکن ہے۔ پس اُن کی عبادت اُس کے واسطے اُس کی عبادت اپنے نفس کے واسطے ہے۔ اور اس لئے کہ اُس کا اُن کو پیدا کرنا اپنے اوصاف اور اسما کے حق کو عطا کرتا ہے۔ پس اُسی نے اپنے نفس کی اُن کے ساتھ عبادت کی۔ پس ہم نے

تھکوا اپنے دانتوں میں شہود کے ہونے سے آگاہ کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَاَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ** اُس سے مراد خلق اور حق ہے۔ پس اُس نے اپنے نفس کو مخاطب کیا کلام حق کے ساتھ اور وہ خلق کے کان سے سنتا ہے۔ اور اپنے نفس کی طرف خلق کے کلام سے خطا کرتا ہے اور حق کے کان سے اُس کو سنتا ہے۔ اور جب یہ بات معلوم ہو چکی کہ وہ بالذات اُن کا عابد ہے۔ تو ہم کو اس کے شہود پر اطلاع ہو گئے۔ پس اُس نے کہا **وَاَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ** تاکہ ہم حول اور قوۃ اور قدرت سے بری ہو جائیں۔ اور یہ سب امور حق سبحانہ کی طرف مصروف ہوں۔ اور ہم اس کا اپنے نفوس میں لحاظ کریں۔ اور اُس سے غافل نہ ہوں تاکہ ہم اس امر سے اُس کی واحدیت کی معرفت کی طرف ترقی کریں۔ اور اُس کی تجلیات کو دیکھیں۔ اور اُس سے سعادت حاصل کریں۔ اور ان دونوں کلمات کے واسطے ایسے معانی ہیں۔ جن کی شرح ان اوراق میں نہیں آسکتی ہے۔ پس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا مقصود اس کتاب کو مختصر کرنا ہے نہ طویل کرنا پھر اُس نے خلق کی زبان سے کہا۔ **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ**۔ کیونکہ نصف اول بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مالک یوم الدین تک ہے۔ اور یہ کل امور حق کی زبان سے اپنے نفس کے واسطے اجاڑ ہیں۔ اور نصف ثانی خلق کی زبان سے حق کے واسطے مخاطب ہے پس صراط مستقیم طریق مشہد احدی کو کہتے ہیں۔ جس پر اللہ نے اپنے نفس کے واسطے تجلی کی ہے۔ اور اُسی کی طرف اُس کے اس قول سے اشارہ ہے۔ یعنی صراط اللہ یعنی اُس کا طریقہ تجلی کے ظاہر ہونے کی طرف ہی ہے۔ پھر اس مقام والوں کی صفت بیان کی ہے۔ یعنی اس مشہد احدی والے بعد اس امر کے کہ وہ خدا کے راستہ پر جمع ہو جائیں۔ تفرقہ کی زبان سے کہا۔ **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ**۔ یعنی تیرے وجود اور تیرے شہود سے میں نے اُن پر تجلی کی ہو مع قرب اُسی کی نعمتوں کے اور **غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ**۔ اور وہ اہل بعد ہیں کہ جن پر اُس نے اپنے اسم مستقیم کے ساتھ تجلی کی ہے **وَمَا الضَّالِّينَ** اور وہ لوگ وہ ہیں کہ خدا کی ہدایت میں گم ہو گئے۔ اور انہوں نے اُس کو نہ پایا۔ لیکن وہ مغضوب نہیں ہیں۔ بلکہ خدا اُن سے راضی ہے بلکہ اُن کو اپنے قریب رہنے کو جگہ دی ہے۔ اور وہ لوگ سوال کئے جاتے گئے۔ اور اُن سے خدا کہے گا کہ اے میرے بندو تم نے میری تنہائی ہے۔ پس وہ لوگ جو اب دینگے کہ اے اللہ ہم تیری رضامندی کی تنہا کرتے تھے۔ تو اللہ اُن سے کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں اور اپنے قریب رہنے کی تم کو جگہ دی ہے۔ پس اب تمہاری کیا تمنا ہے تو وہ سوائے اُس کی رضامندی

کے اور کچھ تمنا کر نیگے۔ کیونکہ وہ اُس کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اگر وہ اُس کو پہچانتے تو اُس کی تمنا کرتے۔ پس وہ لوگ انواع و اقسام کی نعمتوں سے جنت کے باغوں میں منعم ہونگے۔ اور جن پر کہ خدا نے اپنی تجلی نہیں کی ہے۔ وہ رحمن سے گمراہ ہیں۔ بلکہ جن کی لذتوں سے نعمت پائی ہوئی ہیں۔ اس کو سمجھ لے اور اللہ کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے ۞

اکتالیسواں باب

طور اور کتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور وسقف المرفوع المسجور کے بیان میں

پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ ہم کو اور تجھ کو توفیق دے کہ یہ باب اس کتاب کے تمام اجواب میں عمدہ ہے۔ پس تجھ کو چاہئے کہ مع حضور قلب کے اُس میں غور کر۔ اور جو امر کہ تجھ سے کہا جاتا ہے اُس میں نال کر اور ظاہر لفظ پر اکتفا نہ کر بلکہ اُس کے سوا کچھ ہم نے تجھ کو اشارات اور عبارات بتلائی ہیں اُن کو طلب کر ۞

پس اب جانتا چاہئے کہ یہ سب معانی مذکورہ جو طور و خیرہ میں ذکر کئے گئے ہیں۔ اگرچہ انکا اعتبار اہل شریع کے قول میں زواہر پر ہے۔ لیکن حقیقت امر میں تو ہی مراد ہے۔ پس تیری اینت ان سب عبارات کو حاوی ہے۔ اور ان معانی کا قد و قیمری اینت کے اعتبارات کے قدر کے واسطے ہے۔ پس ان سب معانی کا اعتبار تو اپنی ذات میں کر لے ان اسماء کے ساتھ توسعی ہے اور ان صفات کے ساتھ تو ہی موصوف ہے ۞

اب جانتا چاہئے کہ طور سے تیرا نفس مراد ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَفَادَّيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ۔ یعنی جانبِ نفس۔ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ یہاں طور اور چیز ہے اور امین اور چیز ہے۔ اور وہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام کو تجلی ہوئی تھی جیسے کہ اہل اللہ کو گڑھوں اور پہاڑوں اور جنگلوں میں تجلی ہوتی ہے۔ پس جو تجلی کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ وہ اُن کی ذات کی حیثیت سے تھی۔ اُس پہاڑ کو حیثیت سے نہ تھی۔ لیکن وہ پہاڑ محض موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کا محل تھا۔ اور پہاڑ کا ریزہ ریزہ چٹان

اس سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو ذات الہی میں فنا کر دیا تھا۔ اور اُن کا بیہوش ہونا اس سے محی اور سخی مراد ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام معدوم ہو گئے۔ اور عبد ایسا ہو گیا۔ گویا کہ اُس کا وجود تھا ہی نہیں۔ اور حق ہمیشہ رہا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو نہ دیکھا۔ لیکن اللہ نے اللہ کو دیکھا۔ اور یہاں کوئی پیچیدہ سوائے اس کے کہ لفظ موسیٰ کے ساتھ تعجبیر کیجائے نہیں ہے۔ اور اسی معنی کی طرف حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس قول میں اشارہ کرتا ہے۔ لَنْ تَرَانِي یعنی اے موسیٰ تُو جب موجود تھا تو میں تجھ سے مفقود تھا۔ اور جب تُو نے مجھ کو پایا تو تُو مفقود ہو گیا۔ اور حادث کو یہ ممکن نہیں ہے کہ قدیم کے ظاہر ہونے کے وقت ثابت نہیں رہ سکتا۔ اور اسی معنی کی طرف حضرت جنیدؒ نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے کہ جب حادث قدیم کے ساتھ ملتا ہے تو اُس کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر میں غائب ہو جاتا ہوں تو اُس کو پالیتا ہوں۔ اور اگر میں ظاہر ہو جاتا ہوں تو وہ مجھ سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور اسی امر کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے کہ اے موسیٰ اپنے نفس کو جدا کر۔ اور میری طرف آؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں تیری طرف کس طرح سے پہنچوں۔ تو اُس کے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ اپنے نفس سے مفارقت کر کہ میری طرف کو آؤ۔ پس یہ بات جب تجھ کو معلوم ہو گئی کہ طور تیرے نفس کا باطن ہے۔ جس کو حقیقت الہیہ کے ساتھ انسان میں تعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ اُس کی خلقت مجاز ہے۔ دیکھو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس میں آپ نے فرمایا ہے۔ کہ میں رحمن کی ذات کو میں کی جانب سے دیکھتا ہوں اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ کہ طور اربعین نفس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ طور جو امین کا غیر ہے۔ وہ ایک پہاڑ ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امین کے ہی ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ اور اس بات پر آگاہ کر دیا ہے۔ کہ رحمن کی ذات اپنے نفس میں پائی جاتی ہے۔ اور رحمن کی ذات اُس کا اسماء اور صفات میں ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالصَّبِيحُ إِذَا تَنَفَّسَ یعنی جب ظاہر ہو جائے۔ پس اب جاننا چاہئے کہ کتاب مسطورہ اپنی تفاریع اور اقسام اور اعتبارات حقیقہ اور خلقیہ کے وجود مطلق ہے۔ اور وہ مسطور ہے۔ یعنی موجود اور مشہود ہے

ملکوت میں اور ملکوت سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اور اُس کی مثال ملک میں مقابہ انسانیہ میں ہے۔ جس کی رقی منشور کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے۔ پس روح انسانی کی قابلیت کی تشبیح رقی کے ساتھ یہ ہے کہ تمام اشیاء کا وجود اُس میں بطبع اصلی اور فطری کے ساتھ ہے۔ اور تمام موجودات کا وجود اُس میں اس حیثیت سے ہے کہ کوئی چیز اُس میں مفقود نہیں ہے۔ اور اُس کی لفظ منشور کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے۔ اس لئے کہ کتاب جب منشور ہوتی ہے تو اُس میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی کہ جو نہ پہچان لی گئی ہو۔ اور رقی منشور لوح محفوظ ہے۔ اور اُس کی مثال روح انسان ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ اُس کو قبول کرتی ہے۔ اور اُس میں تمام موجودات منطبق ہو جاتی ہیں اور یہ لوح کی ذات ہے۔ اور اُن دونوں میں کچھ تفرق نہیں ہے۔ لیکن بیت معمور وہ جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے واسطے اُسکو خاص کیا ہے۔ پس اُس کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا ہے۔ اور لاکھ سے اُسکو آباد کیا ہے۔ اور اُس کی مثال انسان کا قلب ہے کہ وہ حق سبب کا محل ہے۔ اور وہ آباد کرنے والے سے خالی نہیں رہتا ہے۔ یا روح الہی قدسی اُس میں رہتی ہے یا ملکی یا شیطانی یا نفسانی۔ اور وہ روح حیوانی ہے۔ پس ہمیشہ وہ رہنے والوں سے آباد رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا لَنَجْعَلُ لَّسَانًا لِّلْهِ مِنْ اِنْتَابِ اللّٰہِ۔ یعنی جو شخص اُس میں رہتا ہے۔ پس عمارت رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اور سقف مرفوع مکانت علیا الہیہ کو کہتے ہیں جو اس قلب میں موجود ہے۔ کیونکہ جب قلب کو میت معمور کے ساتھ تشبیہ دی گئی تو حقیقت الہی کو اُس کی سقف مرفوع قرار دیا۔ اور چھت بیت کا یعنی گھر کا ایک جُزء ہوا کرتی ہے۔ پس بیت معمور کی چھت الوہیت ہے اور بیت قلب ہے۔ اور جیسے کہ چھت بیت کا ایک جُزء ہے۔ ایسے ہی قلب جس کو اللہ نے وسیع کیا ہے۔ اُس کا ایک رُب یعنی خلاصہ اور جُزء ہے۔ اس واسطے کہ واسع کل ہے اور موسوع جُزء ہے۔ اور یہ توسع کی زبان سے ہے۔ کہ جس پر اس امر کی حقیقت ہے۔ لیکن حق کا حکم اور اُس کا وصف یہ ہے کہ وہ سب چیزوں میں سما جائے۔ اور اُس میں کسی چیز کی گنجائش نہ ہو۔ اور اُس میں کل اور جُزء کتنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ وہ اپنی ذات مقدس کے اعتبار سے ان سب امور سے منزہ ہے۔ پس اب اُس چیز کو معلوم کر

کہ جو بحیثیت وجود یعنی کے خدا کے واسطے ہے۔ اور اُس چیز کو معلوم کر کہ جس کے واسطے بحیثیت وجود وحکی کے خدا ہے۔ اور اُس شخص کو کہ جو وہ ہے۔ پہچان اور اُس شخص کو کہ جو تو ہے۔ اور جس کی وجہ سے وہ تو ہے۔ اور جس کی وجہ سے تو اُس کا غیر ہے۔ اور جس کی وجہ سے وہ تیرے نقایص سے منزہ ہے ان سب امور کو پہچان ۵

پس اب جاننا چاہئے کہ جو نسبت تیرے اور اُس کے درمیان ہے۔ وہ کہاں سے صحیح ہو گئی۔ کہ جو تجھ کو حاصل ہو گئی اور کہاں سے تیرے اور اُس کے درمیان سے منقطع ہو گئی۔ جو تو مفقود ہو گیا اور اس بات میں غور کر کہ یہ عبارات جن میں اسرار الہی کے مضمون تصریحاً اور اشارتاً بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن جبہ سمجھو وہ علم مصنون اور سر کمون ہے۔ کہ جو کائنات و فون کے درمیان میں ہے۔ پس یہ اشارہ کی زبان سے اُس کی تعبیر بیان کی گئی۔ لیکن ظاہر میں یوں کہا جاتا ہے۔ کہ وہ عرش کے نیچے ایک دریا ہے جس میں جب نیل علیہ السلام ہر روز داخل ہوتے ہیں۔ اور جب اُس سے نکلتے ہیں تو اپنے بازو کو بھاڑتے ہیں۔ پس اُس سے ستر ہزار قطرے ٹپکتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ہر قطرہ سے اُس کے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ جو علم الہی کا حامل ہوتا ہے۔ پس یہ ملائکہ ہر روز بیت سمور میں ایک دروازہ سے داخل ہوتے ہیں۔ اور دوسرے دروازہ سے نکلتے ہیں۔ اور پھر اُس میں قیامت تک وہ نہیں لوٹیں گے۔ پس اس امر کو جس کی طرف ہم نے تصریحاً اشارہ کیا ہے۔ خوب سمجھ لے۔ اور جس امر کی طرف کہ ہم نے تجھ کو توح کے طور پر رمز کیا ہے۔ اُس کو معلوم کر لے اور دیکھ کہ یہ دریا تیرے واسطے کیوں جاری کیا گیا ہے اور یہ فجر کیوں روکی گئی۔ آیا وہ اس وجہ سے ہے کہ تیری عقل اُس کے اور اک سے ظاہر ہے۔ یا غیرت الہیہ نے اُس کو جدا ہونے سے زورک لیا ہے۔ پس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ میں اُس کے چھپانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو شب اسدنی میں تین علم دیئے گئے۔ پس ہر علم کی تفصیل بیان کی۔ اور ایک علم کی نسبت فرمایا کہ اُس کے چھپانے کا مجھ سے حمد لیا گیا ہے۔ پس یہ سب امور جن کو ہم نے اس دستور میں ظاہر کر دیا ہے۔ وہ اس بحر سمجھ کے جھاگ ہیں۔ ذہن موتی ہیں ہیں۔ جو دریاؤں میں سے نکلتے ہیں۔ ہم نے اُس میں سے کسی چیز کو نہیں چھپایا ہے۔ بعض چیزوں کو عبارات میں رمز کے طور پر لکھا ہے۔ اور بعض چیزوں کو اشارہ میں چھپایا ہے۔

کے طور پر دکھا ہے۔ اور بعض چیزوں کو تصریح کے طور پر غیر کی طرف نسبت کر کے ضرب ^{المثل} بیان کیا ہے اور اُس سے وہی مراد ہے۔ کیونکہ وہ اُس کی خیر کو حادثی ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ زمانہ میں اس کی مثل کسی نے آج تک نہیں لکھی ہے۔ اور کسی وقت میں اس کی شکل پر شکل ہونے کے واسطے کسی نے جو افزوی نہ کی۔ پس اس کو خوب سمجھ لے اور اس میں غور کر۔ پس سعید ابن السعید وہ شخص ہے جس نے اس کو پڑھایا۔ اس کو حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے۔ اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے ۛ

پہلا حصہ تمام شد

فہرست کتب



نجوم القرآن { جس میں قرآن شریف کے کل الفاظ اپنے ماخذوں کے تحت میں بقید حوالہ درج ہیں تاکہ اگر کسی آیت کو تلاش کرنا چاہیں اور اس کا ایک ہی لفظ یاد ہو تو باسانی

قرآن شریف میں سے مل سکے۔ یا اگر کسی مضمون کے متعلق کل آیات جمع کرنی ہوں تو چند منٹوں میں جمع ہو جاویں جیسی تقطیع قریبات موصوفہ۔ کپڑے کی جلد۔ سنہری نام۔ قیمت۔ - - - - -

نجوم الفرقان کبیر { یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آج تک کبھی شائع نہیں ہوئی اور نہ اس سے بہتر ہوئی ممکن ہے۔ کیونکہ اس میں نہ صرف نجوم الفرقان صغیر کی طرح

قرآن شریف کے ہر ایک لفظ کا بقید سورہ نمبر و آیت حوالہ دیا گیا ہے بلکہ اس کے ہمراہ ہر ایک سورۃ کے نام اور رکوع کا حوالہ بھی دیدیا گیا ہے تاکہ قرآن شریف کے ہر ایک نسخہ کے ہمراہ اس کا استعمال کرنا آسان ہو مگر سب سے بڑھکر اس میں یہ سہولیت ہے کہ ہر ایک آیت جس میں وہ لفظ آیا ہے اس آیت کا اتنا ٹکڑا

بھی دیدیا گیا ہے تاکہ آیت مطلوبہ کے دریافت کرنے میں کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ اور بغرض تکمیل استفادہ اسکے ہمراہ لغات القرآن بھی لگائی گئی ہے۔ - - - - -

تفسیر اتقان { تفسیر اتقان کا اردو ترجمہ۔ قاتلہ المحدثین جناب مولانا جلال الدین بیوطی نے علوم قرآن کے متعلق ایک نہایت جامع اور مبسوط کتاب لکھی ہے جس کا نام اتقان فی علوم القرآن

ہے۔ اس کتاب میں قرآن مجید کے جملہ علوم اور ہر علم کے انواع و اقسام مثلاً عام خاص مجمل معین محکم متشابہ ظاہر فیض وغیرہ قرآن مجید کے نزول کی کیفیت۔ اسباب نزول۔ کوئی آیت کس وقت اور کس جگہ نازل ہوئی

کوئی صورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور کوئی سب سے بعد۔ قرآن مجید کس طرح جمع کیا گیا۔ اس میں کیا کیا اعجاز ہیں۔ قرآن مجید سے مسائل نکالنے کے کیا طریق ہیں۔ غرض قرآن مجید کے متعلق جملہ امور کو نہایت تفصیل

سے بیان کیا ہے۔ یہ کتاب دو حصوں میں تقسیم ہے۔ قیمت ہر ایک حصہ (لکھنؤ) ہر دو حصہ کے خریدار کو تحفے میں بیگنی پڑا ہل تصوف کے نزدیک جو رتبہ امام اکبر حضرت محی الدین ابن عربی کی فضیلت

شرح فصوص الحکم { کو حاصل ہے شکل سے کسی کتاب کو حاصل ہوا ہوگا یہ کتاب حقائق و معارف عربی انمولانا عبد الرحمن جامی سے معمور ہے اور اگر اسے علوم خفیہ کا خلاصہ کہیں تو بجا ہے اسی لئے اس

کتاب پر پیشہ مار شریح عربی و فارسی میں لکھی گئی ہیں اور ہر ایک عالم نے اس پر طبع آزمائی کی ہے۔ - - - - -

بقیہ فہرست کتب ناول

روحِ لیلیٰ { یہ کتاب بھی ماری کوریلی کی تصنیف ہے اور اس میں ایک دوسرے روحانی مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک شخص ایک مردہ لڑکی کے رُوح کو اُس کی دفات کے وقت ایسا محسوس کر لیتا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ وابستہ رہتی ہے۔ اور وقتاً فوقتاً اُس کو زندہ کر کے اُس کے ذریعہ سے بہت سے کام نکالتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی عجیب قطعہ ہے مگر ہمارے مشرقی قطعہ کہانیوں کی طرح اس میں صرف عجائبات کا ذکر کے لوگوں کو تعجب میں ڈالتا اس کا مثلاً نہیں ہے بلکہ روحانیات کے متعلق اعلیٰ درجہ کے مسائل کو حل کرنا جو صاحب اس قطعہ کو مطالعہ کریں گے وہ اس میں علاوہ تفریح کے بہت سے علمی واقعات کا بیان پائیں گے جس سے اُنکو غور و فکر کے لئے بہت سے قیمتی سبق حاصل ہونگے جیسی تقطیع پر چھپا ہے لکھائی چھپائی اور کاغذ اعلیٰ درجہ کا۔ قیمت - - - - - (عار)

سمندر کی سیر { یہ ناول بھی فرانس کے مشہور ناولٹ جولس ورن کی تصنیف سے ہے جیسا پاتال کی سیر میں مصنف نے علم الارض کے عجائبات کو بیان کیا ہے ویسے ہی اس میں سمندر کے متعلق عجائبات کو ایسے دلچسپ طور سے بیان کیا ہے کہ گویا چشم دید واقعات معلوم ہوتے ہیں۔ سمندر کے عجائب و غرائب کے سامنے عقل حیران ہوتی ہے اور پرستان کی سیر کا مزہ آجاتا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ ساری باتیں درست اور سائنس کے مسلم واقعات کے عین مطابق ہیں۔ جو لوگ تفریح طبع کے لئے ناول پڑھتے ہیں اُنکے لئے اس قسم کے ناول خاص طور پر مفید ہیں کیونکہ اُن کے مطالعہ سے نہ صرف دل بہلتا ہے بلکہ بلا تکلیف سائنس کے معلومات کا ذخیرہ ہم پہنچتا رہتا ہے۔ اور اس طور سے بیک کر شہ دوکار کا حصہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اُمید ہے کہ اس قسم کے ناولوں کے مطالعہ سے لوگوں کا بگڑا ہوا مذاق درست ہوگا اور رفتہ رفتہ لوگوں میں سائنس اور دیگر علوم کے مطالعہ کا شوق بڑھے گا۔ جیسی تقطیع پر لکھائی چھپائی عمدہ۔ قیمت ہر دو حصہ - - - - - (سٹر)

پاتال کی سیر { فرانس کے ایک مشہور و معروف ناولٹ اور سائنس دان جولس ورن کی تصنیف ہے۔ اس مصنف کی کتابوں نے شہرہ عام حاصل کیا ہے۔ کیونکہ ان میں علاوہ ناول کی دلچسپی کے سائنس کے بڑے بڑے مسائل کو ایسی سادگی اور سلاست سے بیان کیا ہے کہ ایک بچہ بھی اس سے پورا لطف حاصل کر سکتا ہے۔ کہیں چاند کی سیر کرائی ہے کہیں تخت السراے کی۔ کہیں سمندر کی۔ مگر غلطہ ہی لطف یہ ہے کہ عجائب و غرائب اس طور سے بیان کئے ہیں کہ اگرچہ پرستان کا سماں بندھ جاتا ہے مگر سائنس کے اصول میں ذرا فرق نہیں آتا۔ خاصکر اس ناول کو پڑھکر جس میں

(مفصل فہرست کتب طلب کرنے پر سالانہ کتابی ہے)

زمین کی تہ کے نیچے کا حال بیان کرتے ہوئے علم الارض (جیالوجی) کے بڑے بڑے مسکوں کو حل کیا ہے۔ اور اس کے عجیب و غریب حالات کو پڑھ کر الف بیدہ کے علماء الدین اور اس کے عجیب و غریب چراغ کا مزہ آتا ہے۔ اگر اہل ملک نے قدر وافی کی تو ہم اس مصنف کے دوسرے ناول بھی شائع کریں گے۔ چھوٹی تقطیع عمدہ کاغذ پر اعلیٰ درجہ کی چھپی ہے

قیمت ڈیڑھ روپیہ - - - - -

فیض بخش مسدوم پریں

فیروز پور شہر

میں عمدہ چھپائی کا کام۔ اردو۔ عربی۔ گورکھی۔ انگریزی
معمولی نرخ پر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی صاحب اعلیٰ درجہ
کا کام کرانا چاہیں۔ تو خاص نرخ پر جیسا اچھا کام
چاہیں کیا جاسکتا ہے بطور نمونہ کچھ کام چھپوا کر دیکھئے ۛ

خط و کتابت بنام

مینجر فیض بخش سٹیٹم پریس فیروز پورہ شہر
کیجئے

کے

خزینہ تصوف

انسان کامل

حصہ دوم
یعنی

الانسان الكامل

مصنفہ للعارف الربانی والمعدن الصمدانی سید عبدالکحیم ابن ابی البریم البیلانی کا ترجمہ و مختصر تذکرہ مصنف

جس میں

اصول و فروع و احادیث و احادیث عظام - قلب - روح - کرسی - کتب آسمانی - فرشتگان
وغیرہ کے معانی و اسرار کا نہایت شرح و بسط سے بیان
کیا ہے

مترجمہ

حضرت مولوی ظہیر احمد صاحب ظہیری السہوانی

۱۹۰۸ء

مطبوعہ فیض بخش سٹیم پریس فیروز پور شہر

بڑے بڑے سکول

دلچسپ علمی و اخلاقی اور صوفیانہ ناول

حاجی قہم اس مصنف

جو فیض بخش سیٹم پر پس فیروز پور شہر سے مل سکتے ہیں کی جیسی ہے

دو جہان کی سیر حاصل ہے وہ شکل سے کسی اور کو ہوئی ہوگی۔ اس عورت نے وہ کام کیا

جو مردوں سے نہیں ہو سکا۔ اس کے ناول کی لاکھا جلدیں ہفتوں میں اڑ جاتی ہیں اور لطف یہ ہے

کہ جب لکھتی ہے سو سہاگنی کے خلاف۔ انجی دستور و عادات پر ایسی سخت مکتہ چینی کرتی اور ان کے

اخلاق پر ایسے سخت حملے کرتی ہے کہ جو پڑھتے ہیں کڑھتے ہیں۔ مگر باریں ہم اس کی تحریروں میں ایسا

نکاح دو ہے کہ اس کے پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کا ناول آلام شیطان نے دنیا بھر میں ایسی شہرت

پائی کہ مشکل سے کسی اور ناول کو نصیب ہوئی ہوگی۔ دو جہان کی سیر میں عالی داغ مصنف نے ایک بالکل

نئے خیال کو دنیا میں فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور دنیا اور مذہب اور فلسفے کی حقیقت کو ایک نئے اصول

پر کھولنا چاہا ہے۔ یہ ناول کا ناول ہے۔ اور فلسفے کا فلسفہ۔ مگر باوجود اس کے اس میں خشکی کا نام و نشان

بھی نہیں۔ بلکہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ اور جس قدر پڑھتے جائیں اسی قدر شوق بڑھتا جاتا ہے۔ اور دل و

داغ پر جاو کا کام کر جاتا ہے۔ یہ ناول ایسا نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کر چھینک دیا جائے۔ بلکہ ایک دفعہ پڑھ کر

بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ جیسی تقطیع پر لکھائی چھپائی عمدہ۔ قیمت دو روپیہ۔ - - -

ریونی لارڈ لٹن انگلستان کے مشہور و معروف شاعر و ناولٹ کی تصنیف ہے جو اعلیٰ درجہ کا صوفی

تمدنی برائیوں کا علاج کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر ایک ناول جن عشق کے داستان نہیں بلکہ ایک خاص مقصد و

معا کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس ناول کا نہ صرف تاریخ کی ایک بڑے اہم واقعہ یعنی ملک فرانس کے ملکی انقلاب

سے جو اس صدی کے شروع میں واقع ہوا خاص تعلق ہے بلکہ اس میں انسان کے اعلیٰ داعی و فطرتی غور و تاویز لائے

قدرت طاقتوں کا ذکر کر کے بہت سے صوفیانہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ناول کا ہیرو ایک ایسا

شخص ہے جس کا آساؤ ایک قدیم الایام شخص ہے جو قدرت کے بے بدول سے واقف اور غیب کے اسرار سے

آگاہ ہے اور وہ خود بھی ان طاقتوں پر حاوی ہے۔ مگر باریں ہم یہ ناول دیوں پر یوں کا قصہ نہیں بلکہ

ایک واقعی علمی اور فلسفی اخلاقی اور روحانی ناول ہے۔ جیسی تقطیع قریباً چھ سو صفحوں پر نہایت عمدہ اور

اعلیٰ کاغذ پر چھپا ہے۔ قیمت - - - - -

(مفصل بہت کتب طلب کرنے پر ارسال کی جاتی ہے)

انسان کا حصہ دوم

بیالیسواں باب زفرف اعلیٰ کے بیان میں

ہمارا چاہا ہے کہ زفرف اعلیٰ مکانت الکیہ سے مراد ہے کہ جو موجودات اور امور ذاتیہ کہ جن کی اہمیت بالذات تفتہ کی بھی ہیں پھر وہ ایک نوع پر نہیں ہے بلکہ اُس کی بہت قسمیں ہیں اور ہر قسم کو زفرف اعلیٰ کہتے ہیں اور ہر زفرف مکانت الکیہ سے مراد ہے اگرچہ اُن کے مقتضاء مختلف ہیں لیکن وہ بحیثیت اپنی شان ذاتی کے عین مکانت ہے۔ اور بعض کو بعض پر تفضیل نہیں ہے کیونکہ تفضیل سوائے مقتضیات صفات اور اسماء کے دوسری چیز میں واقع نہیں ہوتی ہے اور یہ امور حق کے ذاتیات میں پس اُن دونوں میں تفاضل نہیں ہے جیسے کہ کبریا اور عزت ان دونوں میں بھی تفاضل نہیں ہے کیونکہ زفرف ان دونوں سے مراد ہے پس یہ کتنا صحیح نہیں ہے کہ عزت کبریا سے افضل ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبریا عزت سے افضل ہے اور اسی طرح عظمت ذاتیہ ہے پس اس قسم کے امور سے مقتضاء ذات بالذات مکانت علیاء الکیہ کے واسطے مراد ہے۔ اور میرا جو یہ قول ہے کہ مکانت الکیہ کے واسطے یہ اقتضاء ذاتی کی قید ہے کیونکہ ذات کی واسطے بالذات دو اقتضاء ہیں۔ ایک اقتضاء مطلق اور ایک اقتضاء مقید ہیں اقتضاء مطلق اُس کو کہتے ہیں کہ جس کا وہ بالذات بغیر اعتبار الوہیت اور رحمانیت اور ربوبیت کے مستحق ہو۔ بلکہ یہ اقتضات مطلق اس بات سے خالی ہیں کہ انکو ذات کسی نوع کیواسطے انوع کی لات سے چاہئے۔ اُسکی مثال ایسی ہے جیسے وجود اور نہایت اور صرافت و احدیت وغیرہ اس قسم سے کہ جس کی ذات اپنے نفس کے واسطے مقتضی ہے۔ اور اقتضاء مقید اُس کو کہتے ہیں جس کو ذات اپنے نفس کے واسطے چاہئے۔ لیکن انواع کولات سے کسی نوع کے ساتھ ہو جیسے الہیت اور رحمانیت اور ربوبیت اور عزت اور کبریا اور عظمت مکانت الکیہ کیواسطے ہیں۔ اور جیسے علم اور سرایان وجودی اور مکانت رحمانیہ کے واسطے اساطہ کرنا اور سوائے ان کے اُس قسم کی چیزیں کہ جن کا وہ بالذات اعتبار الکی یا رحمانی یا ربانی وغیرہ کے واسطے اپنے صافات اور اسماء سے مستحق ہے۔ پس اس کو خوب سمجھ لے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ جو مقتضات کہ مقید ہیں وہ بھی مطلق ہونے کی طرف مدح ہیں۔ کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب امور کو اپنی ذات کے واسطے چاہا ہے۔ پس الوہیت اُس کی ذات کا مقتضاء ہے اور رحمانیت بھی اُس کی ذات کا مقتضاء ہے۔ اور ان دونوں کے سوا جتنے مراتب ہیں سب اُس کے مقتضیات سے ہیں۔ اور جس مرتبہ کی کہ اُس کی ذات مقتضی ہے وہ اُسکی ذات کا بغیر مقید کرنے کے مقتضاء ہے۔ کیونکہ یہ مرتبہ مقتضیات ذات سے ہے۔ پس جس چیز کی کہ ذات مقتضی ہوتی ہے وہ ذات کے مقتضیات سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ ان چیزوں کا مستحق ہے نہ اپنے کمال کی وجہ سے اور نہ اپنے نقص کی وجہ سے۔ بلکہ بالذات اور اس کے کمالات اُس کے ذاتی امور ہیں۔ پس کل مقتضیات مقتضیات ذاتیہ مطلقہ ہیں۔ لیکن جب یہاں ایسے امور تھے کہ جن کو ذات مطلقاً چاہتی تھی۔ اور یہاں ایسے امور تھے کہ جو ذات کو چاہتے تھے۔ اور ان میں اُسکا اعتبار کیسے مرتبہ یا مکانت کے واسطے صحیح تھا تو ہم نے یہ کہا کہ مقتضیات ذاتیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مطلق اور ایک مقید۔ پس اُسکو خوب سمجھ لے *

تینتا الیساواں باب

تخت و تاج کے بیان میں

ان السیر لرتبه السطان
هو عرشه بمكانة الرحمن
فجلوسه فوق السیر يظهوره
في مجدده وعلوه السلطان
فهو المعبر عنه بالعرش المجید
وبالعظر بحکم القرآن
والعرش مطلقه بخلقاته
والاستواء نمکن ربانے

تخت بادشاہ کے مرتبہ کے واسطے زیبا ہے وہ
مکانت رحمن میں اُس کا عرش ہے *
پس اُس کا بیٹھنا تخت پر یہ ہے کہ وہ اپنی مجد اور
علو بادشاہی میں ظاہر ہوا *
پس اُسی کا نام عرش مجید ہے اور اُسی کو عظیم کہتے
ہیں اور اُسی کو محکم القرآن کہتے ہیں *
اور عرش اپنی مخلوقات کے ساتھ مطلق ہے اور
اُس پر چڑھنا قدرت ربانی ہے *
پس اب جاننا چاہئے ہم کو اور ترجمہ کو اللہ توفیق دے کہ وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس

یہ مذکور ہے کہ میں نے اپنے رب کو جو ان مروت کی صورت میں ایک ایسے ایسے تخت پر
 اٹھا اور اُس کے پیروں پر یہ چیزیں تھیں اس حدیث میں ہم کو یہ کشف عطا کیا کہ وہ ظاہر اور باطن
 میں واقع ہے۔ پس اُس کا ظاہر تو یہ ہے کہ حق سبحانہ نے صورت مذکورہ معینہ محمد و وہ میں اپنے
 تخت معین پر تعلین مذکوریں کے ساتھ کہ جو سونے کی نہیں۔ اور تاج مخصوص کے ساتھ تجلی کی۔
 اس لئے کہ حق سبحانہ جس چیز کے ساتھ چاہے اور جس طرح چاہے تجلی کرے۔ پس وہ منقول
 اور معقول اور ہر مفہوم اور ہر مہموم اور ہر مسموع اور مشہود میں منجلی ہوتا ہے۔ پس وہ صورت
 محسوس میں منجلی ہوتا ہے اور وہ عین اور باطن اُس صورت کا ہے۔ اور کبھی جس طرح چاہتا ہے
 منجلی ہوتا ہے پس وہ جس چیز میں منجلی ہوتا ہے وہ اُس کی عین اور ظاہر ہے۔ اور کبھی صورت
 خیالیہ میں منجلی ہوتا ہے اور وہ اُس کی عین اور ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کا ظہور خیالیہ میں محسوس
 اس طور پر ہوتا ہے کہ وہ اُس صورت کا نفس اور عین مشہود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر اسطے
 اس کے سوا غیر متناہی صورتیں ہیں۔ اور اس خیالی تجلی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ وہ معتقد
 کی صورت کے موافق ہو۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ محسوسات کی صورت کے موافق ہو۔
 پس اس کو سمجھ لے۔ لیکن مطلق تجلی ظاہر ہے اُس کا منشاء اور عالم مثالی اُس کے رہنے کی جگہ ہے
 اور وہ یہ ہے کہ جب شدت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو اُس کا مشاہدہ اس چرخی کی آنکھ یعنی چشم
 ظاہری سے محسوس طور پر کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ حقیقت میں بصیرت کی آنکھ ہے کہ جو اُس کو دیکھتی
 ہے۔ مگر جب وہ بالکل آنکھ ہو گیا تو اس مشہد میں اُس کی بصر اُسکی بصیرت کا محل ہو گئی۔ اور
 دوسری قسم معنوی یعنی جس چیز نے کہ حدیث میں ہم کو کشف عطا کیا وہ یہ ہے کہ معنی میں وہ واقع ہے
 پس جو چیزیں کہ حدیث میں مذکور ہیں اُن سے معنی الہی مراد ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکر رفوف میں بیان
 کیا ہے کہ وہ مکانت الہیہ ہے۔ اور تخت کو کہا کہ وہ مرتبہ رحمانیہ ہے کہ جو مکانت الہیہ میں ہے
 اور تاج غیر متناہی ہونے سے مکانت اور رہنے کی جگہ میں مراد ہے۔ اور اس چیز میں جس کو
 وہ بالذات چاہتا ہے۔ کیونکہ اُس کے تمام صفات غیر متناہی ہیں۔ لیکن اُن کا شہود اور حصر غیر
 متناہی ہونے میں متناہی ہے اور اُسی کا نام صواب شباب یعنی جوان صورت ہے۔ کیونکہ
 صورت کو متناہی ہونا لازم ہے اور وہ غیر متناہی ہے۔ پس تاج کا ذکر کہ جو سر پر ہے اس سے
 اشارہ ذات کی ماہیت کی طرف ہے کہ جو غیر متناہی ہے۔ پس حق سبحانہ تعالیٰ جب تجلی ہوتا ہے تو جس
 چیز کے ساتھ تجلی ہوتا ہے اُسی کے ساتھ اُس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اور ہر شہود متناہی ہوا کرتا

ہے۔ لیکن اسکی تجلی میں متناہی غیر متناہی ظاہر ہوتا ہے۔ پس وہ بحیثیت اپنے متناہی ہوتا ہے۔
کے غیر متناہی ہے۔ اور بحیثیت اپنی واحدیت کے ایک چیز ہے اور واحد میں کثرت نہیں ہوتی
ہے۔ پس اُس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر متناہی ہے۔ کیونکہ غیر متناہی ہونا کثرت کی شرط ہے۔
اور وہ کثرت سے منزہ ہے اور وہ بحیثیت اپنی ذات متوجہ کی حد اور حصر اور ادا کے سے
متناہی ہے۔ پس دو ضدیں عین وحدت میں کہ جس میں تشبیہ نہیں ہے جمع ہو گئیں۔ پس تو اس
عجیب اور عجاب کی طرف دیکھ اور اس خبر مستطاب میں غور کر شاید کہ تو موصوفہ کی طرف متوجہ
پاوے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اُسی کی طرف بازگشت ہے۔

چوالیسواں باب قدین اور تعلین کے بیان میں

پس اب جانتا چاہئے کہ اہل تعلیم کو اور تجھ کو ہدایت کرے اور وہ حکمت عطا کرے کہ جو
ہم کو عطا کی ہے۔ کہ قدین سے دو حکم ذاتی کہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں مراد ہیں اور
وہ دونوں ذات سے ہیں۔ بلکہ وہ دونوں عین ذات ہیں۔ اور یہ وہ دو حکم ہیں جن پر ذات
مرتب ہوئی ہے جیسے حدوث اور قدم اور حقیقت اور خلقت اور وجود اور عدم اور متناہی
ہونا اور غیر متناہی ہونا اور تشبیہ اور تنزیہ وغیرہ۔ پس وہ چیزیں کہ جو ذات کے واسطے بحیثیت
اس کے عین ہونے کے اور بحیثیت اُس کے حکم کے جس کے واسطے وہ ہی ہیں۔ اسی واسطے
اس امر کا نام قدین رکھا گیا۔ کیونکہ قدین منجملہ صورت کے ہے۔ اور لیکن تعلین دو وصف
متضاد کا نام ہے جیسے کہ رحمت اور نعمت اور غضب اور رضا وغیرہ۔ پس قدین اور تعلین
میں یہ فرق ہے کہ قدین متضادات مخصوصہ بالذات سے مراد ہے۔ اور تعلین اُن متضادات
سے کہ جو مخلوقات کی طرف پہنچنے والے ہیں مراد ہے یعنی وہ اثر کو مخلوقات میں چاہتے ہیں
پس وہ تعلین قدین کے تحت میں ہیں۔ کیونکہ صفات عقلیہ صفات ذاتیہ کے تحت میں ہیں اور
تعلین کے سونے کی ہونا وہ یہ ہے۔ کہ بالذات وہ اثر کو طلب کرتے ہیں یعنی وہ موجودات
میں حکم کی سرایت کرنے والے ہیں۔ پس اُن کا حکم ہر موجود اور ہر جسم میں ہے خواہ وہ موجود

کیسے قسم کے ہوں اور جب تجھ کو نعلین کے معنی معلوم ہو گئے اور قدیم سے مراد بھی معلوم ہوئی تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید تجھ کو ظاہر ہو گیا اور وہ حدیث یہ ہے کہ جبار اپنا قدم آگ میں رکھے گا پس کہنے لگا کہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ اور وہ آگ اس وقت فنا ہو جائے گی اور بجائے اُس کے ایک جروحیر کا درخت جم اُٹھے گا اور ہم اُسکی طرف آخر کتاب میں اُس باب میں کہ جمیں ہم جہنم کا ذکر کریں گے۔ حتی الامکان تصریح یا کنایہ کے ساتھ اُس کو لکھیں گے۔ پس اس معنی کو سمجھ لے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ رب کے واسطے ہر موجود میں ایک کامل وجہ ہے اور یہ وجہ اس موجود کی روح کی صورت پر ہے۔ اور اس موجود کی ایک صورت محسوسہ اور جسد محسوس پر ہے اور یہ امر رب کے واسطے ذاتی ہے اُسی نے اپنی ذات کے لئے قبول کیا ہے اُس سے کسی اعتبار سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ کوئی چیز اُس کے واسطے کسی اعتبار سے ثابت نہیں ہوئی ہے۔ کیونکہ جو چیز حق کی طرف کسی اعتبار سے منسوب ہے تو یہ نسبت اُس سے اس اعتبار کے خلاف کی وجہ سے علیحدہ ہو سکتی ہے۔ اور جو چیز اُس کی طرف بغیر کسی اعتبار کے منسوب ہے تو اُس کی نسبت اُس چیز سے کسی اعتبار سے علیحدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ پس اسکو سمجھ لے۔ اور اگر یہ امر ایسا ہی ہے تو صورت رب کے لئے امر ذاتی ہے اور اس قول میں اشارہ اُسی کی طرف ہے۔ کہ آدم علیہ السلام کو رحمن کی صورت پر پیدا کیا۔ اور دوسرا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور یہ دونوں حدیثیں اگرچہ ایسے معانی کے مقتضی ہیں۔ کہ جن میں ہم نے اپنی کتاب الکہف والرحیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گفتگو کی ہے۔ لیکن کشف میں ہم کو یہ بات عطا کی ہے۔ کہ اُن دونوں حدیثوں سے الفاظ ظاہری مراد ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں لیکن اس شرط پر کہ اللہ تعالیٰ کو جسم ثابت کرنے سے اور تمثیل سے منزہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ حق کرتا ہے۔ اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

پینتالیسواں باب عرش کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ عرش تحقیق کے موافق عظمت اور مکانت تجلی اور خصوصیت ذات کا منظر ہے اور اُس کا نام جسم المحضرت ہے اور وہ اُس کا مکان ہے۔ لیکن وہ مکان جہات شدہ یعنی چھ طرفوں سے منزہ ہے اور وہ منظر اعلیٰ اور محلِ ترو ترازہ ہے اور تمام اقسام موجودات کو شامل ہے۔ پس وہ وجود مطلق نہیں وجود انسانی کے واسطے جسم کی طرح ہے۔ اس اعتبار سے کہ عالم جسمانی عالم روحانی اور عالم خیالی اور عالم عقلی وغیرہ کو شامل ہے۔ پس اسی واسطے بعض صوفیائے کرام نے اُس سے یوں تعبیر کی ہے کہ وہ جسم کلی ہے مگر اُس میں ایک عرش ہے۔ کیونکہ جسم کلی اگرچہ عالم ارواح کو شامل ہے لیکن روح اُس سے اوپر ہے اور نفس کلی اُس سے اوپر ہے۔ اور ہم وجود میں کوئی چیز ایسی نہیں جانتے جو عرش کے اوپر ہو۔ مگر رحمن عرش کے اوپر ہے اور انہوں نے نفس کلی سے یوں تعبیر کی ہے۔ کہ وہ روح ہے پس یہ اس بات کا حکم ہے کہ روح عرش کے اوپر ہے۔ حالانکہ یہ امر اجماع کے خلاف ہے علاوہ اس بات کے ایک یہ بات ہے کہ جس شخص نے تمہارے اصحاب صوفیائے کرام سے یہ کہا ہے کہ عرش جسم کلی ہے تو یہ امر تمہارے خلاف نہیں ہے کہ وہ روح کے اوپر ہے اور اُس کی تعبیر نفس کلی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور بے شک نفس کا مرتبہ جسم کے مرتبہ سے اعلیٰ ہے اور جس چیز کو کہ ہم کو عرش میں مطلقاً کشف الہی نے عطا کیا ہے جب ہم اُس کو عبادت میں بیان کریں گے تو یوں کہیں گے۔ کہ وہ ایک آسمان ہے کہ جو تمام افلاک مغویہ اور صوریہ کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور اس آسمان کا سطح مکانت رحمانیہ ہے۔ اور اس آسمان کی نفس ہوت مطلق وجود ہے خواہ وہ عینی ہو یا حکمی ہو۔ اور اس آسمان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ پس اُس کا باطن عالم قدس ہے اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا عالم ہے اور عالم قدس اور اُس کا مجلا اُس کا نام ہے اور اس کو کشیب کہتے ہیں (کشیب بمعنی تودہ ریگ کہ بلند باشد) کہ جسکی طرف اہل جنت جسدن کہ حق کے مشاہدہ کے لئے جائیں گے تو اُسپر

کھڑے ہوں گے اور اُس کا ظاہر عالم اُنس ہے کہ وہ تشبیہ و تشبیہ اور تصویر کا محل ہے۔ اور اسی واسطے جنت کی چھت ٹھہرا ہے۔ پس ہر تشبیہ اور تشبیہ اور تصویر ہر جسم یا روح یا لفظ یا معنی یا حکم یا عین سے اس آسمان کا ظاہر ہے۔ پس جب تجھ سے مطلقاً عرش کہا جائے تو جان لے کہ اُس سے ہی فلک مذکور مراد ہے۔ اور جب وہ صفات کے ساتھ مقید ہو تو جان لے کہ اس آسمان کا یہ وجہ مراد ہے۔ جیسے کہ اُس کا قول ہے العرش المجید پس اُس سے عالم قدس مراد ہے۔ کہ جو رحمانیت کا مرتبہ ہے اور رحمانیت مجرب کا منشاء ہے۔ اور اسی طرح عرش عظیم سے حقایق ذاتیہ اور مقتضیات نفسانیہ مراد ہیں۔ کہ جن کی مکانت اور عظمت بھی عالم قدس ہے۔ اور عالم قدس معانی الہیہ کہ جو احکام خلقیہ اور نقائص کو نیہ سے مقدس ہیں وہ مراد ہیں۔ پس اب جاننا چاہئے کہ جسم مکمل انسانی میں اُن سب چیزوں کا جو وجود انسان میں ہیں جمع کرنے والا ہے۔ جیسے روح اور عقل اور قلب وغیرہ۔ پس وہ انسان میں عرش کی نظیر عالم میں ہے۔ پس عرش عالم کی اور اُس کے جسم کی مکمل ہے کہ جو تمام متفرقات کی جامع ہے۔ اور ایسے اعتبار سے تمہارے اصحاب صوفیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ہے کہ وہ جسم کلی ہے اور ہم میں اور اُس میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ دونوں عبارتوں میں معنی واحد ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔

پچھیا لیسواں باب

کرسی کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ کرسی تمام صفات فعلیہ کی تجلی ہے۔ مراد ہے پس وہ اقتدار الہی کی منظر ہے اور امر و نہی جاری ہونے کی محل ہے اور رقائق حقیقہ کا پہلے مرتبہ تمام حقایق خلقیہ کے ظاہر کرنے میں کرسی میں متوجہ ہونا ہے۔ اور حق سبحانہ کے دونوں قدم اُس کے قریب ہیں۔ اور یہ اس واسطے کہ وہ پیدا کرنے اور معدوم کرنے کا محل ہے۔ اور تفصیل اور پوشیدگی کا منشاء ہے اور نفع اور نقصان کا وہ مرکز ہے۔ اور متفرق ہونا اور جمع ہونا اس میں صفات متضادہ کے آثار کا تفصیل ظاہر ہونا ہے اور اُس سے وجود میں امر الہی ظاہر ہوتا ہے۔ پس وہ قضاء

کے جدا کرنے کا محل ہے۔ اور قلم تقدیر کا محل ہے اور لوح محفوظ جمع کرنے کا اور لکھنے کا محل ہے۔ اور ان دونوں کا بیان اپنے اپنے موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۖ

پس اب جاننا چاہئے کہ اس وسعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وسعت حکمی اور ایک وسعت وجودی یعنی۔ پس وسعت حکمی وہ ہے کیونکہ تمام آسمان اور زمین اُس کی صفات فعلیہ کا اثر ہیں۔ اور کرسی تمام صفات فعلیہ کے مظہر کا محل ہے۔ پس وسعت معنوی کرسی کی ہر صورت میں حاصل ہو گئی۔ کیونکہ اُسکی ہر صورت صفات فعلیہ سے ایک صفت ہے اور وسعت وجودی عینی بھی وہی ہے۔ کیونکہ وجود بالکل یعنی وجود کہ جو خلق کے ساتھ مقید ہے تمام آسمانوں اور زمینوں وغیرہ کو احاطہ کرنے والا ہے اور اسی کو کرسی کہتے ہیں یعنی وجود مقید کا نام کرسی ہے کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ امر وہی کے جاری ہونے کا محل ہے اور صفات فعلیہ کا بھی محل ہے۔ اور اقتدرات الٰہیہ کا مظہر ہے۔ اور ان سب امور سے وجود مطلق مراد ہے۔ کیونکہ اس میں امر جاری ہے اور وہی مجلا اور مظہر ہے۔ پس وہ وہ کرسی ہے کہ حق سبحانہ جس کے قریب ہوا ہے اور اُس کے قدیم اُس کے نزدیک ہوئے ہیں۔ اور اُس میں ایجاد کیا ہے اور معدوم کیا ہے۔ اور اُس میں ہلاک کیا اور اُس میں سلامت رہا۔ اور عطا کیا اور باز رکھا اور بلند کیا۔ اور پست کیا اور عزت دی اور ذلت دی وہ اللہ پاک ہے۔ اور عزیز ہے اور جلیل ہے۔

سینت الیسواں باب

قلم اعلیٰ کے بیان میں

اب جانتا چاہئے کہ قلم اعلیٰ مظاہر خلقیہ میں تمیز ہونے کے طور پر پہلے تعینات حق سے مراد ہے۔ اور یہ جو میرا قول ہے کہ تمیز ہونے کے طور پر یہ اس واسطے کہا ہے کہ خلق کے لئے ایک اہامی تعین پہلے علم الٰہی میں ہے اور اُس کا بیان پہلے گزر چکا۔ پھر اُس کے واسطے ایک وجود مجمل اور حکمی عرش میں ہے۔ کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عرش اُس کی

ایک صورت ہے جس کو موجودات غلطیہ کہتے ہیں۔ پھر اُس کا کرسی میں ایک ظہور تفصیلی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے باب میں ذکر کیا ہے۔ پھر اُس کا ظہور تمیز ہونے کے طور پر قلم اعلیٰ میں ہے۔ کیونکہ اُس کا ظہور ان مجالی اول میں بالکل غائب ہونے کے طور پر ہے۔ اور قلم میں اُس کا وجود وجود عینی ہے۔ کہ جو حق سبحانہ سے تمیز ہے۔ اور قلم اعلیٰ ایک نمونہ ہے کہ جس چیز کو وہ چاہتا ہے لوح محفوظ میں منقوش ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ عقل ایک نمونہ ہے کہ جس چیز کو وہ چاہتی ہے نفس میں منقوش ہو جاتی ہے۔ پس عقل قلم کی مکانت ہے اور نفس روح کی مکانت ہے۔ اور قضا یا فکر یہ کہ جو نفس میں قانون عقلی کے ساتھ پائے جاتے ہیں وہ بمنزلہ صورت وجود کے ہیں۔ کہ جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ عقل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ قلم ہے۔ اور قلم عقل اول کو کہتے ہیں۔ اور وہ دونوں چیزیں روح محمدی کی دو صورتیں ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ اے جابر سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ تیرے نبی کی روح ہے۔ پس قلم اعلیٰ اور عقل اول اور روح محمدی ان تینوں سے جو ہر فرد مراد ہے۔ اور خلق کی طرف اُس کی نسبت کرتے سے اُس کا نام قلم اعلیٰ ہے۔ اور مطلق خلق کی طرف اُس کی نسبت کرنے سے اُس کا نام عقل اول ہے۔ اور انسان کامل کی طرف اضافت کرنے سے اُس کا نام روح محمدی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عنقریب روح اور عقل اول کی تفصیل اس کتاب میں اپنے موقع پر انشاء تعالیٰ آئے گی۔

اثر الیسواں باب

لوح محفوظ کے بیان میں

ایک نفس ہے کہ اسی نے علم عالم سے ذات کا احاطہ کیا ہے اور اے آدمی کے بیٹے وہ تمہاری لوح محفوظ ہے۔ اُس کی قابلیت میں سب وجود کی صورتیں بغیر پوشیدگی کے منقوش ہیں۔

نفس حوت بالذات علم العالم
ہی لوحنا المحفوظ یا ابن الادی
صور الوجود جمیعہا منقوشہ
فی قابلیتہا بغیر تکاتم

فاذا ذکت بالھما وصفت بہ
من ظلمۃ الرین الغیوم القاتم
ظھرت لھا الاشیاء فیما عندھا
ویدت لھا مستخفیات العالم

پس جب اُسکے وصف میں آہستگی کے ساتھ تو قدم رکھتا ہے تو سیاہ بادل کی رنگ کی تاریکی سے بچھ کو تمام چیزیں اُسیں ظاہر ہو جائیں گی اور تمام مخفیات اُس کے نزدیک معلوم ہو جائیں گے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تجھ کو ہدایت کرے کہ لوح محفوظ نور الہی حق ہے۔ سے مراد ہے کہ جو شہد غلفی میں منجلی ہوتا ہے اور اُس میں تمام موجودات اہلی طور پر منطبع ہو جاتے ہیں۔ پس وہ ہیولا کی اصل ہے۔ کیونکہ ہیولا ایسی صورت کو نہیں چاہتا ہے کہ جو لوح محفوظ میں منطبع نہ ہو۔ پس جب ہیولا نے کسی ایسی صورت کو چاہا جو عالم میں اُس کے اقتضاء کے موافق فی الفور یا مدت کے ساتھ نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ قلم اعلیٰ لوح محفوظ میں اُس کے پیدا کرنے کے واسطے چلا ہے اور ہیولا نے اُس کو چاہا ہے۔ پس اُسکا پیدا کرنا اُسکی خواہش کے موافق ضروری ہے۔ اسی واسطے حکماء الہیوں نے کہا ہے کہ جب ہیولا کسی صورت کو چاہے۔ تو صورتوں کے بخشنے والے پر یہ حق ہے کہ عالم میں اس صورت کو ظاہر کر دے۔ اور یہ جو اُن کا قول ہے۔ کہ صورتوں کے بخشنے والے پر حق ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس میں گنجائش بہت ہے۔ اور قائم مقام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ہے۔ اور وہ قول یہ ہے کہ اللہ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں ایسی چیز کو نہ بلند کرے جس کو پست نہ کیا ہو اسکا یہ مطلب نہیں ہے۔ کہ خدا پر کوئی چیز واجب ہے اللہ تعالیٰ اس منزہ اور اعلیٰ اور اکبر ہے۔ اور خفرب ہیولا کا بیان اپنے موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا۔

پھر جاننا چاہئے کہ نور الہی جس میں موجودات منطبع ہیں اور جس کو نفس کلی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں پھر اُس کو ادراک کہتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ قلم اعلیٰ نے اس نور میں جس کی تعبیر لوح محفوظ کے ساتھ کرتے ہیں کہا ہے وہ اس نور کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اس وجہ کا نام تمہارے نزدیک عقل کلی ہے۔ جیسے کہ نور میں انطباع ہوتا ہے اور اس کی تعبیر لفظ قضاء کے ساتھ کی جاتی ہے اور وہ تفصیل اہلی ہے جس کو کہ وصف الہی چاہتا ہے۔ اور ہم نے اُس کے مجمل کی تعبیر کرسی کے ساتھ کی ہے۔ پھر لوح محفوظ میں تقدیر اُس حکم کا نام ہے کہ جو خلق کو ایک صورت معینہ پر خاص حالت میں اور خاص وقت پر نظر کر رہا ہے۔ اور اس کا نام اپنے مجمل کے اعتبار سے قلم اعلیٰ ہے۔ اور تمہاری اصطلاح میں اس کو عقل اول کہتے ہیں

اور عنقریب اس کا ذکر اپنے موقع پر آئیگا۔ پس اسکی مثال یوں سمجھنا چاہئے کہ جیسے حق سبحانہ نے زہد کے پیدا کرنے کا ایک ہیئت خاص پر خاص زمانہ میں حکم کیا۔ پس جس امر کو کہ یہ تقدیر کہ لوح محفوظ میں چاہتی ہے اُسی کا نام خلق کا ایک صورت معینہ پر حالت مخصوص میں ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ اپنے مجملہ کے اعتبار سے قلم اعلیٰ کہلاتا ہے۔ اور تمہاری اصطلاح میں اُس کو عقل اول کہتے ہیں۔ اور وہ محل کہ جس میں اس اقتضاء کا بیان پایا جاتا ہے اُس کو لوح محفوظ کہتے ہیں اور اُسی کا نام نفس کلی ہے پھر وہ امر کو جو اس حکم کے پیدا کرنے کا وجود میں مقتضی ہے۔ وہ صفات الہیہ کا مقتضی ہے اور اسی کا نام قضاء ہے اور اس کا مجملہ کرسی ہے۔ پس تو پہچان لے کہ قلم سے کیا مراد ہے۔ اور لوح سے کیا مراد ہے۔ اور قضاء سے کیا مراد ہے۔ اور قدر سے کیا مراد ہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ لوح محفوظ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم سے ایک جز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے قانون کے موافق جاری کیا ہے۔ اور جس طرح سے کہ موجودات خلقیہ کے حقائق اُس کو چاہئے تھے اُسی کے موافق قائم کیا ہے اور خدا کے واسطے اس علم کے سوا اور بھی علم ہے کہ جس کو موافق حقائق حقیہ کی خواہش کے اس طرح پر کہ وجود میں قدرت جس طرح پیدا کرنا چاہتی تھی ظاہر کیا ہے اور وہ لوح محفوظ میں ثابت نہیں ہے۔ بلکہ کبھی اُس میں عالم عینی میں ظاہر ہونے کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی اس میں عالم عینی میں ظاہر ہونے کے وقت بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اور جو چیز کہ لوح محفوظ میں ہے وہ قیامت تک وجود جہتی کے آغاز کا علم ہے۔ اور جو کچھ اُس میں اہل جنت اور اہل نار کا علم ہے وہ تھوڑا سا تفضیل کے طور پر ہے۔ کیونکہ یہ قدرت کے پیدا کرنے کی وجہ سے ہے اور قدرت کا حال پوشیدہ ہے معین نہیں ہے۔ ہاں اُس میں اس کا علم مطلقاً اجمال کے طور پر پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ مطلق نعمتوں کا علم یہ اُس شخص کے واسطے ہے کہ جس کو قلم نے سعید ابدی لکھا۔ یا ہے۔ پھر اگر ان نعمتوں کی تفصیل بیان کی جائے تو اس جنس کی بھی تفصیل ہو جائے گی۔ اور وہ بھی ایک حیلہ ہے جیسے تو یہ کہے کہ وہ جنت الماویٰ کے رہنے والوں سے ہے۔ یا جنت الخلد کے رہنے والوں سے ہے۔ یا اہل جنت النعیم ہے۔ یا اہل جنت العز وں ہے غرض یہ ہے کہ مجمل طور پر کہا جائے گا۔ سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اہل دوزخ کا حال ہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ جس چیز کا لوح میں حکم کیا گیا ہے اور وہ اُس میں مقدر ہے اُس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ایسا مقدر ہوتا ہے کہ جب کا بدلنا غیر ممکن ہے۔ اور ایک ایسا مقدر ہے کہ جس میں تبدیل

اور تغیر ممکن ہے۔ پس وہ مقدر کہ جس میں تغیر اور تبدیل غیر ممکن ہے وہ وہ امور میں جن کو عالم میں صفات الہیہ چاہتے ہیں۔ پس اُن کے وجود کا معدوم ہونا محال اور غیر ممکن ہے۔ اور جن امور میں کہ تغیر اور تبدیل واقع ہو سکتی ہے وہ اس قسم کے امور ہیں کہ جن کو تمام عالم کے قوایل حکمت لاوی کے قاعدہ کے موافق چاہتے ہیں۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ اُن کو اس ترتیب کے موافق جاری کرتا ہے۔ پس جس چیز کا کہ لوح محفوظ میں حکم کیا گیا ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور کبھی وہ نہ اوند پیدا کرنے کے حکم کے طور پر جاری ہوتی ہے پس وہ واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور بے شک یہ چیزیں کہ عالم کے قوایل چاہتے ہیں وہ صفات الہیہ کے مقتضاء کی خواہش ہے لیکن اُن دونوں میں فرق ہے یعنی اُس چیز میں کہ جس کو عالم کے قوایل چاہتے ہیں۔ اور اُس چیز میں کہ جس کو مطلقاً صفات چاہتے ہیں فرق ہے۔ اور یہ اس واسطے ہے کہ عالم کے قوایل اگرچہ کسی چیز کو چاہتے ہیں۔ لیکن عاجزی اُن کی دلیل ہے۔ کیونکہ اُن کا حال غیر کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی واقع ہوتے ہیں اور کبھی نہیں واقع ہوتے برخلاف اُن امور کے کہ جن کو صفات الہیہ چاہتے ہیں۔ پس وہ ضرور واقع ہیں۔ کیونکہ اقتضاء الہی اُن کو چاہتا ہے۔ اور یہاں ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عالم کے قوایل ممکن ہیں اور ممکن ایک شئی کو اور اُسکی ضد کو دونوں کو قبول کرتا ہے۔ پس جب قابلیت نے کسی چیز کو چاہا اور قدر نے اُس کو جاری نہ کیا لیکن اُنکی نقیض کو وقوع میں لایا۔ تو یہ نقیض بھی اُس قابلیت کا مقتضاء ٹھہریگا۔ کہ جو ممکن میں موجود ہے۔ پس ہم یہ کہیں گے کہ جس چیز کو عالم کے قوایل حکمت کے قانون کے موافق چاہتے تھے وہ واقع ہو گئے۔ پس جب قابلیت کی خواہش کے موافق بعینہ واقع ہو گئے تو ہم کہیں گے کہ وہ قانون حکمی کے موافق واقع ہو گئے اور یہ امر ذوقی ہے اور عقل اُس کا ادراک بحیثیت اپنی نظر۔ ٹکری کے نہیں کر سکتے۔ بلکہ وہ ایک کشف الہی ہے پس اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اُس کو عطا کرتا ہے۔ پس قضا حکم اُس کو کہتے ہیں جس میں تغیر و تبدیل نہ ہو سکے۔ اور قضاء مبرم اُسکو کہتے ہیں کہ جس میں تغیر و تبدیل ہو سکے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا مبرم سے خدا سے پناہ مانگی ہے۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اُس میں تغیر اور تبدیل ممکن ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحییٰ اللہ ما یشاء ویثبت وعدہ ۱۱۱ الکتب برخلاف قضا حکم کے کہ جسکی طرف خدا تعالیٰ یوں ارشاد کرتا ہے وکان امراً اللہ قد دامقداً ودا۔ اور ماکاشف پر قضا مبرم کے پہنچانے سے زیادہ اس علم میں کوئی سخت چیز نہیں ہے۔ پس جس چیز کو کہ

محکم جانتا ہے اُس میں ادب اختیار کرے۔ اور جس چیز کو کہ وہ مبہم جانتا ہے اُسہیں شفاعت کا خواستگار ہووے۔ اور حق سبحانہ جو قضاء مبہم سے اس کو خبر دیتا ہے اُس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شفاعت کے واسطے اُس کو حکم کرتا ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے من ذالذی یشفع عندہ الا باذنہ ۛ

پھر جانتا چاہئے کہ نور الہی کہ جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں وہ خدا کی ذات کا نور ہے اور اُس کی ذات کا نور اُس کی عین ذات ہے۔ اس وجہ سے کہ انقسام اور اجزاء ہونا اُسہیں محال ہے پس وہ حق مطلق ہے جس کی تعبیر نفس کلیہ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور وہ خلق مطلق ہے۔ اور اسی امر کو صرف اس قول سے اشارہ ہے بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ یعنی قرآن سے نفس ذات کہ جو بلند اور صاحب مجد اور صاحب عزت لوح محفوظ میں ہے وہ ملا ہے اور وہ نفس کلیہ میں ہے یعنی انسان کامل کی ذات میں بغیر حلول کے اللہ تعالیٰ حلول اور اتحاد سے متعالیٰ اور منزہ ہے۔ اور اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے ۛ

اُنچا سوال باب سدرۃ المنتہی کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ سدرۃ المنتہی نہایت مکانت کا نام ہے کہ جس سے مخلوق اپنے سیر میں خدا تعالیٰ کی طرف پہنچتی ہے اور اُس کے بعد سوائے اُس مکانت کے کہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہی مخصوص ہے دوسری چیز نہیں ہے اور مخلوق کا یہاں قدم نہیں ہے اور سدرۃ المنتہی سے اوپر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ مخلوق یہاں پس جاتی ہے اور مٹ جاتی ہے اور نیست و نابود ہو جاتی ہے اور اُس کا عدم محض کے ساتھ کوئی وجود نہیں رہتا ہے اور جبریل علیہ السلام کے قول میں اسی کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر میں ایک بالشت بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں۔ اگرچہ حرف امتناع ہے لیکن آگے بڑھنا منع ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میں نے یہاں ایک بیکار درخت پایا کہ اس

کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے۔ پس اس پر مطلقاً ایمان لانا چاہئے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالذات اس کی خبر دی ہے پس اس حدیث میں تاویل بھی ہو سکتی ہے اور وہ وہ چیز ہے کہ ہم نے اس کو اپنے عروج کی حالت میں پایا ہے۔ اور یہ حدیث اپنے ظاہر معنی کو بھی مختل ہے۔ پس اس وقت یہ معنی ہوں گے کہ انہوں نے اپنے مجالی مثالیہ اور منازل اور مناظر الہیہ میں ایک بیر کا درخت کہ جو اُن کے خیال میں محسوس ہوتا تھا اور اُن کے کمال کی آنکھ سے دکھائی دیتا تھا پایا۔ کہ اُن کو کشف واقعی ظاہر و باطن میں جمیع ہو جائے۔ اسی طرح سے جن جن چیزوں کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مروج میں پاکر اور دیکھا کہ خبر دی ہے ہم اس پر مطلقاً ایمان لاتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے اُس کو کشف الہی کے اعتبار سے مقید پایا ہے۔ کیونکہ تمہارے معراج اُن کے سے معراج نہیں ہے۔ پس ہم اُن کی حدیث سے اس چیز کے معنی کو لیتے ہیں کہ جو ہم کو کشف نے عطا کیا ہے۔ اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اس کے سوا اور اس قسم کی چیزیں ہیں جن کو تمہارا علم نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اس حدیث میں جو چیز کہ کشف الہی نے ہم کو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ بیر کے درخت سے ایمان مراد ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا پیٹ ایک بیر سے بھر گیا اللہ تعالیٰ نے اس کا قلب ایمان سے بھر دیا۔ اور یہ جو کہا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں تو یہ ضرب الشل ہے اُس ایمان کی بڑی اور قوی ہونے کی۔ اور اس کا ہر پتہ جنت کے ہر گھر میں پھلا ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس گھر کے مالک کا وہ ایمان ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ ہم نے سدرۃ الہدیٰ کو ایک ایسا مقام پایا ہے کہ جس میں آٹھ حضرات ہیں۔ اور ہر حضرت میں مناظر علیا سے ایک اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جن کا سہرہ غیر ممکن ہے۔ یہ مناظر ان حضرات والوں کے ذوق کے موافق علیحدہ علیحدہ ہیں۔ لیکن مقام اُس کو کہتے ہیں کہ حق سبحانہ اپنے مظاہر میں ظاہر ہوا اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حقائق حقیقہ اور معنی خلقیہ میں جو اس کے واسطے ہیں تجلی کرے۔

پس پہلے حضرت یہ ہے کہ حق سبحانہ اُس میں اپنے اسم باطن کے ساتھ بحیثیت ظاہر عبد کے تجلی ہو۔

دوسرا حضرت یہ ہے کہ حق سبحانہ اس میں اپنے اسم باطن کے ساتھ بحیثیت ظاہر عبد کے تجلی ہو۔

تیسرا حضرت یہ ہے کہ حق سبحانہ اس میں اپنے اسم اللہ کے ساتھ بحیثیت روح عبد کے متجلی ہو۔

چوتھا حضرت یہ ہے کہ حق سبحانہ اُس میں صفت رب کے ساتھ بحیثیت نفس عبد کے متجلی ہو۔
پانچواں حضرت یہ ہے کہ مرتبہ متجلی ہو اور اُس کے یہ معنی ہیں کہ رَحْمٰن عبد کی عقل میں ظاہر ہو۔

چھٹا حضرت یہ ہے کہ حق سبحانہ اُس میں بحیثیت وہم عبد کے متجلی ہو۔
ساتواں حضرت یہ ہے کہ ہونیت کی معرفت حاصل ہو اور حق سبحانہ اُس سے بحیثیت بندہ کے اسم کی انیت کے متجلی ہو۔

آٹھواں حضرت ذات کا پہلا نام مطلق عبد سے ہے کہ حق سبحانہ اس مقام میں مع اپنے کمال کے سیکل انسانی کے ظاہر و باطن میں متجلی ہو اس طرح سے کہ باطن باطن میں ظاہر ہو اور ظاہر ظاہر میں اور ہونیت ہونیت میں اور انیت انیت میں اور یہ حضرت سب حضرات سے اعلیٰ ہے اور اُس کے بعد حرف احدیت ہے اور خلق کی اُس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ محض حق ہے اور وہ ذات واجب الوجود کے خواص میں سے ہے۔ پس جب کامل کو اس سے کوئی چیز حاصل ہو گئی تو ہم کہیں گے کہ وہ اُس کے واسطے متجلی آئی ہے اور خلق کی اُس میں کوئی مجال نہیں ہے۔ پس یہ امر خلق کی طرف منسوب نہ ہو گا بلکہ وہ حق کے واسطے ہے۔ اور اسی وجہ سے اہل اللہ نے احدیت کی تجلی کو خلق کے واسطے منع کیا ہے اور احدیت کا بیان پہلے گزر چکا اور خدا ہی صواب کی توفیق دینے والا ہے۔

پچاسواں باب روح القدس کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ روح القدس روح الارواح ہے اور وہ احاطہ کن کے تحت میں داخل ہونے سے منزہ ہے۔ پس اس کو مخلوق کہنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہ وجود حق سے ایک خاص وجہ ہے اور اسی وجہ سے وجود قائم ہے پس وہ روح ہے۔ لیکن اور ارواح کی طرح

نہیں ہے کیونکہ وہ روح اللہ ہے۔ اور وہ وہ چیز ہے کہ جس سے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے اسی طرف اشارہ ہے وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ۔ پس آدم کی روح مخلوق ہے اور اللہ کی روح مخلوق نہیں ہے۔ پس وہ روح القدس ہے یعنی وہ روح نقائص کو نیہ سے مقدس ہے اور اسی روح کو وہ الہی کے ساتھ مخلوقات میں تعبیر کرتے ہیں۔ اور آیت میں اُس سے یوں تعبیر کی گئی ہے فَاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَحَوُّا وُجُوْهُكُمْ لِلّٰهِ۔ یعنی یہ روح مقدس جس سے اللہ تعالیٰ نے وجود کو قائم کیا ہے جدھر تم اپنے منہ کو پھیرو گے محسوسات میں احساس کرنے سے اور معقولات میں فکر کرنے سے۔ پس یہ روح مقدس اپنے کمال کی وجہ سے شیعین ہوگی۔ کیونکہ اُس سے وجہ الہی مراد ہے کہ جو وجود کے ساتھ قائم ہے۔ پس یہ وجہ ہر چیز میں اللہ کی روح ہے اور کسی چیز کی روح اُس کی ذات ہوا کرتی ہے۔ پس وجود اللہ کے نفس سے قائم ہے اور اُس کا نفس اُس کی ذات ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ محسوسات سے ہر چیز کے واسطے ایک روح مخلوق ہے کہ جسکی وجہ سے اُس کی صورت قائم ہے پس اس صورت کیو واسطے روح ایسی ہے جیسے لفظ کیو واسطے معنی۔ پھر اس روح مخلوق کے واسطے ایک روح الہی ہے کہ جس سے یہ روح قائم ہے اور یہ روح الہی روح القدس ہے۔ پس جس شخص نے روح القدس کی طرف انسان میں نظر کی تو اُس کو مخلوق دیکھا۔ اس واسطے کہ قدیم کا وجود اس میں نہیں ہے پس قدم صرف خدا تھا کہ ہی واسطے ہے اور اُس کی ذات کو تمام اسماء اور صفات لاحق ہیں۔ کیونکہ اُس کا جدا ہونا محال ہے اور اس کے ماسوا مخلوق اور محدث ہے۔ پس انسان کے واسطے مثلاً ایک جسم ہے اور وہ اُس کی صورت ہے اور ایک روح ہے اور وہ اُس کے معنی ہیں۔ اور ایک بھید ہے اور وہ روح ہے اور ایک وجہ ہے جس کو روح القدس اور رب الہی اور وجود سارے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ پس جب انسان پر وہ امور زیادہ غالب ہیں کہ جن کو اُس کی صورت مقتضی ہے اور وہ لفظ بشریت کے اور نہوا نیت کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے پس اُس کی روح رسوب معدنی کو حاصل کرتی ہے کہ جو صورت کی اصل اور اس کے محل کا منشاء ہے یہاں تک کہ غنقریب اس کا عالم اصلی اُس کے مخالف ہو جائے۔ کیونکہ مقتضیات بشریہ اُس میں موجود ہیں۔ پس اب مطلق روحی ہونے سے صورت کے ساتھ تنقید ہو جائیگا پس طبیعت اور عادت کی قید میں پھنس جائیگا۔ اور یہ دنیا میں مثل قیدی کے ہے آخرت میں۔ بلکہ وہ بعینہ قیدی ہے

کہ جس میں روح قرار پکڑی ہوئی ہے لیکن آخرت کی قید محسوس دوزخ کی آگ میں ہے۔ اور وہ دنیا میں اسی معنی کے اعتبار سے قید ہے۔ کیونکہ آخرت ایسی جگہ ہے کہ ہمیں معافی محسوس صورتوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پس اس کو سمجھ لے۔ اور انسان اُس کے برعکس ہوتا ہے جب اُس پر امور روحانیہ ہمیشہ فکر صحیح کرنے سے اور کم کھانے سے اور کم سونے سے اور کم بات کرنے سے اور مقتضیات بشریت کو چھوڑ دینے سے زیادہ غالب ہوتے ہیں۔ پس اُسکی صورت الوہ روحی کو حاصل کرتی ہے۔ پس وہ پانی پر چلنے لگتا ہے اور ہوائیں اُڑنے لگتا ہے اور دیواریں اُس کو حجاب نہیں ہوتیں۔ اور شہر اُس کو دور نہیں معلوم ہوتے۔ پھر اُس کی روح اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانے پر قادر ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ روکنے والی چیزیں کہ جو اقتضات بشریت ہیں دور ہو جاتی ہیں۔ پس وہ مخلوقات کے اعلیٰ مرتبہ میں ہو جاتا ہے اور یہ عالم ارواح ہے کہ جو ب قیدوں سے مطلق ہے۔ اور یہ امر اُن اجسام کی ہم نشینی کے سبب سے حاصل ہوتا ہے جن کی طرغ اس آیت میں ارشاد کیا گیا ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ۔ پھر جس پر امور آئید غالب ویئے۔ اور وہ اُس کے اسماء حسنیٰ اور صفات علیا میں مع اُن امور کے کہ جن کو بشریت اور حیوت چاہتی ہے تو وہ قدسی ہو گیا اس لئے کہ بشریت شہوات کو چاہتی ہے جن سے یہ جسم قائم ہے اور جن امور کی کہ طبیعت عادی ہے۔ اور روحیت اُن امور کو چاہتی ہے کہ جن سے انسان کی تنگ و ناموس قائم ہے۔ مثلاً جاہ اور استعلاء اور رفعت کیونکہ وہ بڑے مرتبہ والا ہے۔ پس جب انسان ان مقتضیات مذکورہ کو روحیت اور بشریت سے چھوڑ دیتا ہے اور وہ اُس بھید کے واسطے کہ جو اُس کی اصل ہے ہمیشہ شاہد رہتا ہے تو اُس میں خدا کے بھید کے احکام ظاہر ہو جاتے ہیں۔ پس اُس کی صورت اور اُس کی روح بشریت کی پیشی سے نکل کر تنزیہ کے قدس کی بلندی پر چڑھ جاتی ہے۔ اور حق سبحانہ اُس کا کان اور اُس کی آنکھ اور اُس کا ہاتھ اور اُس کی زبان ہو جاتا ہے۔ پس جب وہ اپنے ہاتھ سے مادر زاد اندھے کو چھوتا ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اور ابرص پر جب وہ ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ شفا پاتا ہے اور جب کسی چیز کے پیدا کرنے کے لئے کوئی حکم کرتا ہے تو وہ خدا کا حکم ہوتا ہے اور وہ روح القدس کے ساتھ مؤید ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرماتا ہے وَاَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ پس اس کو خوب سمجھ لے اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اکیاون باب

اُس فرشتہ کے بیان میں جس کا نام روح ہے

جاننا چاہیے کہ یہ فرشتہ جس کا نام پہلا لوحِ مقدسہ میں جس مخلوق بہ اور حقیقت محمدیہ ہے اللہ تعالیٰ نے اُس کی طرف ایسی نظر کی ہے جیسے اپنے نفس کی طرف پس اُس کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور عالم کو اُس سے پیدا کیا ہے اور اُس کو تمام عالم میں اپنی نظر کا محل بنایا ہے اور اُس کے ناموں میں سے ایک نام امر اللہ ہے اور وہ تمام موجودات میں اعلیٰ اور اشرف ہے اور رنگ اور منزلت کے اعتبار سے عالی ہے اُس سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں ہے وہ تمام مغربین ملائکہ کا سرور ہے اور تمام مہربین فرشتوں سے افضل ہے اور تمام موجودات کی چمکی کو اُس پر اللہ تعالیٰ نے دائر کیا ہے اور تمام مخلوقات کے آسمان کا اُس کو قطب بنایا ہے۔ اور ہر مخلوق کے ساتھ اُس کی ایک صورت خاص ہے کہ وہ اُس سے لاحق ہوتا ہے۔ اور جس مرتبہ میں کہ خدا تعالیٰ نے اُس کو پیدا کیا ہے اُس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اُس کی اٹھ صورتیں ہیں کہ وہ عرش کے اٹھانے والی ہیں۔ اور اُس سے ملائکہ کو پیدا کیا ہے وہ سب اُس کے اوپر ہیں اور اُس کے عنصر ہیں پس ملائکہ کی نسبت اُس کی طرف ایسی ہے جیسے قطروں کی نسبت دریا کی طرف ہوتی ہے اور اُن اٹھ کی نسبت کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اُن اٹھ کی طرف جن سے وجود انسانی قائم ہے روح انسان سے۔ اور وہ عقل اور ذہن اور فکر اور خیال معصومہ اور حافظہ اور مدد کہ اور نفس ہے۔ اور اس فرشتہ کی واسطے عالمِ اقی اور عالمِ جبروتی اور عالمِ علمی اور عالمِ ملکوتی اور عالمِ ملکوتی میں ایک سمیت الگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ میں پیدا کیا ہے۔ اور اُس کا ظہور پورے طور پر حقیقت محمدیہ میں ہوا ہے۔ اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن فضل البشر ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے اُن کے مبعوث کرنے سے احسان جتایا ہے۔ اور وہ نسبتیں کہ جن کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ سب آپ ہی کے سبب سے موجود ہوئیں۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکن لک او حینا الیک روحا من امرنا ما کنتم تدری ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانک لتهدی الی صراط مستقیم

یعنی ہم نے تیری روح کے واسطے ایک صورت کامل اس فرشتہ کی صورتوں سے جو تمہارا حکم ہے بنائی ہے۔ کیونکہ یہ فرشتہ جس کا نام امر اللہ ہے اور جس کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ امر بی یعنی اُس کے وجود سے ایک وجہ ہے اور اُس میں ایک یہ نکتہ ہے کہ جب روح کا ذکر ان کے سوال میں مطلقاً تھا یعنی اُس کا جو یہ قول ہے **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُخِيضُ بِهِ مِنْ دِغْلٍ**۔ خلافت، تختہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے کہ ان کی شان میں یوں نہا **وَكُلَّ ذَلِكَ أَوْجَعْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا** اور اُس کا ذکر اہتمام شان کے واسطے کیا۔ اور اُس کو اس وجہ کی جلالت کی واسطے نہ لایا تاکہ اس امر سے اگاہی حاصل ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قدر اور منزلت والے ہیں۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **ذَلِكَ يَوْمُ نَفْثِ الْفِتْنَةِ** تو اس تکبیر سے اس یوم کی عظمت ثابت ہو گئی پھر اس نے یوں فرمایا کہ **رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا** اور یوں نہ کہا کہ **أَوْجَعْنَا إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِنَا** کیونکہ وجود سے وہی تصور میں۔ اس لئے کہ انسان کی صورت سے محض روح متصور ہے پھر اُس کو اضافت کے نون کے ساتھ لایا۔ یعنی یوں کہا کہ **مِنْ أَمْرِنَا** یہ سب امور اس امر کی تاکید میں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم نشان اور رفیع المکان ہیں۔

پھر جاتا جا رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ کو اپنی ذات کا آئینہ بنایا تو اس فرشتہ میں بالذات محض حق سبحانہ تعالیٰ ہی ظاہر ہو گا اور تمام مخلوقات میں اُس کا ظہور صفات کے ساتھ ہے۔ پس وہ عالم دنیا اور عالم اخیری کا قطب ہے اور اہل جنت اور اہل دوزخ اور اہل کشیشہ اور اہل اطراف کا بھی قطب ہے۔ اور حقیقت آئینہ نے اللہ سبحانہ کے علم میں یہ چاہا کہ کوئی چیز ایسی نہ پیدا کرے جس میں اس فرشتہ کی صورت نہ ہو اور اس مخلوق کا آسمانی اسپرور نہ کرے۔ پس وہ اُس کا قطب ہے۔ اور یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سوائے انسان کامل کے دوسرا نظر نہیں آتا ہے۔ پس جب ولی اُس کو پہچان لے گا تو سب چیزوں کو پہچان لے گا۔ پس جب ثابت ہو گیا تو وہ قطب ہو گیا کہ وجود کی ہلکی اسپرورہ کرتی ہے اور اس فرشتہ کی طرف سے وہ ناحب ہے اور اس وجود میں قطبیت اس فرشتہ کو اہل ہونے کے طور پر ہے اور دوسرے کو عاریت اور نیابت کے طور پر ہے۔ پس اس کو خوب پہچان لے یہ وہی روح ہے جس کا ذکر کتب میں اپنی کتاب میں کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ **يَوْمَ يُنْفَخُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صُفًّا لَا يَتَكلمُونَ إِلَّا**

مَنْ اِذْنُ لَهُ التَّوْحَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذٰلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ جَسَدَنَ كَيْفَ نَفْسُهُ دَوْلَتِ اَلْهٰی مِیْنِ كَهْرًا هُوَ كَا
اور دوسرے ملائکہ اُس کے سامنے اُس کی خدمت کیواسطے صف باندھی کھڑے ہوں گے
اور وہ حق سبحانہ تعالیٰ کی عبودیت میں کھڑا ہوگا۔ تو وہ اس حضرت الہیہ میں موافق حکم اللہ تعالیٰ
کے متصرف ہوگا۔ اور اُس کا جو یہ قول ہے کہ لائیکلمون یہ فرشتوں کے واسطے ہے۔ پس
وہ مطلقاً کلام کرنے کے واسطے حضرت الہیہ میں مجاز ہوگا۔ کیونکہ وہ اُس کا مظہر اکمل اور مجلاء
فصل ہے۔ اور تمام فرشتے اگرچہ حضرت الہیہ میں کلام کرنے کی اجازت دیئے گئے ہیں لیکن پھر بھی ہر ایک
فرشتہ ایک کلمہ سے زیادہ نہ کہے گا۔ اور اُس کو ایک کلمہ سے زیادہ کہنے کی طاقت ہرگز نہ ہوگی
پس سب سے پہلے حق سبحانہ کی طرف سے جس کو حکم ملے گا وہ یہ فرشتہ ہے۔ پھر اور فرشتوں کی طرف
متوجہ ہوگا پس وہ لشکر ہیں جب کسی حکم کے جاری کرنے کا عالم میں حکم دیا جائیگا تو اُس سے
اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے گا کہ جو اس حکم کے لائق ہو۔ پس اُس کو روح بھیجے گا تو یہ فرشتہ
اُس روح کے حکم کے موافق کام کرے گا اور تمام مقربین فرشتے اُسی سے پیدا کئے گئے ہیں۔
جیسے اسرافیل اور جبرائیل اور میکائیل اور عزرائیل اور جو اُن سے بڑھ کر ہیں جیسے وہ فرشتہ جس
کا نام نون ہے اور وہ ایک فرشتہ ہے کہ جو لوح محفوظ کے نیچے کھڑا ہے۔ اور جیسے وہ فرشتہ
جس کا نام قلم ہے اور عنقریب اس کا بیان اس باب کے بعد آئے گا۔ اور وہ فرشتہ جس کا نام مدبر ہے
اور وہ ایک فرشتہ ہے کہ جو کرسی کے نیچے کھڑا ہے۔ اور وہ فرشتہ جس کا نام مفصل ہے۔ اور وہ
امام ہدین کے نیچے کھڑا ہے۔ اور یہ وہ عالی فرشتے ہیں جن کو آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کے
واسطے حکمت الہی سے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اگر اُن کو حضرت آدم کے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو آدم
بے شک اُن کی ہر فریت کو پہچانتے۔ دیکھو اور فرشتوں کی طرف کہ جب اُن کو سجدہ کا حکم کیا گیا تو وہ
ہر نبی آدم پر کیسے ظاہر ہو گئے۔ کہیں سونے کی حالت میں اُن کے خیال میں امثال الہیہ کے طور
پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پس یہ سب صورتیں اللہ کے ملائکہ کی ہیں۔ پس ہر فرشتہ موکل اُس کے حکم
سے نازل ہوتا ہے۔ پس سونے والے کیواسطے ہر صورت میں متصور ہوتا ہے۔ اسی واسطے
سونوالات خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ پھر مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ اگر وہ روح متصور پتھر کی صورت
نہ ہوتی تو کلام نہ کرتی۔ اسی وجہ سے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچی خواب اللہ کی
وحی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ فرشتہ اُس کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث
میں وارد ہے کہ سچی خواب نیوف کے چھٹالیس اجزاء سے ایک جز ہے۔ اور جب کہ شیطان

علیہ اللعنت منجملہ اُن فرشتوں کے کہ جن کو سجدہ کا حکم کیا گیا تھا ایک وہ بھی تھا اور اُسی نے سجدہ نہ کیا تو شیاطین کو اور اُس کی ذریت کو حکم کیا گیا کہ سونے والے کی خواب میں اس طرح سے متصور ہوں جیسے کہ اور فرشتے متصور ہوتے ہیں۔ پس جھوٹی خوابیں اُس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اس تمام کلام سے یہ نتیجہ ہے کہ تمام عالم آدم کو سجدہ کرنے کے واسطے حکم نہیں کیا گیا تھا۔ اور اسی واسطے اُن کی معرفت کو سوائے انہیوں کے دوسرا شخص نبی آدم سے نہیں پہنچ سکتا ہے اور یہ آدمیت کے احکام سے خالص ہونے کے بعد خدا کا عطیہ ہے اور بشریت کے یہی معنی ہیں۔ پس دیکھو اللہ تعالیٰ شیطان کو اپنے قول میں ارشاد فرماتا ہے مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ یعنی تمام عالین پر سجدہ نہیں ہے اور امام محی الدین ابن العربی نے فتوحات مکیہ میں اس معنی کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اُنہوں نے کسی کی یہ تصریح نہیں کی ہے کہ وہ عالین سے ہے پھر اس آیت سے دلیل لائے ہیں :

اب جاننا چاہئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوال کو استفہام کے معنی میں قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ پس وہ جس حیثیت سے کہ واقع ہوا ہے یا نفی کے معنی میں ہے یا اثبات کے معنی میں یا اتیاناس کے معنی میں یا ابجاش کے معنی میں ہے۔ پس یہ سوال شیطان کے واسطے اُس کے اس قول میں کہ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ یہ تہدید اور ابجاش ہے (ابجاش بمعنی پناہ مانگنا اور علیحدہ ہونا) اور استکبرت میں الف استفہام کا اثبات کے معنی میں ہے یعنی اسے ابلیس تو نے اپنے اس قول میں تکبر کیا کہ انا خیر منه اور اُس کے اس قول میں کہ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ یعنی لفظ اَمْ بمعنی نفی کے ہے۔ یعنی تو اُن لوگوں سے نہیں ہے جن کو سجدہ کا حکم نہ کیا گیا تھا۔ اور وہ استفہام جو بمعنی ایناس اور بسط کے ہے وہ یہ ہے کہ مَا تَلٰكَ بِمِثْلِكَ يَا مُوسٰی۔ اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام نے یوں جواب دیا تھا کہ هٰی عَصَايَ اَتَوَهَّوْا عَلَيَّ وَاهْشَبْهَا عَلٰی غَفْوٰی وَلِيْ فِهَا مَارَبْ اُخْرٰی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اُس سے اُن کا یہ ارادہ تھا اور نہ جواب اتنا ہی کافی تھا کہ میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے۔ پس یہ خدا کے ساتھ اُس کے حضرت میں اہل اللہ کا ادب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کامل میں تجھ پر ظاہر کیا ہے تاکہ تو اُس کو چڑھے اور اُس کے مطابق عمل کرے اور سعیدوں کے ساتھ لکھا جائے۔ پس اس سے ادب قبول کر پس ہمارے بیان کی کشتی تیان کے دریا میں یہاں تک چلی کہ کنارے پر پہنچ گئی۔ پس اب ہم حقایق کے دریا کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اور وہ فرشتہ جس کا نام روح ہے اُس کا ذکر کرتے ہیں :

پس اب جاننا چاہئے کہ روح کے اسکی صورتوں کے عدد کے موافق بہت نام ہیں۔
 یعنی قلم اعلیٰ بھی اُس کو کہتے ہیں اور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُس کو کہتے ہیں۔ اور عقل
 اہل اور روح اسی بھی اُس کو کہتے ہیں یعنی جو اصل کا نام تھا وہی فرع کا نام رکھ دیا ہے۔
 ورنہ اُس کے واسطے حضرت میں ایک ہی اسم ہے اور وہ نام روح ہے۔ اسی واسطے آثارِ باب
 میں ہم نے اُس کے اسی نام کے ساتھ تخصیص کی ہے۔ اور اگر ہم اُس چیز کی جس کو یہ فرشتہ
 عجائب و غرائب سے احاطہ کئے ہوئے ہے شرح بیان کریں تو بہت جلدات کتب کی ضرورت
 پڑی۔ اور میں اور وہ دونوں بعض حضرات آئینہ میں جمع ہو گئے۔ پس اُس نے مجھ کو بچانا اور
 مجھ کو سلام کیا پس میں نے اُس کو سلام کا جواب دیا۔ حالانکہ میں اُس کی ہیبت سے پگھلا جاتا تھا
 اور اُس کی حسن صورت سے فنا ہو جاتا تھا۔ پس جب اُس نے مجھ سے کلام کیا اور محبت
 کا پیالہ مجھے پلایا تو میں نے اُس کی مکانت اور رہنے کی جگہ اور اُس کی حضرت اور اس کی
 مستند اور اُس کی اصل و فرع اور اُس کی ہیبت و نور و صفات و اسم اور اُس کا حلیہ اور
 رسم ان سب امور کو اُس سے دریافت کیا پس اُس نے جواب دیا کہ تو نے جس امر کا سوال
 کیا ہے۔ اور جس بھید کو مجھ سے دریافت کیا ہے وہ بھید بڑی شان والا ہے اور بڑے مقام
 والا ہے اُس کو تصریح کے ساتھ ظاہر کرنا بہتر نہیں۔ ہے اور کنایہ سے اُس کو کوئی سمجھ نہیں
 سکتا ہے تو میں نے کہا کہ کنایہ اور تلویح کے ساتھ ہی اُس کو بیان کرنا یدک میں تیری عنایت
 سے اُس کو سمجھ لوں۔ پس اُس نے جواب دیا کہ میں وہ لڑکا ہوں کہ جس کا باپ اُس کا بیٹا ہے
 اور میں وہ شراب ہوں کہ جس کو اُس کے شکر نے مکرم بنایا ہے۔ اور میں وہ فرع ہوں کہ اصل
 اُس کا نتیجہ ہے۔ اور میں وہ تیر ہوں کہ جسکی کمان اُسکی پیکان ہے۔ اور میں اُن مانوں کے
 ساتھ جمع ہوا ہوں کہ جنہوں نے مجھ کو جنا ہے اور میں نے اُن کے ساتھ منگنی کی ہے تاکہ نکاح
 کروں۔ پس اُنہوں نے میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ پس جب میں نے ظاہر اصول میں سیر کیا۔ تو
 محصول کی صورت حاصل ہو گئی۔ پس میں اپنے نفس میں تنہا کرتا ہوں۔ اور اپنی تنس میں دور
 کرتا ہوں۔ اور میں نے ہیولا کی امتقون کو اٹھایا ہے اور میں نے اُس حضرت کو کہ جو ادلی کے
 ساتھ موصوف ہے مضبوط کیا ہے۔ اور تو نے مجھ کو سب کا باپ پایا ہے۔ اور ہر شے خوار اور
 بالغ کی ماں۔ یہ حضرت اور امانت ہے اور لیکن رہنے کی جگہ اور مکانت اس کو تو یوں جان۔ کہ
 میں جب عین شہود تھا تو مجھ کو غیب میں ایک حکم موجود تھا۔ پس جب میں نے اس حکم مضبوط

کو پہچانتا چلا اور امر مخموم کی جانب سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی اس رسم کے ساتھ ایک سال عبادت کی۔ حالانکہ میں بیداری سے ایک سال رہا۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو آگاہ کیا۔ اور اپنے اس اسم کی قسم دلائی اور وہ اُسکی طرف رجوع ہوا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ پس جب قسمت حاضر ہوئی اور جو چیز مجھ کو اس اسم نے عطا کی تھی وہ جمع ہوئی یعنی اس کے اسم نے جس کو حقیقت محمدؐ کہتے ہیں حضرت رسولیت کی زبان سے مجھ کو پاک کیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس کلام میں کچھ شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور آدم اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہیں اور ظاہر میں خلیفہ قائم کئے گئے ہیں۔ پس تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حق سبحانہ نے تمام بندوں میں سے تجھی کو مراد اور مقصود بنایا ہے۔ پس میں ہی خطاب اکرم مقام عظم سے ہوں۔ اور تو وہ قطب ہے کہ جس پر جہاں کے آسمان گردش کر رہے ہیں۔ اور تو وہ آفتاب ہے جسکی روشنی سے کمال کا بدر پورا ہو گیا اور تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے نمونہ قائم ہو گیا اور ہم نے اس کے سبب سے زرفروغ کو مضبوط کر دیا ہے اور اس سے مراد ہند اور سلما ہے۔ یا اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو عزت اور اسماء کہیں پس کل اے اوصاف سینہ والے تو ہی تو ہے اور تیرا جمال تجھ کو حیران نہ کرے۔ اور تیرا جلال تجھ کو رعشہ میں نہ ڈالے۔ اور تو کمال کے پورا کرنے کو دور نہ سمجھ۔ تو ایک نقطہ ہے اور وہ ایک دائرہ ہے اور تو پہننے والا ہے اور وہ ایک لباس فاخرہ ہے۔ اب روح کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اے سید کبیر اور اے علام خیر ہم تجھ سے تائید اور عصمت چاہتے ہیں مجھ کو حکمت کے موتیوں کی اور رحمت کے دریائی خبر دے۔ تو نے اس کی سہی میرے سوا کس کو بنایا ہے۔ اور اس کا پانی سوائے میرے کس میں جاری ہوا ہے۔ اور میرا طائر غیر کے نام سے کیوں اڑا ہے۔ اور تو نے اس بھید کو مجھ سے کیوں چھپایا ہے۔ پس اس سے مجھ کو خوف نہ معلوم ہوا تو اس نے جواب دیا کہ تو یہ جان کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے اسماء و صفات متجلی ہوں تاکہ خلق اس کی ذات کو پہچانے۔ پس اس نے مظاہر تمیز اور بوطن تمیز میں جن کو موجودات ذاتیہ کہتے ہیں۔ اور مراتب الہیہ میں وہ متجلی ہیں ظاہر کر دیا۔ اور اگر اس امر کو کفاح بولا جائے اور اس بندہ کو سراج بولا جائے تو تمام مراتب مہجول رہیں گے اور تمام اضافات اور نسبتیں مفقود ہو جائیں گی۔ پس انسان جب غیر کو شاہد ہوتا ہے تو اس کی خبر پوری ہو جاتی ہے۔

اور اُس پر اتباع سہل ہو جاتا ہے اور اس میں بقدر استطاعت کوشش کرتا ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو معہ اپنی کتاب میں اور خطاب متین کے بھیجا ہے کہ اُس کی صفات علیا اور اسماء حسنی کو بیان کریں تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اُس کی ذات اور اک سے منزہ ہے۔ پس اُس کی ذات کو سوائے اُس کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی واسطے ہم کو سید الانبیاء نے حکم کیا ہے اور فرمایا ہے کہ خدا کی عادتیں اختیار کرو تاکہ انسان کی صورتوں میں جو بھید پوشید رکھے گئے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ پس اس سے عزت ربانی کے علو ظاہر ہو جائے اور مرتبہ رحمانیت کے حق کو جان لے اور اُس کی معرفت کے حصر کی حیثیت سے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ بالذات اس بات کا قابل ہے کہ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ حکمت کے موتی ہیں اور رحمت کا دریا ہے۔ اور سوائے تیرے دوسرے کا صدف ہونا اور اُن موتیوں کا سوائے تیرے دوسرے میں پرویا جانا۔ وہ ایک مغز پر پوست ہے تاکہ حکمت اور فصل خطاب کی طرف سوائے اس شخص کے کہ جو ام الکتاب میں اُس کے قابل ہے۔ دوسرا شخص ترقی نہ کر سکے۔ اور لیکن تیرے طائر کاغیر کے نام سے بلندی پر اُڑنا۔ پس یہ تیری خبر کا پورا کرنا ہے اور لیکن ظاہر کو چھپانا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو اس دریا میں غوطہ لگانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے کیونکہ عقل اس کے اور اک سے قاصر ہیں اور اس کی قید سے رہائی نہیں ہو سکتی اور یہ سب عبادات کے پوست ہیں اور اشارات کے قیو رہیں۔ پس ہم نے اُن کے چہرہ پر نقاب ڈال دیا ہے تاکہ وہ نااہل کے واسطے حجاب ہو جائے پس اگر تو خطاب کا اور اک کر نیو لا ہے تو اُس کو سمجھ لے۔ پس وہ وجہ جو زواہر میں ظاہر ہو گئے ہیں۔ وہ وہ کنواریاں ہیں کہ جو بطن میں پوشیدہ ہیں اور ان وجہ پر حجاب ہو گئیں ہیں۔ یہ امر منکوس کہ جس میں فکریں ستیر ہیں پوشیدہ ہو گیا ہے۔ اور راوی کہتا ہے کہ میں ہمیشہ وہ چیز جو مجھ کو روح اسی نے پلائی تھی پیتا تھا اور اس سے جیسا کہ تھا ویسا ہی پیسا رہتا تھا یہاں تک اقتدار کا آفتاب چکا۔ اور اسم کی فجران کی طرح روشن ہوئی۔ اور ناگاہ ایک قمری پیدا ہوئی کہ جو گھونسلے سے بے پروا تھی۔ پس اُس نے حال بیان کیا۔ پھر اُس فرشتہ کے وصف میں کہ جس کا نام روح ہے یہ اشعار پڑھے:

خود لہا فی حسنہا طلعت
الکل معنی الوصف وحی الذات

ایک خوبصورت عورت اپنے حسن میں چمکتی ہوئی ہے
اور یہ کل وصف کے معنی ہیں جس کو ذات کہتے ہیں

ہی روح اشباح الجبال وانہا نفی ولکن بعدھا الاثبات ہی صورتہ الحسن التی لوحتمہا وکنیت عنہا انہا الہند انت وحی المعانی الباطنات حقیقہ عن حسنکم لکن لہا ظہرات کل العوالم تحت مرکز قطبہا ہی جمعہم وھمو لہا اشتاب کنیت بحق انہا لحقیقہ خلق الالہ وانہا الکلمات فقدت قدیماتھا واحد ثمال الذی یغنی ویفعل ما اقتضتہ صفاتہا لکنہا لما تعین ذاتہا ظہرت باحکام لہا لہجات فصدت وقد لبست ثیابہا تزھر بحسن دونہ الحسنات وتقول ان وجودہا لا مسبق بالانعدام ولا لہا الحقائق وانت تشاہد وصفہا بکمالہا عینا وحق الذات تحقیقات

وہ جمال کے جسبوں کی روح ہے اور وہ نفی ہے لیکن اُس کے ہدائیات ہے۔
وہ اُس حسن کی صورت ہے کہ جس کو تو نے ظہر کیا ہے اور جس سے یہ کنایہ کیا ہے کہ وہ ہند انت ہے اور حقیقت میں وہ تمہارے حسن کے معنی بالظہر ہیں لیکن ظاہر ہو گئے ہیں۔
تمام عوالم اُس کے قطب کے مرکز کے تحت ہیں ہے اور وہ اُن سب کا مجموعہ ہے اور اُس کے آنسو متفرق ہیں۔
تو نے حق کے ساتھ اُس کی حقیقت کا ان یہ کیا ہے اللہ نے اُس کو پیدا کیا ہے اور وہ کلمات ہیں۔
تو نے قدیم کو منقوہ کیا پھر اُس چیز کو پیدا کیا جو گذرتی ہے اور جو کچھ اُس کے صفات چاہتے ہیں وہ کرتا ہے۔
لیکن اُسکی ذات جب متعین ہو گئی تو معاہدہ اپنے اُن احکام کے ظاہر ہو گئے جس کی آوازیں مختلف ہیں۔
پس میں نے صبح کی اور اُسکے جمال کے کپڑے پہن لئے کہ وہ اُسکے حسن میں اچھے معلوم ہوتے تھے کہ اور وہ اُسکے اُن احکام اور تو یہ کہتا ہے کہ اُس کے وجود سے پہلے عدم نہیں ہے اور نہ اُس کے لواحقات ہیں۔
اور تو اُسکے وصف کا پورے طور پر آنکھ سے مشاہدہ کرتا ہے اور تحقیقات کی روش سے ذات حق وہی ہے۔

باون باب

قلب کے بیان میں

اور وہ حضرت اسرافیلؑ کے رہنے کی جگہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

قلب خدا کا عرش ہے جو صاحب امکان ہے اور اُسکی ہویت انسان میں بھری ہوئی ہے +

اُس میں خدا بالذات ظاہر ہوتا ہے اور اُسپر حلقہ آتش میں مستوی ہوا ہے +

اللہ تعالیٰ نے قلب کو اپنے بھید کا مرکز پیدا کیا ہے اور تمام اعیان اور مخلوقات کے دور کا احاطہ کرنیوالا ہے + اُن کی تحقیق میں اُس کو منظر اعلیٰ اور مجلے آنے کے ساتھ تبصیر کرتے ہیں +

اور اُس میں طور و مو کتاب اور اُس کے دریا کے بہ زور برق اور سقف بڑی شان والی ہے +

اور وہ وہ چیز ہے کہ خدا نے جس کی محکم قرآن میں اپنے نور سے مثل بیان کی ہے +

چراغ اور روغن زیتون اور طاقیہ اور شیشہ چمکدار کے ساتھ +

اور وہی لوٹنے والا اور لوٹا گیا ہے اور وہ شخص جو اُسپر چڑھتا ہے پس وہ اُنکی بلندی کو قریب تک پہنچتا ہے اور اپنے ساتھ قریب تک اُسی سے تاریکی ہے اور اُسی نے اُسکا نور پہنچا اور اُسی سے مخلوقات میں ہر چیز روشن ہے +

اور اُسکی طرف اس کا رسول اُسکی طرف سے اُس کے لئے آیا تاکہ اُس سے مقام ربانی کو حاصل کرے +

القلب عرش اللہ ذوالامکان
ہویتہ المعمور فی الانسان
فیه ظہور الحق فیه لنفسه
وعلیہ حقاً مستوی الرحمن
خلق الاله القلب مرکز سورۃ
ومحیط دور الکون والاعیان
فہوالمعبر عنہ فی تحقیقہم
بالمنظر الاعلیٰ ومجلی الان
والطور فیه مع الکتاب ویمحہ
والوق والسقف الرفیع النشان
وهو الذی ضرب الاله بنورہ
مثلاً بہ فی محکم القرآن
بالزیت والمصباح مع مشکاتہ
وزجاجة المتکوکب المعان
وهو المقلب والمقلب والذی
یعلو فید نورفعۃ وتدانی
منہ الظلام لہ ومنہ نورہ
وبہ ینیر علیہ فی الاکوان
والیہ جاء رسولہ منہ لہ
لینال منہ مقامہ الربانی

اپنی طاعت میں ایک بادشاہ ہے اور علوم میں رب ہے
 اور اپنی برائی میں شیطان کی حقیقت ہے *
 ایک ایسا مریض ہے کہ کل آدمی اُنہیں حیران ہیں اور وہ نفع
 اور نقصان والے کے درمیان میں ہے *
 اسرار کا مخزن سوائے ایک موتی کے اور کچھ نہیں ہے کہ
 وہ اُن کا دریا ہے اور بطور کی حالت میں ہے *
 ایک گھر ہے کہ اُس کے دروازہ پر بڑی مہر لگی ہوئی ہے لیکن
 اُس دروازہ کی دو جانبیں ہیں *
 ایک جانب تجھ کو اعلیٰ درجہ پر پہنچاتی ہے اور دوسری
 جانب دوزخ کی طرف قریب کرتی ہے *
 اور اُس دروازہ کی مہر کو جسدِ تو نے توڑ دیا اور اُسکو
 بغیر کسی کی مدد کے کھول لیا *
 تب تجھ کو وہ اپنے کمال سے مرتبہ کو پہنچا دیا اور مقام عطا
 کر دیا اور توجہ کے میدان میں اُتر آئیگا *
 لیکن جب تو نے اُس کو توڑ دالا اور سبزہ زار میں آیا اور
 تو بادشاہی کے مرتبہ پر اُنہیں بیٹھا *
 تو یہی مثالِ قلب کی ہے اُس کے بھید کو جان لے
 اور عنقریب اُسکی پوشیدگی تجھ پر ظاہر ہو جائے گی *
 اور گھر سے مراد قلب کا بھید ہے اور اُس کے دروازہ
 سے اسم اللہ مراد ہے اور اُس کا وصف سببانی ہے *
 اور مہر وہ اُس کی ذات پاک ہے اور اُس کا توڑ ناقص
 سبحانہ کا جاننا ایمان کے ساتھ ہے *
 اور فتح عین یقینہ کے شہود کو کہتے ہیں جس کا تو نے گوشہ
 چشم اور آنکھ سے احاطہ کیا ہے *

ملکا بطاعتہ و مر با بالاعلا
 و بقیہ فحقیقۃ الشیطان
 رمز و کل الناس فیہ حائر
 ما بین ذی رحم و ذی خسران
 ما یخزن الاسرار الا درۃ
 ہی بجرہا مثلاً و فی التبیان
 بیت لہ باب عظیم ختمہ
 لکنہ للبآب مصرعات
 یقصیک مصرع الی اعلیٰ العلا
 والی الجحیم فسوف یدر الثانی
 و الباب ان فضیت یوما ختمہ
 و فتحته من غیر ما کسران
 یہنیک بلغت المنی بکالہ
 و نزلت ثم بساحة الرحمن
 لکن اذا کسرتہ تأتی الجہنمی
 و تقیہ فیہ مکاتلۃ السلطان
 ہذا مثال القلب فاعلم سرہ
 و لسوف اظہرہ علی کتمان
 و البیت سر القلب اما بابہ
 فاسم الالہ و وصفہ السبحان
 و الختم فہو الذات قدس ذاتہ
 و الفضل علم الحق بالایمان
 و الفتح فہو شہود عین یقینہ
 فیما بیت بمقلہ و عیان

و بلوغك الاسباب منه تحقق
 بجوارحه دانت لها الثقلان
 ثم التهنى بالتعالى انه
 هو ساحة الرحمن فى الانسان
 والكنز فاعلم علم ذلك در كه
 بعد الوجود لئلا تكتة الديان
 حتى اذا لم تحتلزم مقداره
 سقط العزيز وذاك ذل هو ان
 من لم يعظم مشعر التحقيق لم
 يخلص من التكوين بين كيان
 فصول سر كالحنى هو ذاته
 لكن بلا حسن ولا احسان
 ولقد يرجى للذى هو ههنا
 من نفحة تاتى برية البان
 هذا ومصرعاه واحدة الرضا
 وهو الذى يقضى الى رضوان
 والاخر الغضب الشديد ووسعه
 وهو المجال الرحب للطغیان
 فعلا مته المرضى طاعة ربه
 وعلامة المغضوب فى العصیان
 وعلامة المهنى يفعل ما يشاء
 وعلامة المكسور فى العرفان
 هذى العروسة زينا لك خاطر
 فى القلب فوق منصة العيدان

اور تیرا پہنچنا اسباب تک یہ ہے کہ تو ہاتھ پیروں سے اُس
 کے قریب ہوا ہے کہ جس کے جن و نس قریب ہوتے ہیں
 پھر تختہ علو کے ساتھ یہ ہے کہ وہ حسن کا میدان انسان
 میں ہے ۔

اور خزانہ کو جان لے کہ اُس کے جانے کا نام وجود کے
 بعد نکتہ دیان کہ اور اک کرنا ہے ۔

یہاں تک کہ جب تو نے اُس کے مرتبہ کو جانا تو عزیز کر گیا
 اور یہ نہایت ذلت کی بات ہے ۔

جو شخص کہ تحقیق کی آگاہی حاصل کرنے کے بعد معظم نہ ہوا وہ
 موجودات میں سستی سے نہ چھوٹا ۔

پس تیرے بھید کا سبزہ زار میں پہنچنا وہ اُس کی ذات
 ہے لیکن بغیر حسن اور احسان کے ہے ۔

اور اُس شخص کی واسطے امید کی جاتی ہے جس میں درخت
 پان کی سی خوشبو آتی ہے ۔

یہ اور اُس کی دونوں جانبیں اور رضا ایک ہے اور وہ
 شخص رضوان کی طرف پہنچتا ہے ۔

اور دوسرا سخت غضب اور اسکی وسعت ہے اور وہ
 سرکشی کی کشادگی کے لئے آزمائش کی جگہ ہے ۔

پس اچھے آدمی کی علامت یہ ہے کہ اپنے رب کی اجازت
 کرے اور بری آدمی کی علامت یہ ہے کہ گناہوں میں مبتلا رہے

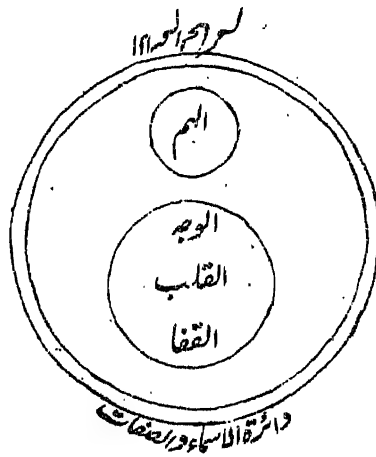
اور اُس شخص کی علامت جسکو کچھ عطا کیا گیا ہے یہ ہے کہ جو
 چاہے کرے اور ٹوٹی ہوئی کی یہ ہے کہ عرفان کی باتیں نہ

دلسن کو اپنی خاطر کے زفاف کیلئے جلدی بھیجے کہ وہ قلب
 میں عید ان کے ظہور سے بڑھ کر ہے ۔

فانظر الى الحسناء ذيك بعينها پس توحسینوں کی طرف جو تجھ میں ہیں اپنی آنکھ سے
تجلی عليك لدائك كل معان نظر کر کہ تجھ پر تیرے نزدیک بہر معانی نے تجلی کی ہے
پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تجھ کو تو فیق دے کہ اگر تو یہ کہے کہ وہ نور ازلی اور بھید بڑی
شان والا ہے جو موجودات کی آنکھوں میں اُتر آیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اُس کے ذریعہ سے انسان
کی طرف دیکھے اور اس کو کتاب میں لفظ روح اللہ کے ساتھ جو آدم کی روح میں پھونکی گئی تھی
تعبیر کرے جیسا کہ کہا ہے وفتحت فیہ من روحی اور اس نور کا نام قلب ہے جس کی ایک
چمک تمام مخلوقات اور تمام موجودات کی خلاصہ ہے۔ اور تمام اُس کے اعلیٰ اور اعلیٰ ہیں۔ اسی
واسطے اُس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ اس لئے کہ کسی چیز کے قلب کو اُس کا خلاصہ کہتے ہیں۔ اور ایک
چمک یہ ہے کہ وہ لوٹ پوٹ کو جلد قبول کرتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ وہ ایک نقطہ ہے جس پر
تمام اسماء و صفات کا محیط گردش کرتا ہے۔ پس جب کسی اسم یا صفت کو بشرط مواجہت مقابل ہوا
تو اُس میں اس اسم اور صفت کے حکم سے منطبق ہو گیا۔ اور یہ جو میرا قول ہے کہ بشرط مواجہت مقابل
ہوا اس سے مراد مفید کرنا ہے۔ کیونکہ قلب بالذات ہمیشہ ذات کے ساتھ خدا کے تمام اسماء اور
صفات کو مقابل رہتا ہے لیکن توجہ میں دوسری چیز اُس کے مقابل ہوتی ہے اور وہ اس طرح
ہے کہ قلب اس چیز کا بالذات اثر قبول کرنے کے واسطے متوجہ رہتا ہے۔ پس اس میں وہ چیز
منطبق ہو جاتی ہے پس اُس پر اس اسم کا حکم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ تمام اسماء اُس پر حکم کرتے ہیں لیکن وہ اس
وقت اس اسم کے بادشاہ کے تحت میں پوشیدہ رہتا ہے۔ یا اسماء حاکم کے تحت میں رہتا ہے
پس یہ وقت اس اسم کا وقت ہوتا ہے۔ پس قلب میں اُس کے مقتضاء کے موافق تصرف کیا جاتا
ہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ قلب کا رخ ہمیشہ فوادیں نور کی طرف رہتا ہے جس کا نام ہم ہے اور وہ
قلب کی نظر کا محل ہے اور اپنی رخ سے اُسکی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پس جب کوئی اسم یا صفت
ہم کے مقابل کی جہت سے اُس کے مقابل ہوتی ہے تو قلب اُس کی طرف نظر کرتا ہے پس
اُس کے حکم سے اُس میں منطبق ہو جاتی ہے پھر زایل ہو جاتی ہے پس دوسرا اسم آ جاتا ہے اور وہ
اسم یا اُس کی جنس سے ہوتا ہے یا غیر جنس سے۔ پس اُس کے ساتھ وہی ہوتا ہے کہ جو پہلے اسم کے
ساتھ ہوا ہے اور اسی طرح ہمیشہ رہتا ہے۔ اور جو چیز کہ قلب کے پیچھے سے آتی ہے تو اُس میں
منطبق نہیں ہوتی۔

پھر جاننا چاہئے کہ قلب کی واسطے کوئی تفریق نہیں ہے بلکہ اُس کا کل وجہ ہے۔ لیکن ہم کی جگہ کا نام وجہ رکھا گیا ہے اور فراغ کی جگہ کا نام تفرار رکھا گیا ہے۔ اور اس دائرہ میں اُس کی کیفیت موجود ہے۔



پس اب جاننا چاہئے کہ ہم کی قلب میں کوئی مخصوص جہت نہیں ہے بلکہ کبھی اوپر ہوتا ہے اور کبھی نیچے ہوتا ہے اور کبھی سیدھی جانب ہوتا ہے اور کبھی الٹی جانب ہوتا ہے۔ صاحب قلب کے قدر کے موافق ہوتا ہے۔ پس بعض آدمیوں کا ہم ہمیشہ اوپر ہوتا ہے جیسے عارفین اور بعض آدمیوں کا ہم نیچے ہوتا ہے جیسے کہ بعض اہل دنیا۔ اور بعض آدمیوں کا ہم سیدھی جانب ہوتا ہے جیسے کہ بعض عابدین۔ اور بعض آدمیوں کا ہم ہمیشہ الٹی جانب ہوتا ہے اور وہ نفس کی جگہ ہے پس اُس کا محل الٹی پسلی میں ہے اور اکثر باطل لوگوں کا ہم سوائے نفس کے اور کچھ نہیں ہوتا لیکن محققین کا ہم کوئی نہیں ہے۔ پس اُن کے قلوب کے واسطے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کا نام تفرار رکھا جائے۔ بلکہ بالکل وہ اسماء و صفات کی کلیت کے مقابل ہوتے ہیں۔ پس اُن کا وقت ایک اسم کے ساتھ بغیر دوسرے اسم کے مخصوص نہیں ہوتا کیونکہ وہ ذاتیوں ہیں۔ پس وہ لوگ حق سبحانہ کی ذات کے ساتھ نہیں نہ اسماء اور صفات کے ساتھ۔ اور جن معانی کی وجہ سے کہ قلب کا نام قلب رکھا گیا ہے۔ پس وہ اس اعتبار سے ہے کہ تمام اسماء اور صفات اُس کے لئے قالب کی طرح سے ہیں تاکہ اُس کا نور اُن میں پڑے۔ پس اس نور پڑنے کی وجہ سے اُس کا نام قلب رکھا گیا ہے اور یہ اس محاورہ سے مشتق ہے کہ تلبت الفضل فی القلب قلباً یعنی میں نے قالب میں چاندی کو لوٹ پوٹ کیا۔ اور یہ مصدر بمعنی اسم مفعول کے ہے بمعنی مصدر کو اسم مفعول کی جگہ رکھ دیا ہے۔ اور ایک

یہ بھی معنی ہیں کہ وہ محدثات کا لوہا ہوا ہے اُس کا عکس ہے یعنی اُس کا نور قدیم الہی ہے۔ اور ایک یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے محل اصلی الہی کی طرف منقلب ہوتا ہے جنہاں سے کہ ظاہر ہوا ہے چنانچہ اللہ فرماتا ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ يَعْنِيْ اَنْقِلَابُ حَقِّ سَجَانِهٖ اِلٰى طَرَفِ سِمْتٍ وَهٖ هِمَّتٌ كَا مَهْمُوْهُ دُنْيَا كِي طَرَفٌ سَمَّيْہٖہٗ۔ اور وہ زواہر عدوہِ آخری کی طرف ہے اور وہ امور کہ بواطن اور حقائق ہیں۔ اور ایک یہ معنی ہیں کہ وہ خلق تھا پس حق کی طرف منقلب ہو گیا یعنی اُس کا مشہد خلقی تھا پس حقی ہو گیا ورنہ خلق حق نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حق حق ہے اور خلق خلق ہے۔ اور حقائق میں تبدل واقع نہیں ہوتا لیکن ہر چیز اپنے اصل کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللّٰہُ تَقْلِبُوْنَ اور ایک یہ معنی ہیں کہ قلب امور کو جیسا چاہتا ہے لوٹ پوٹ کر دیتا ہے پس قلب جب اپنی اُس فطرت کے موافق کہ جس پر اللہ نے اُس کو پیدا کیا ہے رہتا ہے تو اُس کے واسطے تمام امور اُس کی مرضی کے موافق منقلب ہو جاتے ہیں اور وجوہ میں جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اور جس فطرت پر کہ اللہ نے اُس کو پیدا کیا ہے وہ اسماء اور صفات ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ لیکن جب وہ طبیعت کے ساتھ عادت اور انتوال شہوات کی طرف نازل ہوا اور یہ بشر کا حکم غالب ہے۔ کیونکہ وہ ایسا ہے جیسے سفید کپڑا کہ اُس میں پہلے جو چیز واقع ہوتی ہے منطبع ہو جاتی ہے اور پہلے جس چیز کو لٹکا سمجھتا ہے وہ اہل دنیا کے احوال ظاہری ہیں۔ پس اُس میں اُن کا متفرق ہونا اور اُن کا اصل اور طبیعتوں کی طرف رجوع ہونا منطبع ہو جاتا ہے پس وہ اُن کی مثل ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے دَسَّمْ وَدَّ ذَمًّا اَسْفَلِ سَافِلِیْنَ پس اگر وہ اہل سعادت الہیہ سے ہے اور حق سبحانہ سے اس کے بعد اذن امور کہ جو ممکنات زلفی اور مراتب علیا کی طرف مقتضی ہیں سمجھا پس وہ پاک ہو گیا اور تمام بشریات کی مثل اُس سے زایل ہو گئی۔ پس وہ ایسا ہے جیسے کسی شخص نے اپنے کپڑے میں جو چیزیں کہ اُس میں منطبع ہو گئیں تھیں اُن کو دھو ڈالا۔ اور طبیعتوں کی قدرت کے موافق اُس کے قلب کا ترکیب ہو گیا پس اگر وہ ایسا ہو گیا کہ بشریات اور امور عادیات اُس میں نہ رہے پس وہ کم مدت میں پاک اور صاف ہو جائیگا۔ پس وہ مثل اُس کپڑے کی ہے جس میں اچھی طرح سے نقش نہ پایا تھا کہ اُس کو پانی سے دھو ڈالا اور اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس میں طبایع اور عادیات غالب ہیں وہ مثل اُس کپڑے کی ہے کہ جس پر نقوش اچھی طرح بن گئے۔ پس وہ بغیر آگ میں پکا گئے ہوئے اور چونہ وغیرہ کے صاف نہیں ہو سکتا اور اُس سے سلوک شدید اور مجاہدات وغیرہ اور

مخالفت مراد ہیں پس یہ بقدر اُس کے راستہ پر چلنے اور ہمیشہ نفس کی مخالفت کرنے کے ہے اُس کا تزکیہ اور اسکی صفائی اور اُس کا ضعف بقدر اُس کے ارادوں کے ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو حق سبحانہ نے مستثنیٰ کر دیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یَسِیْ جُو اسرار الہیہ کہ ہم نے اُن میں رکھے ہیں اور اپنی اُن کتابوں میں جو اپنے رسولوں پر نازل کیں ہیں اُن اسرار سے اُن کو آگاہ کر دیا ہے۔ اور یہی تمہارے ساتھ اور تمہارے رسولوں کے ساتھ اُن کے ایمان کی حقیقت ہے کہ وہ لوگ نقطہ توحید پر پڑے ہوئے ہیں اور اُس پر ایمان لانے ہیں اور عمل کیا ہے اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں یعنی اعمال قلبیہ اچھے عقاید کے ساتھ اور ہمیشہ مراقبہ کرنا اور اُس کی مثل اور امور جیسے اعمال قلبیہ جیسے فیض اور سلوک اور عدم مخالفت پس اُس کے قول وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَیْرُ مَبْنُوْنٍ کے یہی معنی ہیں یعنی انہوں نے اُس چیز کو پایا ہے جو اُن کے لئے ہے پس یہ چیز بخشی ہوئی نہیں ہے تاکہ وہ مخلوق ہو بلکہ انہوں نے اپنے حقایق کے کہ جن پر ہم نے اُن کو پیدا کیا ہے مقتضاء کے موافق پایا ہے پس جو چیز انہوں نے پائی اُس کو ہم نے اُن کو بطور حقدار ہونے کے دیا۔ اگرچہ کل امور بخشش کے خزانوں سے ہیں لیکن تجلیات ذاتیہ کا نام موبہ یعنی بخشا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ امور استحقاقیہ الہیہ ہیں اور اسی معنی کی طرف تمہارے شیخ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا ہے +

ما ذلت اذقم فی مبادین الرضا میں ہمیشہ رضا کے سید انوں میں چرتا تھا یہاں تک کہ یہی حتی بلغت مکانا لا توهب مرتبہ کو پہنچ گیا جو موبہ نہ تھا یعنی بخشا ہوا نہ تھا +

اور قلب کے ایک یہ معنی ہیں کہ وہ وجود کے حقایق کے واسطے ایسا ہے جیسے چہرہ کے لئے آئینہ پس وہ اُس کا عکس ہے یعنی جب کہ عالم ہر نفس میں تغیر کو جلد قبول کرتا ہے تو اُس کا عکس قلب میں منعکس ہو جاتا ہے پس وہ ایسے ہی جلد متغیر ہو جاتا ہے اور اس انطباع کا نام عکس اور قلب اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ آئینہ کے سامنے جب کوئی چہرہ آتی ہے تو اُس میں اُس کا عکس منعکس ہو جاتا ہے وہ چیز بالذات اُس میں نہیں آتی پس اگر کوئی لکھی ہوئی چیز مثلاً سیدھی جانب سے الٹی جانب کی طرف ہو تو اُس میں الٹی جانب سے سیدھی جانب منعکس ہو جائے گی۔ پس اگر آئینہ کی صورت کے مقابل ہو تو اس صورت کی سیدھی جانب آئینہ کی الٹی جانب کے مقابل ہوگی اور یہ بات کسی وقت مختلف نہیں ہوگی اسی واسطے قلب کا نام قلب رکھا گیا ہے۔ اور میرے

عز و یک عالم قلب کا آئینہ ہے پس اہل اور صورت قلب ہے اور فرع اور آئینہ عالم ہے اور اس تقدیر پر بھی اُس میں قلب کا اسم صحیح ہے کیونکہ ہر صورت اور آئینہ دوسرے کا قلب ہے یعنی اُس کا عکس ہے پس اس کو سمجھ لے اور اس بات کی دلیل کہ قلب اہل ہے اور عالم فرع ہے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ما وسعنی ارضی ولا سمائی ووسعنی قلب عبدی المؤمن اور اگر عالم اہل ہوتا تو قلب سے وسعت کیوں اسطے بہتر ہوتا پس معلوم ہو گیا کہ قلب اہل ہے اور عالم فرع ہے ۔

پھر جاننا چاہئے کہ یہ وسعت تین قسم پر ہے اور وہ تینوں قسمیں قلب میں جاری ہیں۔ پہلی قسم علم کی وسعت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے پس وجود میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حق سبحانہ کے آثار کو سمجھے اور کما ینبغي جس چیز کا کہ وہ مستحق ہے اُس کو پہچانے مگر قلب ایسی چیز ہے کہ وہ پہچان سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کیونکہ ہر چیز اُس کے سوا اپنے رب کو بعض وجہ سے پہچانتی ہے اور بعض وجہ سے نہیں پہچانتی ہے اور قلب کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو سن کل الوجوہ پہچانے۔ پس یہ وسعت ہے۔ اور دوسری قسم مشاہدہ کی وسعت ہے اور یہ ایک کشف ہے جس کے ذریعہ سے قلب اللہ تعالیٰ کے جمال کی خوبیوں پر مطلع ہو جاتا ہے پس اُس کے اسماء اور صفات کی لذت کو بعد اس کے کہ وہ اسماء و صفات اُس کے سامنے آجائیں چمکتا ہے پس مخلوقات میں سوائے قلب کے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مزے کو چکھے پس اُس نے جب اللہ تعالیٰ کے علم کو موجودات کے ساتھ سمجھا اور اس صفت کی کشتی میں سیر کی تو اُس کی لذت کو چکھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صفت کے مرتبہ کو جانا پھر قدرت میں بھی ایسا ہی حال ہے پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بھی ایسا ہی حال ہے کیونکہ وہ اُس کی وسعت رکھتا ہے اور اُس کے مزے کو چکھتا ہے جیسے کہ وہ مثلاً اپنے غیر کی معرفت کو اور اپنے غیر کی قدرت کو سبب اُن کے اسماء میں سیر کرنے کے چمکتا ہے اور یہ دوسری وسعت ہے جو عارفین کو ہوا کرتی ہے ۔

تیسری قسم خلافت کی وسعت ہے اور وہ اسماء و صفات کے ساتھ پایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اُس کی ذات کو اپنی ذات دیکھتا ہے پس حق کی ہویت بعینہ عبد کی ہویت ہو جاتی ہے۔ اور اُس کی انیت بعینہ اُس کی انیت ہو جاتی ہے۔ اور اُس کا اسم اُس کا اسم ہو جاتا ہے اور اُس کی صفت اُس کی صفت ہو جاتی ہے اور اُس کی ذات اُس کی ذات ہو جاتی ہے۔ پس وہ وجود میں ایسا تصرف کرتا ہے جیسا خلیفہ بنایا والے کے ملک میں۔ اور یہ محققین کی وسعت ہے اور

یہاں اسکو پائے جانے کی کیفیت میں کچھ باریکیاں ہیں اور عارفین میں ہر اسم کا اُس کی طرف سے پائے جانے کا مکمل کہاں ہے یہم اس امر سے پہلو تہی کرتے ہیں اور اسی قدر اطلاع پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ یہ امر بوبہت کے بھید کو افشا نہ کر دے۔ اور اس وسعت کا نام کبھی وسع الاستیفاء رکھا جاتا ہے۔

پس اب جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو اور تجھ کو توفیق دے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ادراک احاطہ اور استیفاء کے طور پر کبھی ممکن نہیں ہے نہ قدیم کے واسطے ہے نہ حادث کے واسطے ہے پس قدیم کے واسطے اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ اُسکی ذات اُسکی صفوں میں سے کسی صفت کے تحت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور صفت اُس کی مثلاً علم ہے پس اُسکا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اُس سے یہ لازم آئیگا کہ کل جز میں پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کل اور جز سے بیکطرفہ ہے۔ پس علم اُس کو من کل الوجوہ پورا حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے نفس سے جاہل نہیں ہے لیکن اُس کو جیسا کہ معرفت کا حق ہے پہچانتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اُس کی ذات علیت کی صفت کے احاطہ کے تحت میں داخل ہے۔ اور نہ قدرت کی صفت کے تحت میں داخل ہے اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے اور ایسی ہی مخلوق بھی ہے۔ پس وہ اولیٰ ہے لیکن یہ وسعت کمالی جس کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وسعت استیفاء ہے وہ کمال کا موافق اُس چیز کے کہ جس پر مخلوق حق کی جانب سے ہے پورا کرتا ہے نہ اُس چیز کا کمال ہے کہ جس پر حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کیونکہ اُس کی کوئی انتہاء نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں۔ ووسعنی قلب عبدی المؤمن اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا تو وہ جگہ جہاں سے اسرافیل علیہ السلام پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے۔ جیسا کہ عنقریب ملائکہ وغیرہم کے پیدا ہونے کا بیان آئیگا۔ اور کل اُسی محل سے ہیں۔ پس اسی واسطے جب کہ اسرافیل علیہ السلام اس نور قلبی سے پیدا ہوئے تھے تو عالم ملکوت میں اُن کو یہ وسعت اور قوت حاصل ہے۔ یہاں تک کہ وہ تمام عالم کو ایک پھونک میں بعد مردہ ہونے کے زندہ کرینگے یہ امر اس قوت الہیہ کی وجہ سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کی ذات میں پیدا کیا ہے۔ اس واسطے کہ اُن کے رہنے کی جگہ قلب ہے۔ اور قلب میں اللہ تعالیٰ نے قوت و آہ الہیہ سے وسعت عطا فرمائی ہے۔ پس اسرافیل علیہ السلام سب فرشتوں میں اقویٰ اور خدا سے اقرب ہیں۔ یعنی وہ ملائکہ جو عنہم ہیں اُن سے اقرب اور اقویٰ ہیں۔ پس اس کو خوب سمجھ لے

اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ۛ

ترتیبین باب عقل اول کے بیان میں

اور وہ جبریل علیہ السلام کے پہننے کی جگہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تجھ کو توفیق دے اور یہ امر تیرے نفس پر ہے اور تجھ کو تحقیق کی طرف
اُس سے ہدایت حاصل ہوئی ہے۔ کہ عقل اول علم الہی کی شکل کا وجود میں محض ہے کیونکہ وہ قلم علی
ہے پھر اُس سے علم لوح محفوظ کی طرف نازل ہوتا ہے پس وہ لوح کا اجمال ہے اور لوح اُسکی تفصیل
ہے۔ بلکہ وہ اجمال الہی کے علم کی تفصیل ہے اور لوح اُس کے تعین اور تنزل کا محل ہے۔ پھر عقل
اول میں وہ اسرار الہیہ میں جو لوح میں نہیں سما سکتے جیسے کہ علم الہی میں وہ چیز ہے کہ جس کا عقل اول
محل نہیں ہو سکتی۔ پس علم الہی اُم الکتاب ہے اور عقل اول امام المبین ہے اور لوح کتاب المبین
ہے۔ پس لوح قلم کی ماموم ہے اور اُس کی تابع ہے۔ اور وہ قلم جس کو عقل اول کہتے ہیں وہ لوح
کی حاکم ہے اور وہ قضایا مجملہ کے جو علم الہی کی دو ات میں ہیں اور جن کو لفظ نون کے ساتھ تعبیر کرتے
ہیں فیصل کرنے والی ہے۔ اور عقل اول اور عقل کلی اور عقل معاش ان تینوں میں یہ فرق ہے کہ عقل
اول علم الہی کا نور ہے جو اُس کے تنزلات تعینہ خلقہ میں پہلے ظاہر ہوا۔ اور اگر تو چاہے یوں کہ کہ
اجمال الہی کی تفصیل کا اول ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ عقل ہے پس وہ حقایق الہیہ کی طرف حقایق خلقہ
سے زیادہ قریب ہے پھر عقل کلی ترازوئے مستقیم ہے اور وہ لوح فصل کے قبتہ میں عدل کی ترازو
ہے۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ عقل کلی عاقلہ ہے یعنی ایک مدر کہ نور یہ ہے کہ جس سے اُن علوم کی
صورت عقل اول میں موجود ہیں ظاہر ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض اس امر کے نہ پہچاننے
والے کہ۔ کیونکہ عقل کلی جنس کے فردوں کے شامل ہونے سے مراد ہے کہ جو صاحب عاقلہ
سے عقل کے وہیل ہیں اور یہ امر منقوض ہے یعنی اس پر اعتراض واروہی کیونکہ عقل میں تعدد نہیں
ہے ماموم یعنی تقدی۔

ہے اس واسطے کہ وہ جو ہر فرد ہے اور اُس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ارواح انسانہ اور ملکیت اور
 جہنیہ کے واسطے عنصر ہے نہ ارواح ہیمیہ کے واسطے یعنی چوپاؤں کے ارواح کے واسطے پھر عقل
 معاش اُس نور کا نام ہے کہ جو قانون فکری میں وزن کیا گیا ہے پس وہ بغیر آلہ فکر کے ادراک
 نہیں کیا جاسکتا۔ پھر اُس کا ادراک محض عقل کلی کے وجود میں سے کسی صورت کے ساتھ عقل
 اول کی طرف اُس کے حاصل ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ عقل اول اندازہ کرنے میں
 قید سے منزہ ہے اور ترازو میں حصر کرنے سے متبرک ہے۔ بلکہ وہ وحی قدسی کے اترنے کا روح نقشی
 کے مرکز کی طرف مل ہے اور عقل کلی افرصلی کے لئے عدل کی ترازو ہے اور وہ حصر سے موافق
 بعض قانون کے منزہ ہے۔ بلکہ تمام چیزوں کو اس کا تولنا ہر کسوٹی پر ہے اور عقل معاش کے
 لئے ایک کسوٹی ہے اور وہ فکر ہے اور اُس کا ایک ہی پلہ ہے اور وہ عادت ہے اور اُس
 کی ایک ہی طرف ہے اور وہ معلوم ہے اور اُس کی ایک ہی شوکت ہے اور وہ طبیعت ہے
 برخلات عقل کلی کے کہ اُس کے دو پلے ہیں۔ ایک حکمت اور دوسرا قدرت۔ اور اُس کی دو طرفیں
 ہیں۔ ایک اقتضات الہیہ اور دوسری قوایل طبیعہ اور اُس کی دو شوکتیں ہیں۔ ایک ارادہ الہیہ
 اور دوسرا مقتضیات خلقیہ اور اُس کی کسوٹیاں مختلف ہیں۔ اور منجملہ اُس کی کسوٹیوں کے ایک
 یہ ہے کہ اُس کے واسطے کوئی کسوٹی نہیں ہے اس لئے عقل کلی کو قسطاں مستقیم کہتے ہیں کیونکہ
 وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اور نہ کوئی چیز اُس سے فوت ہوتی ہے برخلات عقل معاش کے کہ وہ
 کبھی ظلم کرتی ہے اور اُس سے بہت سی چیزیں فوت ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ وہ ایک پلہ پر اور ایک ہی
 طرف ہے پس عقل معاش کا قیاس صحیح رکھنے کے طور پر نہیں ہے بلکہ حرص کے طور پر ہے۔
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیل الخراصون اور خراصون وہ لوگ ہیں کہ جو امور الہیہ کا اپنے عقل
 میں وزن کرتے ہیں۔ پس وہ حق کو کم کرتے ہیں کیونکہ اُن کے پاس کوئی ترازو نہیں ہے اور
 اُن کا نام خراصون ہے۔ حرص کے معنی فرض کے ہیں پس عقل اول کی نسبت ایسی ہے جیسے
 آفتاب کی نسبت اور عقل کلی کی نسبت ایسی ہے جیسے اُس پانی کی نسبت جس میں آفتاب کا نور
 ہے اور عقل معاش کی نسبت ایسی ہے جیسے اس پانی کے شعاع کی نسبت کہ جب کہ یہ
 پر پڑے تو پانی میں دیکھنے والا اُس کو صحیح طور پر آفتاب کی ہیئت سمجھے گا اور اُسے نور کو
 ظاہر طور پر دیکھے گا جیسے کہ اگر آفتاب کو دیکھے تو اُن دونوں میں فرق نہ رہے گا۔ لیکن آفتاب
 کی طرف دیکھنے والا اپنے سر کو اوپر اٹھائے گا اور پانی کی طرف دیکھنے والے سر کو نیچے جھکا دے گا

پس اسی طرح عقل کلی ہے کہ وہ اپنے علم کو عقل اول سے حاصل کرنے والی ہے پس وہ اپنے قلب کے نور سے علم اسی کو اٹھاتی ہے اور عقل کلی سے علم کو حاصل کرنے والا اپنے قلب کے نور سے کتاب کے محل کی طرف سرجھکاتا ہے پس اُس سے اُن علوم کو جو موجودات کے متعلق ہیں حاصل کرتا ہے اور وہ اُس حد کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہے برخلاف عقل اول کے کہ وہ حق سبحانہ سے بالذات ملاقات کرتی ہے۔ پھر عقل کلی نے جب لوح سے حاصل کیا اور لوح کتاب کو کہتے ہیں اور اُس نے اپنے علم کو یا حکمت کے قانون سے اور یا قدرت کی کسوٹی سے کسی قاعدہ اور غیر قاعدہ کے موافق حاصل کرتی ہے۔ پس یہ تلاش اُس سے عکس ہے کیونکہ وہ لوازم خلیفہ کلیہ سے ہے اس کے قریب نہیں ہے کہ خطا کرے جس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ نے اُس سے اثر قبول کیا ہے پس اگر اللہ تعالیٰ نے اسکو وجود کی طرف نازل کیا تو اس کو سوائے عقل اول کے دوسرے کی طرف نازل نہیں کریگا اللہ تعالیٰ کا طریقہ اُس چیز میں کہ جس میں اُس کے علوم سے اُس نے اثر قبول کیا ہے اسی طرح سے ہے۔ مگر یہ کہ وہ لوح محفوظ میں نہیں پایا جاتا ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ عقل کلی سے اہل شقاوت کو کبھی استدراج ہوتا ہے پس انپر اُسکی وجہ سے اُن کی خواہشوں کے مجلیات میں کشادگی حاصل ہوتی ہے اور اُن کے غیر میں نہیں حاصل ہوتی۔ پس وہ اسرار قدرت پر موجودات کے پردہ کے نیچے فتح حاصل کرتی ہیں جیسے طبایع اور افلاک اور نور اور ضیاء وغیرہ۔ پس وہ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ گویا اللہ تعالیٰ اُن کی آزمائش کرتا ہے۔ اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ جن چیزوں کی کہ وہ عبادت کرتے ہیں اُن کے لباس میں اُنپر متجلی ہوتا ہے۔ پس اُن چیزوں کا یہ لوگ عقل کلی سے اور اک کرتے ہیں پس کہتے ہیں کہ وہی فاعل ہیں کیونکہ عقل کلی موجودات سے متجاوز نہیں ہوتی ہے پس وہ خدا کو اُن سے نہیں پہچانتے ہیں کیونکہ عقل خدا کو بغیر ذریعہ ایمان کے نہیں پہچان سکتی ہے۔

یہ بات غیر ممکن ہے کہ عقل اپنی نظر اور قیاس سے اُس کو پہچان لے خواہ وہ عقل معاشق ہو یا عاقل ہو۔ علاوہ اس بات کے ایک یہ بات ہے کہ ہمارے اُچھے اس طرف گئے ہیں کہ عقل معرفت باب میں سے ہے اور یہ امر بطور توقع کے حجت قائم کرنے کی واسطے ہے اور یہی بہارِ اُمید ہے سوائے اس کے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معرفت جو عقل کے ذریعہ سے حاصل ہوئی ہے اور آثار کے ساتھ مقید و منحصر ہے برخلاف ایمان کی معرفت کے کہ وہ

مطلق ہے پس ایمان کی معرفت اسماء و صفات کے ساتھ متعلق ہے۔ اور عقل کی معرفت اثار کے ساتھ متعلق ہے۔ پس وہ معرفت اگرچہ معرفت ہے لیکن ہمارے نزدیک معرفت مطلوبہ اہل اللہ کے واسطے نہیں ہے۔ پھر عقل معاش کی نسبت عقل کلی کی طرف ایسی ہے جیسے شعاع کی طرف دیکھنے والے کی نسبت اور شعاع صرف ایک ہی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ پس وہ آفتاب کی صورت کی طرف راہ نہیں پاتا اور نہ اُسکی صورت کو پہچانتا ہے اور نہ اُس کو جانتا ہے جس کی شکل یانی میں بنی ہوئی ہے اور نہ اُس کے طول کو جانتا ہے اور نہ عرض کو بلکہ فرضاً تخمینہ کرتا ہے۔ پس کبھی کہتا ہے کہ وہ طویل ہے اس وجہ سے کہ گمان کرتا ہے کہ وہ طول کی دلیل ہے۔ اور کبھی کہتا ہے کہ وہ چوڑا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس امر کی اُس کو تحقیق نہیں ہے۔ چنانچہ عقل معاش بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ ایک ہی طرف سے روشن ہوتی ہے اور دوسری طرف کی جانب سے اور دلیل اندازہ کے ساتھ فکر میں ہے۔

پس اُس کا جاننا لا جبالہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اُس کے ساتھ شروع کرنا ہے تو خطا نہیں کرتا۔ اسی واسطے جہاں ہم نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کا اور اک عقل کے ساتھ نہیں ہوتا اُس سے ہماری یہ مراد ہے کہ عقل معاش سے نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ خدا عقل سے نہیں پہچانا جاتا اُس سے مراد ہماری عقل اول ہے۔ پس اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الْخِصَامُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرُقَاتٍ سَاهُونَ اور وہ قتل اس وجہ سے کئے گئے کہ اُنہوں نے جس چیز کا تخمینہ کیا تھا اُس پر تعین کیا اور اُس امر کے واقع ہونے کا حکم لگایا۔ پس وہ ہلاک ہو گئے کیونکہ اُنہوں نے ہلاکت کی چیز کا تعین کیا اور اپنے انوار میں چھپ گئے پس وہ قتل کیے گئے اور اُنہوں نے اپنے نفوس کو قتل کیا کیونکہ اُنہوں نے اُس کے بدن نہ ہونے کا تخمینہ کیا اور اُس پر تعین کیا کہ اُس کی زندگی مرنے کے بعد نہیں ہے۔ پھر اُنہوں نے اُس مخبر صادق کے ساتھ جو ان کو سعادت کی طرف کھینچتا تھا دشمنی کی اور اُس پر ایمان نہ لائے اسی واسطے ہلاک کئے گئے اور ان کو ان کے نفوس نے ہلاک کیا اور ان کو اُس چیز نے جس پر وہ تعین کئے ہوئے تھے قتل کیا پس اس کو سمجھ لے۔

پھر عقل اول اور قلم اعلیٰ کا علم ایک نور ہے۔ پس اُس کی نسبت جب عبد کی طرف بکے تو اُس کا نام عقل اول ہے اور اُسکی نسبت حق سبحانہ کی طرف کیجائے تو اُس کو قلم اعلیٰ کہتے ہیں۔ پھر وہ عقل اول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اللہ تعالیٰ نے اُسے ازل میں جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے باپ اور تمام عالم اسل ہوئے۔ پس

اگر تو جاننے والا ہے تو اُس کو جان لے میں اُس شخص کے قربان ہوں جو سمجھتا ہے اور جانتا ہے اور اسی واسطے جبریل علیہ السلام شب معراج میں اُن کے ساتھ آگے نہ جاسکے تھے اور وہ تنہا گئے تھے اور عقل اول کا نام روح الامین اس واسطے ہے کہ وہ اللہ کے علم کے خزانہ ہیں۔ اور اُس کے امین ہیں اور اس اسم کے ساتھ جبریل علیہ السلام کا نام رکھا گیا گویا کہ جو عمل کا نام تھا وہ فرع کا نام رکھ دیا۔ پس اس کو سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ انجوب جاننے والا ہے :

چون باب

وہم کے بیان میں

اور وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف

وہ ملکوت پرائفس کے اوپر نور ہے کہ جس کو موجودات میں لفظ وہم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں :

وہ حزن کی ایک نشانی ہے صورت کے اعتبار سے کہ اُس میں جمال روشن کے ساتھ تجلی کی ہے :

وہ اُس کا قہر ہے وہ اُس کا علم ہے اور وہ اُس کا حکم ہے اور وہ اُس کی ذات ہے اور وہ ہر شئی کی اصل ہے :

وہ اُس کا فعل ہے اور وہ اُس کا وصف ہے اور وہ اُس کا نام ہے اور وہ تمام موجودات کے حسن کا مجلا ہے :

اور وہ اُس تل کا نقطہ ہے کہ جسکی سیدھی جانب سے اُس شخص کو تعبیر کرتے ہیں کہ جو واپس نہ ہوا :

اور اُسکی سیدھی جانب وہ قسم ہے کہ جسکا پوست خوبصورت عورت پر پردہ ہے مثل سندس کے :

پس حیرت کر اور نہ کر کہ وہ دہشت نہیں ہے لیکن وہ شب تاریک کے اندھیرے کی طرح ہے :

نور علی الملکوت فوق الاطلس

بالوہم عبر عنہ بین الانفس

ہو ایاۃ الرحمن اعنی صورۃ

فیہا تجلی بالجمال الالکیس

ہو قہرہ ہو علمہ ہو حکمہ

ہو ذاتہ ہو کل شئی امرا اس

ہو فعلہ ہو وصفہ ہو اسمہ

ہو منہ مجلی کل حسن انفس

ہو نقطۃ الخال الذی قد عبروا

بیمینہ عنہ لمن لم یخنس

ویمینہا القسم الذی ہو قشرہ

سائر علی الحوراء مثل السندس

فاحتد ولا تحتارف اہل دہشتہ

لکنہا مثل الظلام الخندس

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم کو اپنے اسم کامل کے نور سے پیدا کیا اور عزرائیل علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم کے نور سے پیدا کیا۔ پس جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم کو اپنے نور کامل سے پیدا کیا تو اُس کو وجود میں لباسِ قہر کے ساتھ ظاہر کیا۔ پس سب سے زیادہ بُری چیز جو انسان میں پائی جاتی ہے وہ قوتِ وہم ہے کہ وہ عقل اور فکر اور تصور اور مدد کہ پر غالب ہوتی ہے۔ اور اُس میں جو قوتیں ہیں وہ سب وہم کی مغلوب ہیں اور سب فرشتوں میں زیادہ قوی عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ اس واسطے کہ اُس سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی واسطے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم کیا کہ ایک مشت خاک آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے واسطے زمین سے لاؤ تو سوائے عزرائیل علیہ السلام کے کوئی اس پر قادر نہ ہوا کیونکہ جب جبریل علیہ السلام آئے تو اُس نے اُن کو اللہ کی قسم دی کہ مجھ کو چھوڑ دو پس انہوں نے اُس کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر میکائیل علیہ السلام آئے وہ بھی اسی طرح چھوڑ گئے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام آئے وہ بھی اسی طرح چھوڑ گئے اور تمام ملائکہ مقربین چھوڑ گئے پس کسی میں یہ طاقت نہ ہوئی کہ اُس کی قسم کا لحاظ نہ کرے اور اُس سے ایک مشت خاک حکمِ الہی کے موافق لے لے جب عزرائیل علیہ السلام آئے تو اُس نے اُن کو بھی قسم دی پس انہوں نے اُس کو اُس کے قسم دینے میں عذاب اور سختی کی اور اُس سے ایک مشت خاک لے لی اور یہ ایک مشت خاک زمین کی روح تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اُس کی روح سے پیدا کیا۔ پس اسی واسطے حضرت عزرائیل علیہ السلام ارواح قبض کرنے کے واسطے متعین ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن میں قوائے کمالیہ کہ جو مجلی قہر اور غلبہ میں متجلی ہیں رکھے ہیں اور اس واسطے کہ وہ قابضِ اول ہیں۔ پھر یہ فرشتہ جس جس چیز کی روح کو قبض کرتا ہے اُس کے احوال کو جانتا ہے اور اُس کی شرح غیر ممکن ہے۔ پس ہر جنس کے واسطے ایک صورت میں پیدا ہوتا ہے اور کبھی بعض شخصوں کی طرف غیر صورت میں آتا ہے بلکہ مبیض ہوتا ہے۔ پس اُس کا مقابلہ روح کے واسطے منقوش ہو جاتا ہے پس اُس کے ساتھ روح عشق کرتے لگتی ہے پس روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ حالانکہ جسم اُس کو روکتا ہے اور اُس کے ساتھ بوجہ اُس عشق کے کہ جو روح اور جسم میں تھا متعلق رہتی ہے پھر جاذبہ عزرائیلہ اور جسم کے نقش کے درمیان میں جھگڑا پڑتا ہے یہاں تک کہ جذبہ عزرائیلی اُس پر غالب آجاتا ہے پس روح نکل جاتی ہے اور یہ کلنا عجیب امر ہے +

اب جاننا چاہئے کہ اہل میں روح جسم میں داخل اور اس سے علول ہونے کی وجہ سے اپنی

جگہ سے جدا نہیں ہوتی لیکن اپنی جگہ میں رہتی ہے اور جسم کی طرف دیکھتی رہتی ہے اور ارواح کی عادت یہ ہے کہ اپنی نظر کی جگہ حلول کرتی ہیں پس جس جگہ کہ اُن کی نظر پڑتی ہے اُس میں اپنے مرکز اصلی سے بغیر جدا ہوئے حلول کرتی ہیں۔ اور یہ ایسا امر ہے کہ عقل اُس کو محال سمجھتی ہے اور بغیر کشف کے نہیں پہچان سکتی پھر جب اُنہوں نے جسم کی طرف بنظر اتحاد دیکھا اور اُس میں ایسا حلول کیا۔ جیسے کوئی چیز اپنی ہویت میں حلول کرتی ہے تو اس حلول سے پہلے ہی مرتبہ میں تصور جسمانی کو حاصل کیا پھر ہمیشہ اُس سے حاصل کرتی رہتی ہے لیکن اخلاق مرضیہ اکیہ علیہ میں جاتی ہیں اور اخلاق بہیمیہ حیوانیہ ارضیہ نیچے اُترتی ہیں اور ان اخلاق کے ساتھ سمجھ میں جاتی ہیں اور اُن کا اوپر جانا یہ ہے کہ وہ عالم ملکوتی میں جس وقت کہ اس صورت انسانہ کے ساتھ متصور ہوتی ہیں تو اُس میں قرار پکڑتی ہیں کیونکہ یہ صورت ارواح کے ثقل اور حکم کو حاصل کرتی ہے۔ پس جب روح اپنے جسم کی صورت کے ساتھ متصور ہوتی ہے تو اُس کا حکم ثقل اور حصر اور عجز وغیرہ کا حاصل کرتی ہے۔ پس روح سے نفعت اور سرایت کرنا جدا ہو جاتا ہے لیکن وہ مفارقت انفصال کے طور پر نہیں ہوتی بلکہ اتصال کے طور پر ہوتی ہے کیونکہ وہ تمام صفات اصلیہ کے ساتھ موصوف ہوتی ہے لیکن وہ امور فعلیہ کے کرنے پر قادر نہیں ہے پس اُس میں اُس کے اوصاف بالقوہ ہوتے ہیں بالفعل نہیں ہوتے ہیں اسی واسطے ہم نے کہا ہے کہ اتصال کے طور پر مفارقت ہے انفصال کے طور پر نہیں ہے پس جب جسم والا اخلاق ملکۃ کا استعمال کرتا ہے تو اُس کی روح قوی ہو جاتی ہے اور اُس کی ذات سے ثقل کا حکم جاتا رہتا ہے اور ہمیشہ اسی حالت پر رہتا ہے یاں تک کہ وہ بالذات روح کی طرح ہو جاتا ہے پس پانی پر چلنے لگتا ہے اور ہوا پر اوڑھنے لگتا ہے اور پھلے اس کتاب میں اسکا ذکر ہم کر چکے ہیں اور اگر جسم والا اخلاق بشریہ اور مقتضیات ارضیہ کا استعمال کرتا ہے تو وہ روح پر قوی ہو جاتا ہے بطور تہ نشین ہونے کے اور ثقل ارضی کی روح مغلوب ہو جاتی ہے پس وہ قید میں پھنسا رہتا ہے پس سمجھ میں جاتی ہے پھر جب روح جسم کے ساتھ نقش کرنے لگی اور جسم نے اُس کے ساتھ نقش کیا تو اُس کی طرف دیکھنے لگی جب تک کہ وہ صحت میں معتدل رہا پس جب بیمار ہو گیا اور اُس کے سبب سے اُس میں کچھ رنج پیدا ہوا تو اُس نے اپنی نظر کو اُس سے اٹھا کر عالم روحی کی طرف توجہ کی کیونکہ اُس کی فرحت اس عالم میں ہے اگرچہ وہ جسم کی مفارقت کو بُرا سمجھتی ہے لیکن وہ اپنی نظر کو عالم جسدی سے عالم روحی کی طرف اٹھاتی ہے جیسے کوئی شخص تنگ جگہ سے بھاگ کر میدان میں چلا جائے اگرچہ اُس کو جس جگہ کی تنگی ہے اُس

کی قید سے وسعت ہو لیکن وہ بغیر بھانگے کوئی چارہ نہیں پاتا پھر روح ہمیشہ اسی طرح رہتی ہے یہاں تک کہ وہ وقت جو واجب ہے اُس سے مل جائے اور عمر معلوم کی مدت تک فراغت پا جائے پس اُس کے پاس یہ فرشتہ آتا ہے جس کا نام عزرائیل ہے اور اُس کی صورت خدا کے نزدیک جیسا اُس کا حال ہے اُس کے مناسب ہوتی ہے پس اُس کے حال کا اچھا ہونا خدا کے نزدیک بقدر اُس کے زندگی میں اچھے کام کرنے میں ہے مثلاً اُس کے اعتقادات اور اعمال اور اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے اور بقدر بُرے حال ہونے کے یہ امور خدا کے نزدیک اُس کے بُرے ہونے کے ہیں وہ فرشتہ اُس کے حال کے مناسب ہوگا۔ پس کچھری کے عاملوں میں سے جو شخص ظالم ہے اُس کے پاس اس طرح سے آئنگا کہ وہ گویا بدلا لیتا ہے۔ یا بادشاہ کے قاصدوں میں سے ہے لیکن بہت بُری صورت میں ہوگا۔ جیسے کہ اہل صلاح اور اہل تقوٰے کی طرف بہت پیارے آدمیوں کی صورت میں آئینگا یہاں تک کہ اُن کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت متصور ہوگی۔ پس جب یہ صورت اُن کے سامنے آئیگی تو اُن کی ارواح نکل جائیں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں حضرت عزرائیل علیہ السلام اور اُن کی مثل اور ملائکہ مقربین کو متصور ہونا جائز ہے۔ کیونکہ وہ روحانی قوتوں سے پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ بعض اُن کے قلب سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور بعض اُن کی عقل سے اور بعض خیال سے پیدا ہوئے ہیں۔ پس اس کو سمجھ لے کیونکہ یہ اُن کو ممکن ہے اس لئے کہ وہ اُس سے پیدا ہوئے ہیں۔ پس بوجہ مناسبت کے اُن کی صورت میں وہ متصور ہو سکتے ہیں اور اُن کی صورت میں اُن کا متصور ہونا ایسا ہے جیسے کسی شخص کی روح کا اُس کے جسم کی صورت میں متصور ہونا پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سوائے اُن کی روح کے کوئی متصور نہ ہوا بر خلاف ابلیس ملعون اور اُس کے متبعین کے کہ جو اُن کی بشریت سے پیدا ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی سی بشریت تھی جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے قلب کو شق کیا اور اُس سے خون نکالا پس آپ کے قلب کو پاک کیا۔ پس خون سے مراد نفس بشریت ہے اور وہ شیطان کی جگہ ہے پس اُن سے شیطان کی نسبت منقطع ہو گئی۔ اسی واسطے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اُن کی صورت بن سکے۔ چونکہ شیاطین کو آپ کے ساتھ مناسبت نہیں ہے۔ پھر عزرائیل علیہ السلام اہل طاعت اور اہل معصیت اور غفلت کے واسطے ایک قسم کی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کے واسطے اُس کے حال و مقام کے موافق اور جیسے کہ اُس کی طبیعت چاہتی ہے انواع و اقسام کی صورتوں میں آتی ہیں

پہلے باتیں کتاب کے لکھے ہوئی کے موافق ہیں۔ پس کبھی وہ اُن وحوش کی طرف جو قریب مرنے کے ہیں شیر اور چیتے اور بھیرے وغیرہ کی صورت میں جیسے کہ عادت مار ڈالنے والے جانوروں کی ہوتی ہے اُس میں آتے ہیں اور اسی واسطے اوڑھنے والے جانوروں کی صورت میں آتے ہیں پس کبھی اُڑنے والے جانوروں کے پاس صیاد اور زنج کر نیوالے کی صورت میں آتے ہیں۔ اور کبھی باز اور چرخ کی صورت میں آتے ہیں اور جس چیز کے نزدیک آتے ہیں تو یہ ضرور ہے کہ اُس کے ساتھ کچھ مناسبت ہوتی ہے لیکن جس شخص کے پاس آتے ہیں تو صورت غیر مکرہ میں ہوتے ہیں بلکہ بسیط صورت میں ہوتے ہیں اور نظر نہیں آتے ہیں اور وہ شخص اس کی بوسہ بخشنے سے مر جاتا ہے۔ پس کبھی اُس کی بو چھی ہوتی ہے اور کبھی بُری ہوتی ہے بقدر اُس کے کہ اس کو اپنے اوپر واجب پاتا ہے اور کبھی اُس بو کا ادراک نہیں کرتا۔ بلکہ اُس پر اس طرح سے گدھ جاتا ہے کہ گویا اُس کا ادراک نہ کیا اور یہ امر میت کے حال کی دہشت کی وجہ سے ہے پس جب اُس کو دیکھتا ہے تو اُس کے ساتھ عشق کرنے لگتا ہے۔ پس اُس کی نظر اُس کے جسم سے بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے اور منقطع ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اُس کی روح نکل گئی حالانکہ نکلتی نہیں ہے اور نہ داخل رہتی ہے اے اللہ میرے گریہ کہ اُس کی وہ نظر جو اُس میں دخول کے طور پر حلول کئے ہوئے ہوتی ہے وہ لوٹ آتی ہے کیونکہ حلول بنیر دخول کے صحیح نہیں ہے پس اسی طرح نظر کا اٹھنا خروج کے طور پر لوٹ آتا ہے پھر روح جسم سے نکلنے کے بعد صورت جسمیہ سے کبھی جدا نہیں ہوتی لیکن اُس کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اُس میں سکون کی حالت میں رہتی ہے جیسے کہ کوئی شخص سو رہا ہے اور اپنے سونے کی حالت میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے اور اُس شخص کے کہنے کا اعتبار کرتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ ہر سونے والا ضرور کسی چیز کو دیکھتا ہے پس بعض آدمی اُس کی حفاظت کرتے ہیں اور بعض آدمی اُس کو بھول جاتے ہیں اور اس قول میں ایک اعتراض ہے کہ کیونکہ ہم نے کشف الہی سے یہ بات معلوم کی ہے کہ سونیا والا کبھی ایک دن اور دو دن اور اس سے زیادہ سوتا ہے اور اُس حالت میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا پس اُس کی یہ حالت مثل اُس شخص کے ہے جیسے کسی شخص کو حق سبحانہ ایک پلک مارنے میں مدت تک ظاہر ہوا پس وہ اُس شخص کی طرح ہو گیا جیسے کسی نے اپنی آنکھیں بند کیں اور پھر اُن کو کھولا اور اُس کو حق سبحانہ اس تھوڑی مدت میں بہت دنوں تک ظاہر رہا اور اُس میں وہاں غیر زندہ رہا جیسے کہ حق سبحانہ اُن واحد کو کسی شخص کے واسطے کشادہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ اُس میں اس شخص کے واسطے اعمال کشیدہ اور بہت سی عمریں

نہیں ہوتیں اور اُس میں وہ نکاح کرتا ہے اور اُسکی اولاد ہوتی ہے اور یہ امر غیر کے واسطے نہیں ہوتا بلکہ تمام اہل دنیا کے واسطے ہوتا ہے لیکن ایک دن کی ایک ساعت میں ہوتا ہے یہ امر اس قسم کا ہے کہ ہم نے اُسکا ادراک کیا ہے اور ہم پر واقع ہوا ہے لیکن ہم میں سے جس کا نصیب ہے وہی اسپرچان لاتا ہے اور یہ پہلا سکون موت الارواح ہے دیکھو ملائکہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی موت سے ذکر منقطع ہونے کے ساتھ تعمیر کی ہے پس جس شخص کو اُسکا کشف ہو گیا ہے اُس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کو پہچان لیا ہے۔ پھر جب اس سکون کی مدت سے کہ جس کا نام موت الارواح ہے روح فارغ ہو گئی تو وہ برزخ میں جاتی ہے اور عنقریب برزخ کا بیان اپنی جگہ پر انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا۔ پس قلم کا گھوڑا اس علم کے بیان میں یہاں تک تمہارے پاس دوڑا کہ علم کی حد سے نکل گیا اب ہم اُس کی طرف رجوع ہوتے ہیں کہ جو نور وہی کا حال بیان کر رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے کمال آفتاب سے پیدا کیا ہے اور وجود میں جلال کی شعاع کا لباس پہنایا ہے۔

پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنے نفس کا آئینہ بنایا ہے اور اپنے قدس کا مجلہ بنایا ہے۔ عالم میں کوئی چیز اُس سے زیادہ سریع الادراک نہیں ہے اور نہ اُس سے قوی بنیت ہے تمام موجودات میں اُسکا تصرف ہے اور اُسی سے تمام عالم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اُسکے نور سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی طرف نظر کی اور اسی کی وجہ سے چلنے والے پانی پر چلے۔ اور اسی سے اُڑنے والا ہوا پر اُڑا وہی تعین کا نور ہے اور غلبہ اور قدرت کی اہل ہے اس نور نے جس کو مسخر کیا اور جس پر حکم کیا اُس نے وجود علوی اور سفلی میں اُسکی وجہ سے تصرف کیا۔ اور جس پر وہم کے بادشاہ نے حکم کیا وہ اپنے امور میں اُس کے ساتھ کھیلا۔ پس وہ حیرت کی تاریکی میں اُس کے نور کی وجہ سے حیران رہا۔

اب جانتا چاہئے کہ تیرا ایمان اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور تجھ کو اہل تعین اور اہل احسان سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہم کو پیدا کیا تو اُس سے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات کی اہل تقلید پر بغیر تیرے تعالیٰ نہیں ہونگا اور نہ میں عالم کے واسطے بغیر تیرے پوشیدگیوں کے ظاہر ہونگا۔ پس بقدر اُن کے میری طرف بلند ہونے کے تو اُن کے ساتھ قریب ہوگا اور بقدر مجھ سے پھر جانے کے اُن کے اتوار کے ساتھ تو اُن کو ہلاک کر یگا پس وہم نے اُس سے کہا کہ میرے رب میرے واسطے اسماء و صفات کی بیٹری کھڑی کر تاکہ وہ ذات کے ظہور کے واسطے

ذریعہ ہو پس اللہ تعالیٰ نے اُس میں منجر کا نمونہ قائم کیا۔ پس اُسکی دیوار میں ہیبت اور تقدیر کا نقش بن گیا اور اُس میں حق سبحانہ کی عبودیت کا حکم کرتا ہے پس اُس نے اپنے نفس کے واسطے اپنے رب کے نام کی قسم کھائی اور اس طرف رجوع ہوا کہ میں ہمیشہ ان تغلوں کو ان بھاری کتبیوں سے کھوتا رہوں گا یہاں تک کہ اُس کا اونٹ جہاں کی سوئی کے ناکے میں داخل ہو کر صحرائے کمال کے میدان میں پہنچ جائے پس اُس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے پس اُسوقت اللہ تعالیٰ اُس کو تقریب کے لباس پہنائیگا اور اُس سے کہے گا کہ اے فرشتہ ادیب تو نے بہت اچھا کیا پھر اُس کو اللہ تعالیٰ دو لباس پہنائیگا۔ پہلا لباس نور سبز کا ہوگا جسپر سُرخ گندھک سے یہ لکھا ہوگا اَلرَّحْمٰنُ عَلَیْہِ السَّلَامُ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَیْہِ الْبَیَّانُ۔ اور دوسرا لباس ادا نے درجہ کا ہوگا اور وہ بُری سیاہی سے بنا ہوا ہوگا اور اُسپر گمراہی کی قلم سے یہ لکھا ہوا ہوگا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفٰی خٰسِرٍ۔ پس جب یہ نور نازل ہوا اور عالم میں ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اُس کے ظاہر ہونے سے ایک گیموں پیدا کیا پس اُس کو آدم علیہ السلام نے کھایا اُسی کی وجہ سے وہ جنت سے نکلے۔ پس تو ان اوصاف اور اشارات میں غور کر اور جو چیز کہ اللہ نے تیرے لئے ان عبارات میں رکھی ہے اُس کو سوچ اور الفاظ ظاہری کی سچائی سے نکل کر اس بڑے لباس کے موتی سے حصہ حاصل کر اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

پہچین باب ہمت کے بیان میں

اور وہ میکائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

ہمارے پاس بلندی میں ایک مقدس گھوڑا ہے جس کے ذریعہ سے ہم بلند جگہوں پر چڑھ جاتے ہیں۔
اُنکا نام برق العارفین ہے کہ وہ بلندی کی طرف جاتا ہے اور اُسپر روح حقیقت کی جانب بلند ہوتی ہے۔

لنا فی ذری العلیا جواد مقدس
بہ ترقی نحو المعالی الرفیعة
یسبحی براق العارفین الی العلی
علیہ صعود الروح نحو الحقیقة

اُسکی حق سبحانہ کی روشنی سے دونوں آنکھیں سرگین میں پس ایک جادو کے ساتھ بہتر ہے اور پھر دوسری قدرت کے ساتھ اُسکے دو بازو میں کہ ایک سعادت کے طائر کیلئے ہے اور دوسرا ثنات کے واسطے جاری ہوا۔

اور یہ تعجب نہیں ہے کہ جس چیز کی سخنی کو دیکھتا ہے اُس سے اچھی صنعت کے ساتھ ملتا ہے۔

اور اُسکی دونوں آنکھیں نہیں بند نہیں ہیں کیونکہ وہ اُسکے لئے سُنم کی جگہ ہے کہ اُن دونوں نے قدم رکھنے کی واسطے پائی ہے، خبردار ہو کہ وہ خدا کے نور اُترنے کی جگہ ہے اور انسان کو ہمت کے اسم میں چھپاتا ہے۔

لہ من ضیاء الحق عینان کحلا
فبالسحر اولی ثم اخری بقدرۃ
جناحہ احد اھن للسعد طائر
واخری الی بعد الشقاۃ حوت
ولا عجب فی انہ کل ما یرے
من الصعب یلقاہ باحسر وضعہ
وما دقت عیناہ فیہ فانہ
لہ موقع الحافر دس کا بخطوۃ
الا انہ نور من اللہ منزل
نستدل لانسان فی اسم ھدۃ

اب جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اور تجھ کو بھی توفیق دے اور ہدایت کرے کہ ہمت انسان میں جو چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اُن سب میں زیادہ عزیز ہے اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ انوار کو پیدا کیا تو اُن کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پس اُن میں سے ہر ایک کو اپنے نفس کے ساتھ مشغول دیکھا اور ہمت کو خدا کے ساتھ مشغول دیکھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُس سے کہا کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ تجھ کو سب انوار سے زیادہ رفیع اور اعلیٰ بناؤں گا اور میرے خلق میں سے تجھ سے سوائے نیک لوگوں کے کوئی حصہ نہیں پائے گا۔ اور جو شخص میری طرف پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے وہی تجھ سے حصہ پائے گا۔ پس تیرے دستور کو وہی حاصل کریگا کیونکہ تو مریدین کی مرجع ہے اور عارفین کا براق ہے اور واصلین کا میدان ہے اور تجھی سے سابقین سبقت لیجاتے ہیں اور تجھی سے لاحقین لاحق ہوئے ہیں اور تجھ میں تحقیق کا متغزہ ہونا ہے اور مقربین تیری وجہ سے صاحب علو ہیں پھر اُس نے اُسپر اپنے اسم قریب سے تجلی ہوا ہے اور اُس کی طرف اپنے اسم سریع اور مجیب سے نظر کی۔ پس اُس نے اس تجلی کو اس طرح سے حاصل کیا کہ جو چیز قلوب سے دور تھی اُس سے قریب ہو گیا اور اس نظر سے مطلب حاصل ہونے کا فائدہ جلد حاصل ہوا۔ پس اسی واسطے ہمت جب کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے اور اُسپر قائم ہو جاتی ہے تو اُس کو اپنی مرضی کے موافق پالیتی ہے اور اُس کے قائم ہونے کی دو علامتیں ہیں۔ پہلی علامت حالیہ ہے اور وہ یقین کا مضبوط ہونا اور مطلوب کے حاصل ہونے کے واسطے خصوصیت کے طور پر ہے۔ اور

دوسری علامت فعلیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس علامت والے کی حرکات و سکنات سب اس قسم کی ہوتی ہیں جو اس امر کی کہ جس طرف اُسکی ہمت قصد کرتی ہے ملاحیت رکھتی ہیں۔ پس اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اُس کو صاحب ہمت نہیں کہتے بلکہ وہ جھوٹی امیدوں والا ہے اور بیکار آرزوؤں والا ہے اور اُس کا حال مثل اُس شخص کی ہے کہ بادشاہی کا ارادہ کرتا ہے۔ لیکن منزل سے جدا نہیں ہوتا اور یہ اُس کے مطلوب کے موافق نہیں ہے اور اپنے محبوب تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ بغیر قلم اور بغیر سیاہی کے کیسے لکھ سکتا ہے اور جب تک کہ لکھنے کے طریقہ کو نہ پہچانتے کیونکہ کتابت کر سکتا ہے۔ پس سیاہی ہنزلہ ایک چیز کی طرف ہمت کرنے کے ہے اور قلم ہنزلہ اُس کے حاصل ہونے کے یقین کے ہے۔ اور خط کے طریقہ کا پہچانا ہنزلہ اعمال صالحہ کے ہے جو امر مقصود کے واسطے کرتا ہے۔ پس جس شخص میں یہ وصف نہیں ہے وہ ہمت کو نہیں پہچانتا۔ کیونکہ اُس کے پاس اُس کا کچھ اثر نہیں ہے۔ پس اُسکی اُس کے پاس کوئی خبر بھی نہیں ہے ہر خلاف اس شخص کے کہ جس کے افعال اُس کے مطلوب کے مناسب ہوں خصوصاً جو وقت کہ اُسیں کوشش شروع کرے پس وہ بہت جلد مراد کو پہنچے گا چنانچہ ایک فقیر کی حکایت ہے کہ اُس نے اپنے شیخ سے سنا کہ وہ ایک دن کہتا تھا کہ جس شخص نے کسی چیز کا ارادہ کیا اور اُس میں کوشش کی تو اسکو پالیا پس اُس نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ قسم اللہ کی میں بادشاہ کی لڑکی سے نکاح کرونگا۔ اور اُس میں نہایت درجہ کی کوشش کرونگا۔ پس وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اُس نے بادشاہ کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا پیام دیا۔ چونکہ بادشاہ نہایت عاقل اور دانشمند تھا پس اس بات کو بُرا سمجھا کہ اُس فقیر کی تحقیر کرے یا اُس سے یہ کہے کہ تو میرا کفو نہیں ہے۔ پس بادشاہ نے اُس سے کہا کہ میری لڑکی کا ہر ایک جو ہر ہے جس کا نام بہرمان ہے وہ نو شیر و اُن کسرے کے خزانہ میں ملے گا۔ پس اُس فقیہ نے کہا کہ اے میرے آقا اس جو ہر کی کان کہاں ہے اُس نے کہا کہ اس جو ہر کی کان دریائے سیلان ہے پس اگر تو مہر مطلوب لائے گا تو میں تیرے ساتھ نکاح کرونگا پس فقیر دریائی طرف گیا اور اُس میں سے اپنے پیالے میں پانی لیتا تھا اور خشکی میں ڈالتا تھا۔ پس بھونک پیا سا ایک مدت تک وہ یہی کام رات دن کرتا رہا۔ پس اُس کے اس کام نے مچھلیوں کے دلوں میں اس بات کا ڈر پیدا کر دیا کہ دریا کہیں خشک نہ ہو جائے تو مچھلیوں نے خدا سے شکایت کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُس فرشتہ کو جو اس دریا کا موکل تھا حکم کیا کہ اس شخص کی طرف جاؤ اور اُس کی حاجت پوچھو اور اُسکی مطلب برآری کرو۔ پس جب اُس فرشتہ نے

اُس کا مقصد پوچھا اور اُس فقیر نے جواب دیا تو اُس نے دریا کو یہ حکم کیا کہ جو کچھ تیرے اندر ہے اپنی موج سے سب نکلے کی طرف پھینک دے پس جو اہر اور موتیوں سے کنارہ بھر گیا پس وہ فقیر اُس کو لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور اُسکی لڑکی سے نکاح کیا۔ پس اسے بھائی دیکھ کہ ہمت نے کیا کیا۔ اور یہ نہ گمان کر کہ یہ امر عجیب و غریب ہے۔ ہم نے خدا کی قسم مشاہدہ کیا ہے بلکہ تمہارے واسطے ہمارے نفوس میں ایسے کام ہوئے ہیں کہ جو اس سے بھی بڑھ کر ہیں جنگا بیان اور شمار نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے اور میں تیرے واسطے قسم نہیں کھاتا ہوں کہ تو کہیں اس بات سے انکار نہ کر دے کہ تیرے دل سے ہدایت کی میٹھی اور اسرار کے معراج جالتے رہیں پس دلوں میں جب شیطان حلول کرتا ہے اور اُس میں وسوسا پیدا ہو جاتے ہیں تو اُس سے ناامیدی پیدا ہو جاتی ہے پس یقین کا نور التباس کی تاریکی میں چھپ جاتا ہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ اللہ تجھ کو توفیق دے کہ ہمت کے شیشہ کو اُس کے بھرنے سے پہلے ہر کنکرے جو اُس کے خلاف ہے توڑ دیتی ہے اور جو صورت کہ اُس کے مخالف ہے اُس شیشہ کے اندر کی چیز کو گرہ دیتی ہے اور لیکن جب وہ بھر گیا اور اپنی حد کو پہنچ گیا تو اُس کو سخت ہوا اُس بھی نہیں ہلا سکتیں اور تھوڑے بھی نہیں توڑ سکتے ہیں۔ پس عقلمند اور عارف جب اس کام کو شروع کرتا ہے اور اس دریا میں غوطہ لگاتا ہے تو وہ ان راہوں کی سختی کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے اور جو ہلاکت کے مقامات اس میں پیش ہوتے ہیں اُن کی پروا نہیں کرتا ہے پس وہ جس چیز کو دیکھتا ہے بڑا سمجھتا ہے بلکہ جو چیز شیطان کے وسوسہ سے اُس کے نزدیک آتی ہے تاکہ اُس کو حضرت سلطان میں داخل ہونے سے روکے اور وہ اُس کی طرف توجہ نہ کرے اور وہ اُس چیز کی جو حاصل ہوئی یا ضائع ہوئی پروا نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ راستہ بہت آفتوں کا ہے اور اس میں بہت کاٹنے والی چیزیں اور روکنے والی چیزیں بھری ہوئی ہیں اُس کی نشانیاں بہت تاریک ہیں اور اُس کے ٹیلے بہت پرانے ہیں اور اُس کی رتیں نہایت اندھیری ہیں۔ اور اُس کا راستہ صراطِ مستقیم ہے اور اُس کے فریق ایسے آدمی ہیں کہ جو عذاب کو چاہتے ہیں اور اُس کو وہی لوگ ملتے ہیں کہ جو صابر ہیں اور اُس سے وہی لوگ ملاقات کرتے ہیں جو ہڑے حصہ والے ہیں۔

پھر جاننا چاہئے کہ اللہ تجھ کو توفیق دے کہ ہمت کا اپنے پہلے رہنے کی جگہ کے اعتبار سے

اور اپنے مشہد افضل کے اعتبار سے سوائے جناب الہی کے دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہے کیونکہ وہ اس کتاب مکنون کا ایک نسخہ ہے اور اس پوشیدہ بھید کی کنجی ہے۔ پس اُس کی توجہ اُس کے ماسو کی طرف نہیں ہے اور نہ اُس کا ماسو کی طرف شوق ہے۔ کیونکہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف رجوع ہوتی ہے اور خرمہ کی گھلی بوسے سے سوائے خرمہ کے درخت کے دوسری چیز نہیں جتی۔ اور جو چیز موجودات کے ساتھ کسی قسم کا تعلق کرے تو اُس کے تعلق کا نام ہمت نہیں ہے بلکہ اُس کو ہم کہتے ہیں اور اس کلام سے یہ فائدہ ہے کہ ہمت بالذات عالی مقام ہے اُسکو ادنیٰ درجہ کا مرتبہ نہیں ہے پس وہ سوا۔ ئے جناب الہی کے دوسرے کے ساتھ متعلق نہیں ہے برخلاف ہم کے کہ ہم دل کی توجہ کا نام ہے جس جگہ کی طرف کہ ہو خواہ اعلیٰ کی طرف یا ادنیٰ کی طرف۔ پس جب اس عبارت کے اشارہ کو کو سمجھ لیا اور اُس کو پہچان لیا تو اب یہ بھی جانتا چاہئے کہ ہمت اگرچہ عالی مقام اور عظیم الشان ہے لیکن وہ واقف کے واسطے اُس کے ساتھ جناب ہے۔ پس وہ جب تک کہ اُس کو نہ چھوڑ دے ترقی نہیں کر سکتا اور سردار وہ شخص ہے کہ جو اُس کے اسرار کی معرفت سے پہلے اُس سے مرقی ہو جائے اور اُس کے پھلوں کا مزا چمکنے سے پہلے اُس میں ترقی حاصل کرے پس وہ قطع کرنے والے اور منع کرنے والے ہیں۔ یعنی جو شخص اُس کے حاصل کرنے سے ٹھک گیا اُس کو مانع ہے اور جس شخص نے اُس کے پہنچنے سے پہلے اسپر ظلم کیا اُس کی قاطع ہے یعنی بجز اُس کے کوئی طریقہ نہیں ہے اور لیکن اُس کوئی مقام نہیں ہے بلکہ اُس سے مجاز قطع ہونے کے بعد تجاوز کرنا چاہے پس حقیقت اُس کے سوا ہے اور طریقت اُس کا میدان ہے کیونکہ حصر اُس کو طاعت ہے اور خدا اُس کے ساتھ مضبوط ہے اور اللہ حد و حصر سے منزہ ہے اور کھلنے اور ڈھکنے سے پاک ہے اور جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام الكتاب ہیں اور خطاب سے وہی مراد ہیں۔ پس اگر تو عقلمند ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو اُن سے پیدا کیا ہر رقیقہ اُن سے موجودات کے حقائق سے اصل ہے اور وہ مع تمام موجودات کے رحلن کا مظہر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے ہمت کے نور سے روح کو پیدا کیا اور اُن کی ہمت کی وسعت کو اُسکی رحمت کی وسعت ملی ہوئی ہے۔ پس یہ روح فرشتہ ہو گئی اور قوایل کی مقداروں کو اُسکا آسمان بنایا پھر اُس کو رزق پہچانے کو واسطے موکل کیا اور بہر حق دار کا حق عطا کرنے کے واسطے متعین کیا کیونکہ وہ رقیقہ محمدیہ ہے جو حقیقت احدیت سے پیدا ہوئی ہے۔ پس جب موکل کی جگہ وکیل قائم ہو گیا اور اُس نے ہر خدا کا حق

تول کر یا ناپ کر حصہ بانٹا کیونکہ اُس کا خطاب مقام علیل سے جمیل ہے تو اس روح کا نام میکائیل رکھا گیا پس وہ ازل سے ابد تک مقادیر کا حصہ کریگا اور گنتی کو پہچانیگا اور ہر چیز کو اُس کے حق کے موافق مدد دینگا اللہ تعالیٰ اُس کو فضل کے منہر پر پانچویں آسمان کے اوپر بٹھائیگا اور اُس کو عدل کے ترازو اور قیاسات کا قانون دیگا اور اُس منہر کا نام فیض مقابل رکھا جائیگا اور ترازو سے وہ چیز جس کے قوال مستحق ہیں کننا یہ کیجائے گی۔ پس ان عبارات کے رموز میں خوب غور کرو اور اُس میں اشارات کے خزانے جو بھرے ہوئے ہیں وہ نکال کہ جس سے تجھ کو حکمت اور فضل خطاب کا حصہ ملے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہی صواب کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

چھپن باب

فکر کے بیان میں

اور وہ باقی ملائکہ کے رہنے کی جگہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

فکر موجودات کے اندھیرے میں ایک نور ہے کہ وہ صواب کی طرف ہوشیار دل کو ہدایت کرتا ہے۔
لیکن اسکی انش کی جگہ بادل کے قطروں اور شعل کی ریچ سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔

اور اس کے ایسے اصول ہیں کہ اگر ان کی کوئی جوان رعایت کرے تو اسکو خطا کی شاخ سے آگ کی جگہ میں محفوظ رکھے۔
یہ اصول مختلف جنسوں کے ہیں اسکی دو قسمیں ہیں کہ ان کی وہ شخص حفاظت کرتا ہے جو واپس نہیں ہوتا۔

ایک عقل ہے اور ایک قسم کی عقل مضطرب ہے اور موجودات میں اچھے تجربوں کا حاصل کرنا ہے۔

اور ایک قسم نقل ہے اور وہ جوان کا غیب پر ایمان ہے کہ جس کی آگ پوشیدہ نہیں ہے۔

الفکر نور فی ظلام الانفس
یہدی الصواب بہ فواد الیکس
لکنما اذ لقاتہ تنمو علی
قطر السحاب عدو مل البسب
وله اصول ان یراعیہما الفتن
تحفظ عن فروع الخطای المقبس
تلك الاصول علی تنوع جنسها
قسمان یحفظون من لم یجنس
عقل وقسم العقل مضطرب
مکتسب بحسن تجارب والانفس
والنقل قسم وهو ایدان الفتن
بمغیب نیرانہ لم تقبس

هذان اصل الفکر من اهل النہی
من لم یفسر بما یقیم فی الخندس
لکن ارباب العقول فاصلہم
نظریہ صبح بحکم عقل امر اس
لا یأخذون باصل ایمان ولا
هو عندہم بضیاء صبحہ شمس
فلاجل ذاعلطوا وفات علیہم
عین الصواب وکل امر انفس

یہ دونوں عقلمند کے نزدیک فکر کی اصل ہیں جس نے ان
دونوں کا اندازہ نہ کیا وہ شب تاریک میں قائم رہا۔
لیکن عقلمندوں کی اصل نظر صبح ہے کہ وہ عقل کے
اعتبار سے بہت روشن اور صاف ہے۔
وہ ایمان کے اصل کا لحاظ نہیں کرتے ہیں اور نہ وہ ان کے
نزدیک اس صبح کی روشنی ہے جس میں آفتاب نکلتا ہے۔
اسی واسطے وہ غلطی میں پڑے اور اپنے عین صواب اور
موجودات کا کل امر فوت ہو گیا۔

اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو توفیق دے اور حکمت اور فضل خطاب تجھ کو سکھا دے کہ
رقیقہ فکر یہ ایک غیب کی کنجی ہے جس کی حقیقت کو خدا ہی جانتا ہے۔ پس غیب کی کنجیوں کی دو قسمیں
ہیں۔ ایک حقیقی دوسری خلقی۔ پس حقیقی اسماء و صفات کی حقیقت ہے اور خلقی ذات کے چور فرد کی
ترکیب کے پہچاننے کو کہتے ہیں یعنی انسان کی ذات جو اپنے وجود میں رحل کے وجود کے ساتھ
مقابل ہے اور فکر بے شک ان وجود میں سے ایک وجہ ہے پس وہ بھی ایک غیب کی کنجی ہے
لیکن وہ نور ہے اور یہ نور روشن ایسا کہاں ہے جس سے اس کنجی کے لینے پر دلیل لائی جائے
پس آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں فکر کر مگر ان دونوں میں فکر نہ کر۔ اور ان اشارات
کے معانی لطیف ہیں اور اپنے مخفیات میں چھپے ہوئے ہیں۔ پس جب انسان فکر کی صورت کی
طرف ترقی کرتا ہے اور اس امر کے آسمان کی حد کو پہنچتا ہے تو عالم احساس کی طرف روحانی صورتیں
نازل ہوتی ہیں اور پوشیدہ امور بغیر قیاس کے ظاہر ہو جاتے ہیں اور آسمانوں پر چڑھ جاتا ہے اور
ان کے فرشتوں کو موافق زبانوں کے اختلاف کے مخاطب بنا لیتا ہے اور یہ عروج و قسَم کا
ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ رحل کے راستہ پر عروج ہو جو شخص اس صراط مستقیم پر چڑھا یہاں تک کہ
فکر سے بڑے مرکز کے نقطہ کو پہنچ گیا اور اس کے خط مضبوط کی سطح میں جولائی کی تو اس نے تجلی
مصنوع کو جس کا تعب در المکنون فی الکتاب المکنون الذی لا یمتہ الا المظہرون ہے اس کو پالیا اور
یہ وہ ام ہے جو کاف و فون میں او غام کیا گیا ہے اور اس کا مسی اسما اموکا اذا دشتیا ان
یقول لہ کن فیکون ہے اور معراج کی سیڑھی اس رقیقہ کی طرف شریعت اور حقیقت کا بھید ہے
اور دوسری قسم سحر احمر ہے کہ جو خیال اور تصویب میں رکھا ہوا ہے اور حق میں باطل اور ترویر کے

حجابت سے چھپا ہوا ہے وہ ٹوٹی کی معراج ہے اور شیطان کا راستہ گمراہی کی طرف ہے جیسے کہ جنگل کا سراب کہ پیاسا اُس کو پانی گمان کرتا ہے یہاں تک کہ جب اُس کے پاس آتا ہے تو کوئی چیز نہیں پاتا۔ پس نور اُگ سے بدل جاتا ہے اور قرارِ ہلاکت سے بدل جاتا ہے۔ پس اگر اللہ سکھ اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور اُس کو جس لطیفہ سے کہ مؤید کیا ہے نکال لیتا ہے تو اُس سے دوسرے معراج کی طرف وہ پہنچ جاتا ہے پس اللہ کو اپنے نزدیک پاتا ہے پس اُس وقت حق کے رہنے کی جگہ معلوم ہو جاتی ہے اور وہ چیز بھی معلوم ہو جاتی ہے جس سے سچائی کی جگہ طریقہ باطل سے متمیز ہوئی ہے اور جو شخص اُس کے جانے کی طرح چلا گیا اور امرِ آہی کو مضبوط کیا۔ پس اُس کا حساب پورا ہو گیا اور جس نے اس گھر میں سستی کی اور ایسے قرار پر چھوڑ دیا تو اُس کی آگ اُس کی طبیعتوں کے کپڑوں میں لگ گئی پس اُس کو ہلاک کر ڈالا پھر اُس کا دھواں اُس کے روحِ اعظم کے دفاًم کی طرف چڑھ گیا پس اُس کو مار ڈالا پس وہ اُس کے بعد صواب کی طرف ہدایت نہیں پائیگا اور ام الکتاب کے معنی نہیں سمجھے گا۔ بلکہ جو چیز معانیِ جمال یا تنوعاتِ کمال سے اُس کو ملے گی تو اُس کو گمراہی کی طرف لیجائے گی۔ پس وہ ایسی صورت پر نکلے گا جو اُس کے نزدیک محال ہے پس اُس کا رجوع ہونا حق کی طرف غیر ممکن ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ ضَلَّ سَبْعُ مِائَاتٍ مِّنَ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ یَحْسَبُوْنَ صَدَقَآءُ اور میں اس گھر سے دریا میں ڈوب گیا تھا اور قریب تھا کہ اُس کی موج مجھ کو اُس کی گہرائی میں ہلاک کر دے حالانکہ میں اُس دن شہزہ بید میں مجلسِ سماع میں ششہ ہجری میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ سماع ہمارے بھائی شیخ عارف شہاب الدین احمد رواد کے گھر میں تھا اور ہمارے شیخ دنیا کے اُستاد کامل محقق فاضل ابو المعروف شرف الدین اسماعیل بن ابراہیم جیرتی بھی اُس دن وہاں تشریف رکھتے تھے پس میں نے بلند آواز سے پکارا کہ اے اللہ میں تجھے بے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو ہلاک کرنے والا ہے مجھ کو اے میرے سید بچاؤ۔ پس شیخ نفسِ سماع میں میری ایسی حفاظت کرتے تھے جیسے کسی شخص کو امر کی حقیقت پر اطلاع ہوتی ہے پس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اُسکی برکت سے معراجِ قویم کی طرف کہ جو صراطِ مستقیم پر ہے نقل کیا اور وہ اُس خدا کا راستہ ہے کہ جس کے واسطے سب آسمانوں اور زمینوں کی چیزیں ہیں اور اُس کی طرف تمام امور رجوع ہوتے ہیں لیکن دونوں معراجوں کے درمیان میں ایک لطیفہ ہے اور وہ اپنے لطف میں عظیم اور شریف ہے پس اگر اُس کا بیان ہم شروع کریں یا اُس شخص کا بیان شروع کریں جو اُس لطیفہ کے

نہ پہچاننے کی وجہ سے لوٹ آیا ہے یا ہم اُن اولیاء کا حال بیان کریں جو اُس کے دریاؤں میں ہلاک ہو گئے ہیں اور اُس کا نور اُس کی آگ کے ساتھ منطبع ہو گیا ہے تو بے شک ہم کو اس امر میں کتاب کے کشادہ کرنے کی حاجت ہو حالانکہ ہمارا مقصود اختصار ہے پس اب ہم اسی کلام کی طرف جو فکر کے بیان میں کر رہے تھے رجوع ہوتے ہیں :-

اب جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فکر محمدی کو اپنے اسم ہادی اور رشید کے نور سے پیدا کیا ہے اور اُس پر اپنے اسم مہدی اور معید سے تجلی کی پھر باعث اور شہید کی آنکھ سے اُس کی طرف نظر کی پس جب فکر نے ان اسماء حسنی کے اسرار کا احاطہ کیا اور ان صفات علیا کے کے لباس میں عالم میں ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر سے تمام آسمانوں اور زمینوں کے ملائکہ کی ارواح کو پیدا کیا اور اُن کو ہر اعلیٰ اور ادنیٰ کی حفاظت کے واسطے موکل کیا پس جب تک کہ ان ملائکہ کی حفاظت میں ہیں تمام عالم ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ پس جب وقت معلوم آئے گا اور امر واجب کا وقت پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی ارواح کو قبض کر لے گا اور اُن کو اس قبض کے ساتھ عالم غیب کی طرف لیجا کر لے گا۔ پس اب بعض بعض کے ساتھ مل جائیگا اور تمام آسمان معدن چیزوں کے جو اُن میں ہیں زمین پر گر پڑیں گے اور امر آخرت کی طرف منتقل ہو جائیگا جیسے الفاظ ظاہری کا حال معانی کی طرف منتقل ہوتا ہے پس ان اشارات کو سمجھ لے اور ان عبارات کی چیتاں کو حل کر لے تاکہ تو اسرار پوشیدہ سے حصہ پاوے اور حجابات مہموہ کا پردہ اٹھ جاوے۔ پس جب تو ان اسرار پر مطلع ہو جائیگا۔ اور ان انوار کی روشنی میں سیر کریگا تو ان کی عبارات کی پوشیدگی کے تحت میں حفاظت کرو ختم اشارات کے تحت میں اُن کو نگاہ رکھ اور اُن کو افشامت کر۔ کیونکہ افشاخیانت ہے اور جس شخص نے ایسا کیا تو وہ امانت کے محفوظ رکھنے کے ثواب سے محروم رہے اور عوام الناس کے مرتبہ میں ہو گیا حالانکہ وہ پہلے ملائکہ کرام کے مرتبہ کے قریب تھا یہ امر اس وجہ سے ہے کہ اُس بھید کا ظاہر کرنا سننے والے کو گمراہ کرتا ہے اور مخاطب کو سوائے مقید کرنے اور علت میں ڈالنے کے کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے اور وہی سید صبر راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے :-

ستاون باب

خیال کے بیان میں

اور وہ تمام عوالم کا ہیولا ہے

خیال عالم کی روح کی زندگی ہے کہ وہ تیری اہل ہے
اور اُس کی اہل ابن آدم ہے *

وجود سوائے خیال کے اُس شخص کے نزدیک جو خیال کو
بڑی قدرت سے جانتا ہے دوسری چیز نہیں ہے *

پس جس اپنے ابتداء سے پہلے خیال کر نیوالے کیلئے تیرے
واسطے ہے اور وہ یہ ہے کہ سو نیوالے کو غلبہ کی طرح گزر جاتا ہے *

پس اسی طرح اُسکے ظہور کا حال حسن میں تیرے واسطے
ایک اہل پر باقی ہے جس کو وہ لازم ہے *

تو فریب جنس کا نہ کھا کہ وہ خیال کی جگہ ہے اور اسی
طرح تمام عالم مراد ہے *

اور اسی طرح ملکوت اور جبروت اور لاہوت اور
ناسوت عالم کے نزدیک ہیں *

تو خیال کی تحقیر نہ کر کہ نہ کر کیونکہ وہ وجود حاکم کی عین
حقیقت ہے *

لیکن وہ تمام اصل خیال ہے اور اُسکی دو قسمیں ہیں
مردود لیر کے کشف کے نزدیک *

ایک قسم بقا کیلئے تصور ہوئی ہے اور دوسری ہلاکت
کے واسطے تصور ہے جو ہمیشہ نہیں ہے *

ان الخيال حياة روح العالم
هو اصل تيك واصله ابن الا د م

ليس الوجود سوى خيال عند من
يدري الخيال بقدره المتعظم

فالخس قبل بدوه الخيل
لك وهو ان يمضي كحلما النائم

فكذلك حال ظهوره في حسنا
باق على اصل له بتلائم

لا تغتر بالخس فهو خيل
وكذلك المعنى وكل العالم

وكذلك الملكوت والجبروت
واللاهوت والناسوت عند العالم

لا تحقرن قدر الخيال فانه
عين الحقيقة للوجود الحاكم

لكنما اصل الخيال جميعه
قسمان هذان عند كشف الصادم

قسم تصور للبقاء والاخر
متصور للهلاك ليس مبدائهم

فافهم اشارتنا و فل رمونها
 لكن على اهل الكتاب القائم
 و هذا من فهم يميل عن الهدى
 عما اتاك به النبي الهاشمي
 ما ذاك قصدي انما قصدي الد
 جاء الرسول به بغير ذلك ثم
 لما ابن اس رسالتى الا على
 انى اكون لدينه كالخادم
 فاذا ابدالك ما تفهمه
 او كنت تفهم منه قول الغاشم
 فاتركه والجا للاله و قم على
 سنن اتاك به حديث القائم
 صلى الله عليه ما نال يقين
 باسمه في ليل شك قائم

پس ہمارے اشارے کو سمجھ اور اُس کے رموز کو چل کر۔
 لیکن وہ اصل کتاب پر قائم ہے +
 اور اُس سمجھ سے بچ جو ہدایت سے پھرتی ہے اور اُس
 چیز سے جو نبی ہاشمی نے دیا ہے اعراض کرتی ہے +
 یہ میرا قصہ نہیں ہے بلکہ میرا قصہ وہ ہے جس کو رسول
 علیہ السلام بغیر چھپائے ہوئے لائے ہیں +
 میں نے اپنے رسالہ اعلیٰ کے اصل کو جہاں نہیں کیا ہے
 میں اپنے دین کے خادم کی طرح پرہوں +
 جب تجھ کو ایسا امر ظاہر ہو کہ جس کا سمجھنا مشکل ہے
 یا تو اُس سے قول ظالم کو سمجھنا ہے +
 پس اُس کو معہ اُسکے جلال کے چھوڑ دے اور حدیث
 قاسم نے تجھ کو دیا ہے اُس طریقہ پر قائم رہ +
 اللہ تعالیٰ اُن پر درود بھیجا کیونکہ یقین کی آگ اُن کے اسم
 سے اندھیرے سیاہ شک کی رات میں روشن ہو گئے +

اب جاننا چاہئے اللہ تعالیٰ کو توفیق دے کہ خیال وجود اور اُس ذات کا کہ جس میں معبود کے ظہور
 کا کمال ہی اصل ہے۔ دیکھو حق سبحانہ میں اپنے اعتقاد کی طرف اور اُس کے صفات اور اسماء پر نظر
 کرو کہ اس اعتقاد کا محل جس میں تجھ کو اللہ سبحانہ ظاہر ہوا ہے کہاں ہے محض خیال ہے۔ پس
 اسی واسطے ہم نے کہا ہے کہ خیال وہ ذات ہے جس میں اللہ سبحانہ کا کامل طور پر ظہور ہوا ہے۔
 پس جب تو نے اس کو پہچان لیا تو تجھ پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ خیال تمام عالم کی اصل ہے۔ چونکہ
 حق سبحانہ سب چیزوں کی اصل ہے اور اُس کا پورے طور پر ظہور کسی محل میں ہوا کرتا ہے جو اصل
 ہو اور یہ محل خیال ہے پس یہ بات ثابت ہوئی کہ خیال تمام عالم کی اصل ہے دیکھو نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اس محسوس کو لے کر نیند بنایا ہے اور نیند کو خیال قرار دیا ہے چنانچہ آپ نے
 فرمایا ہے کہ سب آدمی سو رہے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تب جاگتے ہیں یعنی اُن پر وہ حقائق جیسوہ
 دنیا میں تھے ظاہر ہوتے ہیں پس وہ پہچانتے ہیں کہ ہم سو رہے تھے پس مرنے کے بعد بیداری
 حاصل ہوئی پس غفلت اللہ کی طرف سے اہل برزخ اور اہل محشر اور اہل دوزخ اور اہل جنت

ولا يقظان الا اهل حق
مع الرحمن هم في كل حال
وهم متفاوتون باختلاف
فيقظتهم على قدر الكمال
هم الناس المشار الى علاهم
لهم دون الورد كل التعالى
حطوا بالذات والاوصاف طرا
تعاظم شانهم في ذى الجلال
فطورا بالجلال على التناذ
وطورا بالتلذذ بالجمال
سوت الذات وصف الله فيهم
لهم في الذات لذات عوالى

اور بجز اہل حق کے کوئی بیدار نہیں ہے وہ ہر حال
میں خدا کے ساتھ ہے۔
اور وہ لوگ مختلف ہیں باختلاف کے پس انکی بیداری
بقدر کمال کے ہے۔
وہ لوگ جن کے مخلوق پر طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کو سوائے
مخلوق کے ہر قسم کا علو حاصل ہے۔
انہوں نے ذات اور اوصاف سے حصہ پالیا ہے اسی
وجہ سے ذوالجلال میں ان کی شان بڑھی ہوئی ہے۔
پس کبھی جلال کے ساتھ لذت اٹھانے میں اور کبھی جمال
کے ساتھ لذت اٹھاتے ہیں۔
ذات کے ساتھ اللہ کا وصف ان میں سرایت کر گیا ہے
ان کو ذات میں بڑی بڑی لذتیں ہیں۔

رہنم کے موتی چیتان کے دریا میں ایک غریب نے جس کو لفظ روح کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں
سفر کیا یہاں تک کہ وہ اُس عالم میں پہنچا جس کو لفظ یوم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں پس جب وہ اس
آسمان کی طرف پہنچا تو اُس نے دروازہ کھٹکھٹایا تب اُس سے پوچھا گیا کہ اے کھٹکھٹایو
عاشق تو کون ہے پس اُس نے جواب دیا کہ میں عاشق مفارق ہوں تمہارے شہر سے نکالا
گیا ہوں اور تمہارے سوائے دور کیا گیا ہوں۔ پس میں مجھلی کی اور گہرائی کی اور طول اور
عرض کی قید میں مقید ہوں اور آگ اور پانی اور ہوا اور زمین کی قید میں پھنسا ہوں اور اب
میں چاہتا ہوں کہ قید توڑ ڈالی جاوے اور اس سے رہائی پاؤں۔ پس اے عرب کرام کو
والے متفرق ہیں بجز تمہارے قیدی غناک کا کوئی نہیں ہے۔

راوی کہتا ہے کہ ایک شخص مجھ کو ظاہر ہوا جو قریب بڑھاپے کے تھا اور اُس نے کہا
کہ اے شخص یہ عالم الغیب ہے اس کے اونٹ کے پالان بڑے عدد والے ہیں اور زبردست
ہیں اور طویلۃ الامد ہیں ان کے پہنچنے والے کو چاہئے کہ ان کی صورت میں نہیں اور ان کے
سے خوشبو لگائیں۔ میں نے کہا کہ میں ایسے کپڑے کہاں سے پاؤں اور اسی خوشبوئیں کہاں
سے لگاؤں۔ پس اُس نے جواب دیا کہ سمسہ باقیہ کے بازار میں یہ کپڑے ہیں اور خیال راویہ

کی زمین میں یہ شبوئیں ہیں اور اگر تو چاہے اس عبارت کو برعکس کر دے۔ پس کپڑوں کو خیال کے بنے ہوئے سے لے اور شبو کو سمسہ کی زمین سے لے کیونکہ وہ دونوں اس عالم میں بھائی ہیں جبکہ نام عالم غیب ہے پس میں پہلے کمال کی زمین اور جمال کے معدن کی طرف گیا جس کا نام بعض وجود سے عالم خیال ہے پس میں نے یہاں ایک شخص کے پاس جانے کا ارادہ کیا کہ جو عظیم الشان اور رفیع المکان عزیز السلطان تھا اور اُس کا نام روح النخیال تھا اور اُس سے لفظ روح الجنان کے ساتھ کنا یہ کیا جاتا تھا پس جب میں نے اُس کو سلام کیا اور اُس کے سامنے میں شکل بن کر گیا تو اُس نے جواب دیا کہ اے میرے بت آؤ اور مجھ کو جگہ کشادہ کر دے پس میں نے اُس سے کہا کہ اے میرے سردار کہ یہ عالم جس کو سمسہ باقیہ من آدم سے تعبیر کرتے ہیں یہ کیا ہے اُس نے جواب دیا کہ وہ ایک لطیفہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا اور ایسا مجلس ہے جس پر رات دن نہیں گذرتے اللہ تعالیٰ نے اُس کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے اور یہ دانہ اس خمیر سے ڈالا گیا ہے اور اُس کو سب پر حاکم بنایا ہے لیکن اعلیٰ و ادنیٰ کے واسطے اُس کا بیان ہم کتاب میں کر چکے اور اُس میں اس باب کی شرح گذر چکی حال اُس میں جائز ہے اور اُس میں حسن کے ساتھ خیال کی صورت حاضر ہوتی ہے پس میں نے کہا کہ کیا میں اس محل عجیب اور عالم غیب کی طرف راستہ پاسکتا ہوں تو اُس نے کہا کہ ہاں جب تیرا وہم کامل ہو جائے تب تو جمال کے جواز کے واسطے گنجائش رکھ سکتا ہے اور معانی خیال کو جس کے دیکھنے سے قادر ہو جائیگا اور نکتہ کو جان جائیگا تو نقطہ کے بھید کو اس وقت پڑھ لے گا۔ اور ان معانی سے تجھ کو کپڑے بنے جائیں گے اور جب تو ان کپڑوں کو پہنے گا تب تجھ کو سمسہ کی طرف دروازہ کھل جائیگا پس میں نے اُس سے کہا کہ اے میرے سردار میں اُسی عالم مشروط پر قائم ہوں اور میں نے عہد کی رستی کو مضبوط کر لیا ہے اور کشف اور وجود کو معلوم کر لیا ہے کہ عالم ارواح عالم جنس سے ذوق اور شہود میں بہت ظاہر اور بہت قوی ہے۔ پس اُس نے بعد ہمہ کے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ پس ناگاہ میں زمین سمسہ میں چلا گیا۔

ایک زمین تھی جسکی مٹی مشک خالص کی تھی اور اُس کے گھر اور قبہ جو اہر کے تھے۔

اُس کے درخت آپس میں باتیں کرنے لگے اور اسی طرح اُس کے گھر نعمتوں سے اور عتاب سے بھرے ہوئے تھے۔

ارض من المسك النقي ترابها
ومن الجواهر ريعها وقبابها
اشجارها متکلمات نطق
وکلک ادورها نعم وعتابها

اُس کے کھانہ میں ہر چیز کی لذت ہے اور آب حیات سے اُسکی شراب ہے +

اُس نے جمال کا احاطہ کیا پس وہ اُس میں ایک صورت کے طور پر ظاہر ہوا اور اُسکی شراب پیاسے بہت سیراب ہو گئے وہ جنت الماویٰ کا ایک نغمہ ہے اُس شخص کیوسلے جوزین میں اُس سے حصہ حاصل کرتا ہے اور اُسکا ٹھکانہ اچھا ہے + وہ قادر کی قدرت کا ایک مجید ہے جو اُس شخص کی ظاہر ہو گیا جو تمام امور کو جانتا ہے اور اُسکے شمار کو فوت نہیں کیا + وہ اُس کا پانی ہے جادو نہیں ہے بلکہ وہ اُسکی آگ اور ہوا اور مٹی ہے +

وہ اُسکی اہل ہے اور جادو و قضا کی فرع ہے اور جادو و گروں کے بلا نیوالے کو اُسکا خطاب صواب دیتا ہے + بہادر آدمی اپنی مراد کو اُس سے حاصل کرتا ہے پس آنکھوں سے اُس کا نقاب اٹھ جاتا ہے +

ہمت فعالہ کی قوت سے اُس ممکن کیلئے جو خلق میں ہے اُسکے اقربان و امثال ظاہر ہو جاتے ہیں + اور آدمی اُس میں مطلب کو پہنچنے والے ہیں زکوۃ اُسکی وجہ سے کامل ہو گئے پس نصاب پورا ہو گیا +

یا وہ ہلاک ہو گیا ہے کہ اُس نے سعادت کو شقاوت کے عوض میں تھوڑی سی قیمت میں بیچ ڈالا ہے پس اُسکو چھپا دیا اور اُسکا سچا زیور ہوا وہ آدم کی بہن ہے بلکہ وہ اُسکے بھید کی لڑکی ہے پس تمام اُس کی نسب اُس کی نسب ہیں +

سب فنا ہو جائیں گے اور یہ اپنی لطافت پر باقی رہے گی اور اُسکی رکاب مقدور کے ساتھ طول ہے +

فی طعامها من كل شئ لذّة
حقاً ومن ماء الحياة شرابها
حاز الجمال فصا ديشهد صورة
فيها وكما روى العطاش شرابها
هه نسخة من جنة الماوی لمن
يخطي بها في الارض طاب ما بها
هه سر قدرة قادر برزت لمن
يدري الامور ولم يفته حسابها
ليست بسحر انما هي مأوها
بل نارها وهو اؤها وترابها
هه اصحابها والسحر فرع للقضا
ويجيب داعي الساحرين خطابها
ليستخرج الرجل الشجاع مرادة
منها فيرفع للعيون نقابها
تبد وبقوة همة فعالة
الممكن بين الوری اترا بها
والناس فيها بين ناجر فائز
كل الزكاة بها فتم نصابها
او هالك باء السعادة بالشقا
يختار فند ساها وزاد جايها
هه اخت ادم بل هي ابنة سوره
فجميع انساب له انسابها
يفني الجميع وتلك باقية على
لطف وبالمقدور طال ركا بها

ه نخلۃ ظہرت من الثمر الدی
هو ادم ما فی سواہ جنا بہا
فیجیبہا لہ انسان یوما از دعت
واذا دعی الہ انسان جاء جوابہا
لیست خیالہ الاول حسا ولا
غیرہا لہا قلت ہا ک صوابہا

وہ ایک خمرہ کا درخت ہے کہ اُس پھل سے ظاہر ہوا ہے
جس کو آدم کہتے ہیں اور اُس کے سوا میں اُس کا استانہ نہیں ہے
پس اگر وہ کسی دن بلائے گی تو انسان اُس کو جواب دے گا اور
جب انسان کو بلائے گا تو اُس کی طرف سے جواب آئے گا +
نہ خیال ہے اور جبر ہے اور نہ سوائے اُس چیز کے کہ جس کو
میں نے کہا ہے نیست ہے صواب اُس کا +

پس جب میں اس زمین عجیب پر گیا اور اُس کی خوشبوئیں لگائیں اور اُس کے میں نے عجائبات
اور غرائب کو دیکھا اور اُس کے تحفوں اور نادر چیزوں پر جو خیال میں بھی نہیں آتی تھی اور مجھ کو
ہوتی تھی انہی نظر کی تو میں نے عالم غیب کی طرف کہ جو موجود تھا چڑھنا چاہا تب میں اُس شیخ کی طرف
آیا کہ جو پہلا دال تھا میں نے اُس کو ایک ضعیف پایا کہ عبادت کی وجہ سے وہ ترقی ہو کر خیال
کی طرح ہو گیا تھا یہاں تک کہ میں نے اُس کو مفروضات محال سے گمان کیا لیکن وہ قوی دل
اور قوی ہمت اور سخت و بدبہ والا اور سخت ارادہ والا اور جلد اُٹھنے اور بیٹھنے والا تھا۔ گویا کہ
وہ ماہ کامل ہے پس میں نے بعد سلام علیک کے اُس سے یہ بات کہی کہ میں رجال الغیب کی طرف
جانا چاہتا ہوں اور میں اُس کی شرطوں کو بجا لایا ہوں۔ پس اُس نے جواب دیا کہ یہ وقت پہنچے کا
ہے پس اُس نے زنجیر کھٹکھٹائی اور دروازہ کھل گیا۔ پس میں ایک شہر میں گیا کہ اُس کی زمین
عجیب طرح کی تھی اور اُس کا طول و عرض بہت بڑا تھا اُس کے رستے والے تمام عالم سے زیادہ
خدا کو جانتے تھے کوئی شخص اُن میں بیکار نہ تھا اُس کی زمین بکے کے موتی کی طرح سفید تھی اور اُس کا
آسمان زبرجد سبز کی طرح تھا اُس کے عرب عرب کرام تھے اُن میں کوئی بادشاہ بخضر علیہ السلام کے
نہ تھا۔ پس میں نے اپنے کجاووں کو اُس کے پاس اتارا اور اُس کے سامنے بیٹھ گیا پھر میں نے
سلام کیا۔ پس اُس نے مجھ کو دو سبت کی طرح بٹھایا اور مجھ سے ہم نشینی کی پھر مجھ کو مقام میں کشادہ
کیا اور کہا کہ جو بات ہے بیان کر۔ پس میں نے کہا کہ اے میرے سردار میں تجھ سے تیرا حال پوچھنا
چاہتا ہوں اور تیری شان جس میں کلام ملا ہوا ہے اور تمام مخلوق جس میں خط میں پڑ گئی ہے دریافت
کرنا چاہتا ہوں۔ پس اُس نے جواب دیا ہے کہ میں حقیقت عالیہ اور رقیقہ متدانیہ ہوں۔ اور
میں وجود کے انسان کا مجید ہوں اور میں معبود کے باطن کا عین ہوں اور میں حقایق میں داخل
ہوں اور میں رقائیق کا دریا ہوں۔ اور میں شیخ لاہوتی ہوں اور میں عالم ناسوتی ہوں کہ ہر معنی

میں متصور ہوتا ہوں اور ہر معنی میں ظاہر ہوتا ہوں اور ہر صورت میں پیدا ہوتا ہوں اور ہر
 صورت میں ایک آیت کے طور پر ظاہر ہوتا ہوں اور میرا مبراطن عجیب ہے اور میرا حال حال
 غریب ہے۔ میرے رہنے کی جگہ کوہ قاف ہے اور میرا محل اعراف ہے۔ میں مجمع البحرین میں
 واقف ہوں۔ اور نہراں میں ڈوبنے والا ہوں اور عین کے چشمہ سے پانی پینے والا ہوں۔
 اور میں دریائے لاہوت میں مچھلی کا رہنما ہوں۔ میں عذرا کا بھید ہوں اور جوان کا حامل ہوں
 اور میں موسائے ظاہر کا معلم ہوں۔ اور میں اول و آخر کا نقطہ ہوں۔ اور میں قطب فرو جامع
 ہوں۔ اور میں چکنے والا نور ہوں اور میں بدر ساطع ہوں اور میں قول قاطع ہوں۔ اور میں عقول
 کی حیرت ہوں۔ اور میں چاہنے والوں کی خواہش ہوں مجھ تک سوائے انسان کا مل کے کوئی
 نہیں پہنچ سکتا۔ اور بجز روح واصل کے مجھ پر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسکے سوا جو شخص
 ہیں اُن سے میرا مرتبہ ماورے ہے۔ میری خبر نہیں پہچان سکتے۔ اور میرا اثر کوئی نہیں دیکھ سکتے
 بلکہ اُس کے واسطے بعض بندوں کی صورتوں میں اعتقاد متصور ہو جا ہے پس میرا سا نام لکھ
 لیتا ہے اور اپنے رخسارہ پر میرے سے نشانی بنالیتا ہے۔ پس جاہل اُس کو دیکھ کر یہ گمان کرتا
 ہے کہ یہی خضر ہیں۔ حالانکہ وہ مجھ سے کہاں ہے بلکہ اُس کا پیلا امیرے قریب نہیں ہے۔ اے
 اللہ تیرے مگر یہ کہا جائے کہ وہ میرے دریا سے ایک نقطہ ہے۔ یا میرے زمانہ سے ایک ساعت
 ہے کیونکہ اُس کی حقیقت میرے رفیق سے ایک رقیقہ ہے اور اُس کا راستہ میرے طریق سے
 ایک طریقہ ہے۔ پس اس اعتبار سے میں یہ ستارہ روشن ہوں۔ پس میں نے اُس سے پوچھا کہ تجھ
 تک پہنچنے والے کی علامت کیا ہے۔ اور تیرے پاس آنے والے کی پہچان کیا ہے۔ پس اُس نے
 جواب دیا کہ اُس کی علامت قدرت کے علم میں پوشیدہ ہے اور اُس کی معرفت تحقیق کے علم
 میں حقائق سے سچو سچیدہ ہے پھر میں نے اُس سے رجال الغیب کی جنسوں کو دریافت کیا پس اُس
 نے جواب دیا کہ بعض اُن میں سے بنی آدم ہیں اور بعض اُن میں ارواح عالم سے ہیں۔ اور وہ سب
 چھ قسم کے ہیں اور مقام میں مختلف ہیں۔ پہلی قسم کہ جو سب قسموں سے فضل اور سب قوموں میں اہل
 وہ افراد اولیاء ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے قدم پر قدم رکھتے ہیں اور وہ عالم موجودات سے اُس
 غیب میں جس کا نام مستوی الرحمن ہے اُس میں غائب ہو گئے ہیں۔ پس وہ نہ پہچانے جاتے ہیں
 اور نہ اُن کا وصف کیا جاتا ہے حالانکہ وہ آدمی ہیں۔ دوسری قسم وہ لوگ اہل معانی اور ارواح
 اوانی ہیں کہ ولی اُن کی صورت میں متصور ہو سکتا ہے پس ظاہر و باطن میں آدمی اُن کی خیر کے

کے ساتھ کامل ہوتے ہیں۔ پس وہ حقیقت میں ارواح ہیں اور بصورت اجسام کے ہیں۔ کیونکہ اُن میں ایسی قوت موجود ہے کہ وہ ظاہر میں تصویر بن کر عالم کی طرف سیر کر سکتے ہیں پس وہ غیب الوجود کے میدان تک پہنچ گئے ہیں اور اُن کا غیب شہادت ہو گئی ہے۔ اور اُن کے انفاس عبادت ہو گئے ہیں۔ اور یہ لوگ اوماد الارض کھلاتے ہیں کہ جو سنت و فرض کو خدا کے واسطے قائم رکھتے ہیں۔

تیسری قسم ملائکہ الہام اور بواعث ہیں جو اولیاء کے پاس جاتے ہیں اور اُن سے باتیں کرتے ہیں اور عالم احساس میں ظاہر نہیں ہوتے اور نہ عوام الناس کو پہچانتے ہیں۔ چوتھی قسم رجال المناجات فی المواقع ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے عالم سے نکلے ہیں اور وہ سوائے اپنی جگہ کے دوسری جگہ نہیں پائے جاسکتے اور عالم احساس میں تمام آدمیوں کی صورت بن سکتے ہیں۔ اور کبھی اہل صفا بھی اس صورت میں آجاتے ہیں۔ پس اُن کو مغیبات کی خبر دیتے ہیں اور پوشیدہ امور ظاہر کر دیتے ہیں۔

پانچویں قسم رجال البساس ہیں وہ تمام عالم میں پھرتے ہیں اور وہ بنی آدم ہیں۔ اور آدمیوں کو ظاہر ہوتے ہیں پھر اُن سے غائب ہو جاتے ہیں اور اُن سے باتیں کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ اُن لوگوں کے رہنے کی جگہ پہاڑ اور جنگل اور نہروں کے کنارے ہیں۔ لیکن ان میں سے جو شخص قادر ہے وہ شہر میں عمدہ مکان اور اچھا مقام بنا لیتا ہے لیکن شہر کی طرف کچھ شوق اور اسکا کچھ اعتبار نہیں کرتا ہے۔

چھٹی قسم وہ لوگ ہیں جو دلوں میں شبہ ڈالتے ہیں لیکن وسوسہ نہیں دالتے ہیں اور وہ فکر کے باپ سے اور تصور کی ماں سے پیدا ہیں اور اُن کے اقوال کا اعتبار نہیں کیا جاتا اور نہ اُن کی حکایتوں کی طرف کچھ شوق ہوتا ہے۔ پس وہ لوگ خطا اور صواب کے درمیان میں ہیں۔ اور وہ اہل کشف اور اہل حجاب ہیں۔ اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے اور اُسی کے پاس ام الکتاب ہے۔

اٹھاون باب

صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں

اور وہ نور ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کو پیدا کیا اور وہ

اُس چیز کے رہنے کی جگہ ہے جس میں عذاب اور نعمتیں پائی جاتی ہیں

حسن کے انوار قلب میں چمکتے ہوئے ظاہر تھے وہ پوشیدہ تھے
حالانکہ وہ چمکنے والے آفتاب کی طرح تھے ۔

حق سبحانہ کا اُس اسکے عارف کے نزدیک ظہور ہے کیونکہ
تجلیات چمکنے والے پوشیدہ نہیں ہوتے ہیں ۔

اور قلب میں ایسی قوتیں ہیں جو مصورہ کو چاہتی ہیں۔ لیکن
انہوں نے تمام اسرار کا احاطہ کر لیا ہے ۔

خلد کے باغوں کیلئے ایک نسخہ ظاہر کیا ہے کہ وہ خیال کے
میدان میں قصر کو وسطے بلند ہو نیا لایا ہے ۔

اُس باغ سے میٹھا اور کھٹا پھل نکلتا ہے کہ وہ ہر شاخ
کے اوپر بچکا ہوا ہے ۔

کوئی نہیں جانتا کہ اُس کے بنانے والے نے کیا صنعت کی ہے سو
اُس حکیم کے کہ جس کے نزدیک خلق خوش ہو کر آئی ہے ۔

مخلوق اپنے خالق کا آئینہ ہے اور وہ قریب ہے کہ حکم میں
صبح کرنے نعل کے تسہ کے طور پر ۔

وہ حقیر ہے لیکن خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہے اور ایک
بھید ہے کہ آدمیوں میں اُس نے صبح کی ہے اور پھل گیا ہے ۔

لیکن اس کی عاجزی بوجہ مخلوق ہونے کے ہے کہ وہ نفس میں
مردہ ہے اور قید میں پست ہو نیا لایا ہے ۔

انوار حسن بدت فی القلب لامعة

مسترات وهي الشمس طالعة

للحق فيها ظهور عند عارفه

فليس تخفى التجليات ساطعة

والقلب فيه قوى تدعى مصورة

لكنها حوت الاسرار جامعة

اضحت لجنات خلد نسخة فعدت

للقصر في ساحة التخييل رافعة

تستخرج الثمر الحالی وحامضه

من جنة هي فوق الغصن يانعة

لم يد رما قد حوت منضعة مانعها

سوى حكيم الله الخلق طائعة

مخلوقة وهم مرآة لخالقها

قريبة قد عدت في الحكم شائعة

حقيرة جل عند الله رفعتها

سرو قد اصبحت للناس ذائعة

لكنها اعجزها من كونها خلقت

في النفس ميتة في الاسر خاضعة

مرد و بجز فرشت کے کچھ نہیں حاصل کرتا ہے اور اُس کو ظاہری ہوشیاری میں پے در پے غم ہیں +
 یہ عقلمند اُسکی زینت سے فریب نہیں کھاتا ہے اور نہ کوئی حریص اُسکی حرص کرتا ہے +

اگر وہ زندہ کیا جاتا تو بے شک تو اُسکو ایسی حالت میں دیکھتا کہ وہ آدموں میں یقیناً پہنچنے والا ہے +

اور یہ بات پوست ہے کہ ہمارے نکتہ سے بڑھ کر ہے وہ چیرنوالا پوستوں کا ہے پس تجھ سے نفع نہیں ہے +

اور عقل نفس میں ایسی ہے جیسے پیپی میں موتی اور جیسے کہ جادو سے اور جادو کے چشمے جاری ہوتے ہیں +

پس تو اُس حکم کی طرف نظر کر جس میں ہم کلام کر رہے ہیں کہ وہ پوشیدہ صورت میں چکنے والے آفتاب کی طرح ہیں +

اب جاننا چاہئے اللہ تجھ کو اپنی معرفت کی توفیق دے اور اپنے قربت والوں سے تجھ کو بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے صورت محمدیہ کو اپنے اسم بدیع اور قادر کے نور سے پیدا کیا۔ اور اُس کی طرف اپنے اسم متان اور قاہر سے نظر کی پھر اُس پر اپنے اسم لطیف اور غافر سے تنجلی کی۔ پس اُس وقت اُس تنجلی کے دو ٹکڑے کئے پس وہ تنجلی کو یکا دو نصف کی طرف تقسیم ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُس کے اس نصف سے جو سیدھی جانب کے مقابل تھا جنت کو پیدا کیا اور اُس کو منعین کے لئے دارالعات بنایا۔ پھر اُس کے اُس نصف سے جو اُلٹی جانب کے مقابل تھا دوزخ کو پیدا کیا اور اُس نے گمراہوں کے واسطے دارالاشقیاء بنایا۔ اور جس قسم سے کہ جنت کو پیدا کیا تھا اُس کی طرف اپنے اسم متان سے دیکھا تھا پس وہ تنجلی لطیف کے بھید کا محل ہے اور خدا کے نزدیک شریف ہے اور جس قسم سے کہ اللہ نے دوزخ کو پیدا کیا تھا اُس کی طرف اپنے اسم قاہر سے دیکھا تھا اور وہ تنجلی غافر کے بھید کا واسطے ہے وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اُس کے رہنے والوں کو آخرت میں خبر کی طرف قبول کرے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی خبر دیتے ہیں کہ دوزخ میں جبار اپنا قدم رکھے گا اور کہے گا کہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ پس اُس میں جبر جبر کا درخت جیگا اور اس حدیث کا بھید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہ دوزخ والوں کے واسطے عذاب کو پیدا کیا تو اُسکے اٹھانے کی بھی قوت اُن میں پیدا

کی ورنہ وہ ہلاک ہو جاتے اور مدوم ہو جاتے اور عذاب سے راحت پاتے۔ پس یہ بات ضروری تھی کہ ان میں قوت اس عذاب کے اٹھانے کی پیدا کرنے تاکہ وہ اُس کے مزے کو چھکیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ پس پوستوں کے بدلنے سے اُن کو از سر نو اسی قوت پیدا ہو جائے گی جو ان میں پہلے نہ تھی۔ پس وہ اپنے نفوس میں کہیں گے کہ اب شاید ہم کو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے نفوس کو اس عذاب کے اٹھانے کی قوت پیدا کرنے کی وجہ سے اچھا سمجھیں گے پس وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کریں گے۔ پس وہ اُس کے ساتھ حلول کریں گے اور اُسکی وجہ سے عذاب دپے جائیں گے۔ پس اُن پر وہ امر ظاہر ہوگا جو اُن کے دلوں میں ہے اور وہ بمنزلہ اُس چیز کے ہے جس کی اُن کو عذاب کے ساتھ بشارت دی گئی ہے۔ اس وجہ سے کہ اُنہوں نے امانت بالائے امانت کی ہے جیسے کہ جنت والے بھی اپنی نعمتوں سے پہلے بشارت دپے جائیں گے پھر اہل دوزخ سے جب عذاب زایل ہو جائیگا اور اُن کو از سر نو ہوگا۔ تب ہمیشہ اُن کی پہلی قوتیں رہیں گی۔ کیونکہ وہ احسان کے ہاتھ سے بخشے ہوئے ہیں اور حق سبحانہ اپنے ہبہ کو واپس نہیں کرتا، اور عذاب اُن پر قہر کے ہاتھ سے نازل ہوگا پس اُس کے لئے یہ جائز ہے کہ اُس کو دو رکہ دے اور اُس کے غیر کو وہ عذاب کرے پھر وہ لوگ ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے کہ ہر عذاب کے واسطے اُن کی قوت پر قوت زیادہ ہوتی رہے گی۔ یہاں تک کہ وہ اس حد کو پہنچیں گے کہ اُن میں ان قوتوں سے قوت الٰہی کا اثر ظاہر ہو جائیگا۔ پس جب اُن میں یہ قوت الٰہی ظاہر ہو جائے گی تب جبار اپنا قدم دوزخ میں رکھے گا کیونکہ خدا کے صفات کسی میں اس طرح سے نہیں ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ اُن کے ظہور کے بعد پھرتی رہے۔

پھر جانتا چاہئے کہ جبار اُن پر جو نعمتیں اس قوت الٰہیہ کے ظاہر ہوتا ہے جس کو اُن کے واسطے اُس مناسبت کی وجہ سے جو ہر چیز میں ملنے کا سبب ہے ظاہر ہوا ہے۔ پس وہ جبر کرنے کا قدم دوزخ میں رکھے گا پس ذلیل ہوگا اور عاجزی کریگا۔ چونکہ اُس میں اللہ سبحانہ کی طاقت اُس میں ہے۔ اور اُس وقت وہ کہے گا ہرگز نہیں ہرگز نہیں اور یہ کلام ذلت کی حالت کا ہے جو عزت کے قہر کے نیچے ہوگی جس کو اس لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا پس وہ دور ہو جائیگا۔

پس اب جانتا چاہئے کہ وہ آگ چونکہ وجود میں پہلی نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے آخر کار زایل ہو جائے گی اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو صفت اُس سے مسبوق پیدا ہوئی ہے اور مسبوق سابق

کی فرغ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي پس سابق اصل ہے اور سبق فرغ ہے۔ دیکھو جب کہ رحمت اصل ہے تو اُس کا حکم اول وجود سے آخر وجود تک جاری ہوا اور غضب اول وجود سے آخر وجود تک نہ لکھا۔ کیونکہ اُس کا مخلوق کو پیدا کرنا رحمت ہے غضب نہیں ہے اس واسطے کہ اُس نے کوئی گناہ نہیں کیا تاکہ وہ غضب کا مستوجب ہو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور یہ نہیں کہا کہ وَغَضَبِي وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ کیونکہ اُس نے سب چیزوں کو اپنی رحمت سے پیدا کیا۔ پس ایسے نکتہ کی وجہ سے غضب بھی آخر وجود تک نہ لکھا۔ اور اس میں یہ بھی مد ہے کہ رحمت خدا کی ذاتی صفت ہے اور غضب اُس کی ذاتی صفت نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا نام رَحْمَن ہے اور اُس کا نام غضبان اور غضوب نہیں ہے کیونکہ غضب ایسی صفت ہے کہ اس کو عدل واجب ہے اور عدل مجزوء کاموں کے درمیان میں حکم کر دینے کے دوسری چیز نہیں ہے پس اُس کا نام عادل یہ اسم صفت ہے اور رَحْمَن اسم ذات ہے۔ دیکھو غفار کو کہ وہ نعمت کا پہلا مظہر ہے جس نے رحمت کو واجب کیا اور اُس میں تین صیغے وارد ہوئے ہیں غافر غفار اور غفور۔ اور اُس کا جو ایک نام قاہر ہے وہ نعمت کا پہلا مظہر ہے جس نے عدل کو واجب کیا اُس میں دو ہی صیغے پائے جاتے ہیں یعنی قاہر اور قہار۔ قہور نہیں آیا ہے۔ اور یہ کل امور رحمت کے غضب پر سبقت کرنے کے بھی ہیں۔

پھر جاننا چاہئے کہ آگ کا حال وجود میں چونکہ عارض تھا اسی وجہ سے اُس کا دور ہونا جایز ہوا ورنہ محال تھا اور اُس کے دور ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اب وہ جلاتی نہیں ہے۔ اور جب اُس کا جلنا زایل ہو گیا تو اس کے ملائکہ بھی زایل ہو گئے۔ اور جب ملائکہ زایل ہو گئے تو اُن ملائکہ کی جگہ بہشت کے ملائکہ آ گئے اور اُن ملائکہ کے آنے سے اُسکی جگہ جبرجہر کا درخت جم اٹھا اور وہ جنت میں بہت اچھے رنگت کا سنہر درخت ہے۔ اور جنت میں سب سے عمدہ رنگ بھی سنہرنگ ہے۔ پس معاملہ برعکس ہو گیا یعنی جس کا نام حجیم تھا وہ نعیم ہو گیا جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قصہ میں ہے اللہ نے فرمایا اٹھا کہ کُوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ پس وہ آگ یا حدین اور باغ ہو گئی۔ اور اُسکی جگہ اب تک ویسے ہی باقی ہے۔ لیکن آگ زایل ہو گئی اور اگر تو چاہے تو یہ کہہ کہ آگ نہ زایل ہوئی لیکن عذاب کی تکلیف راحت کے ساتھ تبدیل ہو گئی۔ پس اسی طرح حجیم قیامت کے دن ہو گا کہ اگر تو چاہے کہ وہ مطلقاً جبار کے قدم رکھنے کے بعد زایل ہو جائیگا۔ اور اگر تو چاہے یوں کہہ کہ وہ اپنے حال پر باقی رہے گا لیکن دوزخ والوں کا عذاب راحت کی طرف منتقل ہو جائیگا

تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور اُس کے مناسب دنیا میں طبیعت نفسانیہ ہے کہ جس نے اُس کو مجاہدات اور ریاضات کر کر حتیٰ سبحانہ کی طرف کچھا اور صاف کیا۔ پس اگر تو یہ کہ طبیعت نفسانیہ مطلقاً زایل ہو گئی تو سوچا ہے۔ اور اگر تو یہ کہے کہ وہ تزکیہ الہیہ کے انوار کے نیچے پوشیدہ ہے تب بھی تو اس قول میں سوچا ہے پھر مجاہدات اور ریاضات اور جو مشقتیں کہ اہل اللہ اس میں اٹھانے میں اُن کی نسبت بمنزلہ دوزخ والوں کے عذاب کے ہے اور قیامت کے دن اہل دوزخ کو جو مشقتیں کہ ہو گئی اُن کی سے کیفیت ہے اور اقسام عذاب اور اُس کی زیادتی اور کمی کی نسبت مثل اُس نسبت کی ہے جو مجاہدات اور ریاضات اور مخالقات کی قوت میں ہوگی۔ اور یہ امر اس شخص کی واسطے ہے جس میں طبیعت نفسانیہ موجود ہو، یہاں تک کہ وہ بغیر سختی اور محنت اٹھائے ہوئے زایل نہیں ہوگی۔ برخلاف اس شخص کے کہ جس میں طبیعت پورے طور سے نہیں میں اُس کا حال ایسا ہے جیسے کسی شخص کو تھوڑا سا عذاب دیکر دوزخ سے جنت میں داخل کر دیا اور مجھ کو اُس روح نے جس نے جس ان علوم کی خبر دی ہے یہ بھی خبر دی ہے کہ یہ امور جو ہمیشہ مجاہدات اور ریاضات اور مخالقات کرنے سے زایل ہو جاتی ہیں یہ اہل اللہ کا حصہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِنْ مِنْكُمْ آلَاءٌ وَإِدْهَاهَا كَانَ عَلَىٰ ذُنُوبِكُمْ خَتَمٌ مَّقْضِيًّا** پس وہ اُس کے بعد اللہ کی مہربانی اور عنایت سے دوزخ کی آگ میں نہیں جائیں گے تاکہ اللہ اپنے بندہ کو دوزخ سے نہ دے اور دوزخ و مشقتوں سے نہ ڈرائے اُس کے واسطے ان مشقتوں کو جو دنیا میں اُس کے لئے رکھی ہیں آخر میں دوسروں کے عذاب کی جگہ قائم کیا اور ہمارے اس کہنے کی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے شاید ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بخار ہر مومن کا دوزخ سے ایک حصہ ہے پس جب بخار دوزخ کے قائم مقام ہے تو مجاہدات اور ریاضات اور مخالقات جو ہر مصیبت سے زیادہ سخت ہیں اُن کی کیا حالت ہوگی اور وہ نفس کے صاف ہونے تک کرنا پڑتے ہیں۔ اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشقتوں کا نام جہاد اکبر رکھا ہے اور تلوار سے مارنے کا نام جہاد اصغر ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ بخار بمقابلہ دشمن سے لڑنے اور مارنے اور نیزہ لگانے وغیرہ سے زیادہ آسان ہے اور یہ سب امور مجاہدات اور مخالقات جو اہل اللہ کرتے ہیں اُن کے مقابلہ میں جہاد اصغر ہیں۔

پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو اپنے اسم تمہارے سے پیدا کیا تو اُس کو جلال کا منظر بنایا۔ پس اُس پر سات تجلیات کے ساتھ تجلی کی۔ پس یہ تجلیات دروازے ہیں کہ اُن کے معانی میں رہنی ابواب ہیں)

پس پہلی تجلی یہ ہے کہ اُس پر اللہ نے اپنے اسم منقسم کے ساتھ تجلی کی تو اُس میں ایک جنگل کا دروازہ

کھل گیا کہ جس کے تین سو اور ساٹھ ہزار درجے تھے۔ اور بعض درجے بعض کے نیچے تھے کہ اُس کا نام نفلی ہے (یعنی زبان آتش و نام و وزخ) اللہ تعالیٰ اس جنگل کا دروازہ معصیت اور گناہ کی تاریکی سے پیدا کیا اور وہ جرم ہے۔ پس وہ ایسے گناہ کرنے والوں کا جس میں کہ مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے محل ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے اور بندہ کے درمیان میں ایک حالت ہے جیسے جھوٹ اور یا اور لواط اور شراب پینا اور فرائض کو چھوڑنا اور اللہ کے محرمات کو سہل سمجھنا۔ پس یہ لوگ مجرم ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یودا المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببغیہ وصاحبته واخیہ و فسیلتہ التی تؤویہ ومن فی الامرض جمیعاً ثم ینجیہ کلاً انہما لظی نزاعۃ للشیء تدعو من ادبر وتولی یعنی خدا کی طاعت سے پیچھے ہٹ گیا اور اُس کے ذکر سے روگردانی کی اور جمع کیا پھر علیحدہ ہو گیا یعنی گناہ سے بچ گیا اس طبقہ والے کا عذاب رنج دینے والا ہے اور وہ باوجود اپنی شدت کے سب طبقہ والوں کے عذاب سے کم ہے +

دوسری تجلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس پر اپنے اسم عادل سے تجلی کی۔ پس اُس میں ایک ایسے جنگل کا دروازہ کھل گیا جس کا نام حجیم ہے اور اُس کے سات سو ہزار اور بیس ہزار درکات ہیں۔ اور بعض بعض کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جنگل کے دروازہ کو فحش سے پیدا کیا ہے اور وہ تغشم اور تعصب اور طغیان اور جھوٹ کا طلب کرنا ہے۔ پس وہ اُن لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے جنہوں نے زمین پر سرکشی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ناحق مال چھینا ہے اور اُن کے خون بہانے میں اور گالیاں دیکر اور غیبت کر کر آدمیوں کے مال کھائے ہیں۔ اور یہ جنگل پہلے جنگل کے درک کے نیچے ہے۔ اور اُس کے طبقات پہلے طبقات سے دو چند ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
وَإِنَّ الْفِتْنَةَ لَإَفْجَتْ حِجْمِمْ فَاَجْرِنِ اِپْنِ اِیْمَانِ مِیْنِ جِہْمِ نِٹْے ہیں اور ظالم اور سرکش اور حد سے متجاوز ہیں۔ پس حجیم اُن ظالموں کے رہنے کی جگہ ہے جو آدمیوں پر ناحق ظلم کرتے ہیں۔ پس وہ حقداروں کا محل ہے۔ اور اس طبقہ والوں کا عذاب پہلے طبقہ والوں سے زیادہ سخت ہے +

تیسری تجلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر اپنے اسم شدید سے تجلی کی۔ پس اُس میں اس جنگل کا دروازہ کھل گیا جس کا نام عسری ہے اور اُس کے ہزار ہزار اور چار سو ہزار اور چالیس ہزار درکات ہیں۔ اور بعض بعض کے نیچے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جنگل کے دروازہ کو بخل اور ہمت سے مال کی خواہش اور کینہ اور حسد اور شہوت اور دنیا کی محبت وغیرہ سے پیدا کیا ہے۔ پس وہ اس شخص کے رہنے کی جگہ ہے جس میں ان خصلتوں سے کوئی خصلت ہے اور یہ جنگل پہلے کے نیچے ہے اور اُس کا

عذاب اُس سے دو چندان زیادہ ہے +

چوتھی تجلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر صفت غضب کے ساتھ تجلی کی پس اُس جنگل کا دروازہ کھل گیا جس کا نام حاویہ ہے اور وہ دوزخ کے سب درجوں سے نیچے ہے اور اُس کے ہزار ہزار اور آٹھ سو ہزار اور ایسے ہزار درکات ہیں اور بعض بعض کے نیچے ہیں اُس میں ہر درکوں کے درمیان آدمی انٹی انٹی برس تک دنیا کے برسوں کے موافق پڑا رہے گا اور دوسرے درجے تک نہیں پہنچے گا اللہ نے اس جنگل کے دروازہ کو نفاق اور ریا اور جھوٹے دعویٰ وغیرہ سے پیدا کیا ہے اسی واسطے اس کا نام حاویہ رکھا گیا۔ اور یہ طبقہ اُس کے اوپر والے طبقہ سے عذاب میں بہت گنا سخت ہے +

پانچویں تجلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر اپنے اسم مذل کے ساتھ تجلی کی۔ پس اُس میں اُس جنگل کا دروازہ کھل گیا کہ جس کا نام سقر ہے اور اُس کے پانچ ہزار ہزار اور سات سو ہزار اور ساٹھ ہزار درکات ہیں اور بعض بعض کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگل کے دروازہ کو تکبر سے پیدا کیا ہے اور اُس میں وہ لوگ فرعون اور جابرین ہیں جو ملو اور مرتبہ کو نبی حق کے چاہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ لغیر رہے۔ پس جس شخص نے اُس کی صفات میں سے کسی صفت یا اُس کے اسماء میں سے کسی اسم کا ناحق دعویٰ کیا تو اُس پر اُس کو برعکس کر دیا۔ پس اُس کو اُس کی خواہش کے خلاف قیامت کے دن عذاب دیگا اور ان لوگوں نے جب زمین میں تکبر کیا اور حق سبحانہ کے وصفت کے ساتھ بغیر حق کے مشابہ ہوئی تو ان کو اپنے اسم مذل سے عذاب دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ اَدْبَرُ بَعْنِی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اُس کی توضع سے اُس کی باو شاہی میں پیچھے لوٹ گیا اور تکبر کیا اور عبادت نہ کی۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ یہاں تک کہ اُس کو ایمان لازم نہیں ہے۔ میں عنقریب سقر میں اُس کو داخل کروں گا +

چھٹی تجلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر اپنے اسم ذی ببطش کے ساتھ تجلی کی۔ پس اُس میں اُس جنگل کا دروازہ کھل گیا جس کا نام سعیر ہے اُس کے گیارہ ہزار ہزار اور پانچ سو ہزار اور بیس ہزار درکات ہیں اور ایک درجہ سے دوسرے درجہ تک اہل دنیا کے سانسوں کے برابر قدم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طبقہ کے دروازہ کو شیطنیت سے پیدا کیا ہے۔ اور شیطنیت ایک آگ ہے کہ نفس کے دھوئیں سے طبیعت کے شعلوں کے ساتھ بھڑکتی ہے۔ پس اُس سے فتنہ اور غضب اور شہوت اور مکر اور الحاء وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس طبقہ میں وہ لوگ رہتے ہیں جن میں خبیثات ہیں

اور اُن کے ساتھ شیاطین بھی رہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا هَارُوجًا مِّنَ الشَّيَاطِينِ مَعِيَ سَارُونَ كُوُوا عِندَ نَالِهِمْ عَذَابُ الشَّعِيرِ۔

ساتویں بجلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسپر اپنے اسم ذوق عاقب الیم کے ساتھ بجلی کی پس اس میں اُس جگہ کا دروازہ کھل گیا جس کا نام جہنم ہے اُس کے درکات تینیں ہزار ہزار اور چالیس ہزار ہیں ایک درجے سے دوسرے درجہ تک اتنے زمانے اور مدت کا فصل ہے کہ بحر قدرت کے اُس کی انتہا کوئی نہیں جان سکتا لیکن حکمت کی ترتیب کے موافق نہیں ہے۔ اور وہ اس وجہ سے کہ قدرت کبھی غیر متناہی کو متناہی ظاہر کرتی ہے۔ اور تھوڑی سی متناہی چیز کو غیر متناہی ظاہر کرتی ہے اور قیامت کا کل احوال یا اکثر قدرت کے طور پر ہے کیونکہ دنیا وار الحکمت ہے اور آخرت دار القدرت ہے یہاں تک کہ اہل دوزخ کے احوال سے ایک حال اور اہل جنت کے احوال سے ایک حال ازل سے اب تک اُس حال والا کچھ ہوا پاتا ہے لیکن اُس کی کوئی ابتداء اور انتہا نہیں پاتا ہے۔ پس اُس میں مثلاً ایک حال اس قدر ہوتا ہے جو ازل سے اب تک ہے اور وہ ایک آن ہے اور ایک ہی وقت ہے اور متعدد بھی نہیں ہے۔ پھر اُس سے منتقل ہو کر موافق اللہ تعالیٰ کی مرضی کے غیر کی طرف جاتا ہے اور یہ عجیب بھید ہے کہ عقل اس کو نہیں قبول کرتی۔ بلکہ اُسکی طاقت سے باہر ہے اس لئے کہ عقل کا مدار حکمت پر ہے اور کشف کا مدار قدرت پر ہے۔ پس اُس کو بحر صاحب کشف کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ پس حق سبحانہ نے اس طبقہ کے دروازہ کو کفر اور شرک سے پیدا کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْکِتٰبِ وَالْمُشْرِکِیْنَ نَفِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِیْنَ فِيْهَا اُولٰٓئِکَ هُمْ شَرُّ الْبَرِیَّةِ ط پس اُنکا عذاب زیادہ سخت ہے چونکہ جہنم کے عذاب کا حال غیر متناہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ہی معنی ہیں جیسا کہ فرماتا ہے یَوْمَ نَقُوْلُ لِحَہْمْ هَلْ اُمْتَلَاْتُمْ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ تَرٰوِیْدِ یہ امر غیر متناہی ہونے کی وجہ سے ہے۔ پس اب جاننا چاہئے کہ ہر طبقہ والے اُس سے اُس وقت تک نہیں نکلیں گے کہ جب موت تک اُس کے تمام درکات میں نہ ہوائیں گے پس بعض اُن میں سے ایسے ہوں گے جن پر اللہ و ملائکے جلنے کو آسان کریگا اور بعض کو مشکل کریگا۔ پس جب آدمی اُس کے تمام درکات کو طے کر لے گا۔ تب جبار اپنا قدم دوزخ میں رکھے گا پس وہ حالت ہوگی جو حدیث میں پہلے بیان ہو چکی۔ اور یہاں ایک بار ایک بھید ہے جو جبار کے قدم رکھنے کو ہر مرتبہ چاہتا ہے پھر ہر طبقہ میں چاہتا ہے۔ علاوہ اس کے ایک یہ بات ہے کہ یہ سب تعددات ایک مدت اور ایک ہی دن ہیں لیکن قدرت نے

اس تعدد کو ظاہر کر دیا ہے اور یہ فرق اہل دوزخ کا ایک وقت میں ہے اور یہ ایسا امر ہے جس سے عقل حیران ہے اور اُس کا ادراک بذکر شفاء الہی کے نہیں ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان دروازوں کا جو شدت کے مظہر ہیں مالک کو خزانچی بنایا ہے اس لئے کہ اُس کے رہنے کی جگہ اُس کا اسم شدید القوی ہے۔ اب تو اُن سب چیزوں کی طرف نظر کر جن سے اللہ تعالیٰ نے جہنم پر تجلی کی ہے اور اُن میں شدت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جہنم کے تمام طبقات میں مالک کی بادشاہی ہے اور اُن سب کا خزانچی ہے۔ پھر عذاب کے فرشتے شدت کی حقیقت کے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَلَيْنَا مَلَأُكُتَّةٌ غَلَاظٌ شَدِيدٌ۔ اور اسم مالک ملک سے مشتق ہے جس کے معنی شدت کے ہیں۔

پھر جاننا چاہئے کہ اہل دوزخ کبھی ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ میں جائیں گے۔ پس اعلیٰ طبقہ ائے ہو جائیگا اس لئے کہ اُس پر عذاب کی کمی ہو اور کبھی اوسے طبقہ اعلیٰ ہو جائیگا تاکہ اُس پر عذاب زیادہ ہو جاوے۔ یہ کل امور اللہ تعالیٰ کو ازلہ کے موافق ہوں گے جس قدر کہ وہ عذاب میں زیادتی اور کمی کریگا اور دوزخ میں بیشمار عذاب ہیں۔ اگر ہم سب طبقہ والوں کا ذکر کریں اور اُن کے قسام عذاب کا جو ہر درجہ میں ہوگا اُس کا بیان کریں اور جو ملائکہ کہ جو اُن کے موکل ہیں اُن کی قسموں کو بیان کریں اور اُس مومن کا جو دوزخ والوں میں بغیر جرم ظاہری کے ڈال دیا گیا ہے اُس کا ذکر کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْمُ کا بیان کریں جس کے بعد ان طبقات والے ہیں کہ قدرت نے اُن کو اُس چیز کی طرف کیونکر نقل کیا جس کو مومنین اپنی زندگی میں نہیں پاسکتے ہیں وہ چیز یہ ہے مثلاً حقایق الہیہ کی تحقیق۔ اور میں ایک مرتبہ افلاطون کے ساتھ ملا کہ جس کو اہل ظاہر کا فکرت ہے۔ میں نے اُس کو ایسی حالت میں دیکھا کہ عالم بینی نور اور بوجہ سے بھر گیا تھا اور اُس کا ایسا مرتبہ میں نے دیکھا کہ کسی ولی کا بجز بعض کے نہ دیکھا۔ پس اُس سے میں نے کہا کہ تو کون ہے تو اُس نے جواب دیا کہ میں قطب زمان اور اپنے وقت کا یکتا ہوں اور تمہارے واسطے ہم نے ایسے عجائب اور غرائب دیکھے ہیں جن کا ظاہر کہ نامناسب نہیں ہے۔ اور ہم نے اس باب میں سچ کو ایسے بہت سے اسرار بطور رمز کے بتا دیئے ہیں۔ کہ جن میں ہم کو یہ بھی گنجائش تھی کہ بغیر اس زبان کے کلام کریں۔ پس پوست کو علیحدہ کر اور اگر تو مختلند ہے تو مغر کو لیلے ان اوراق میں میں نے وہ علوم جمع کئے ہیں جو اہل دوزخ کے پہچاننے میں اُن کے سمجھنے کے بعد دوسری چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ پس اب ہم کو اقسام عذاب اور ملائکہ کے وشتوں

کی صفت ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ کتاب میں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ اب ہم زیادہ شرح کرنے سے صرف اس پر اکتفا کرتے ہیں +

پھر جانتا چاہئے کہ اہل دوزخ کو دوزخ میں ایسی لذت ہوگی جیسے لڑائی وغیرہ میں اُس شخص کو جو اُس کے واسطے پیدا کیا گیا ہے ہوتی ہے۔ پس ہم نے اکثر آدمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ لڑائی سے لذت حاصل کرتے ہیں حالانکہ وہ اس بات کو پہچانتے ہیں کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ ربوبیت جو نفس میں پوشیدہ ہے اُن کو اس پر مادہ کرتی ہے۔ پھر اُن کو دوسری لذت حاصل ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کسی کے کھجلی ہو اور وہ اپنے بدن کو کھجلائے پس اگرچہ اُس کا بدن اُس سے کٹ جاتا ہے اور پھل جاتا ہے لیکن وہ اس کھجلائے سے لذت حاصل کرتا ہے۔ پس اُس کو عذاب بھی ہے اور لذت بھی ہے اور اُن کو ایک اور لذت حاصل ہوتی ہے جو اُس جاہل کی لذت کے مشابہ ہے جو اپنی رائے پر اگرچہ وہ غلط ہو نازاں ہوتا ہے اُس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے ایک شخص کو ہند میں دیکھا ہے کہ وہ ایک شہر میں جس کا نام کوشی ہے نشہ بھری میں تھا۔ اور اُس نے تین بڑے بڑے آدمیوں کے مارنے کا ارادہ کیا۔ پس اُن کو متفرق طور پر مار ڈالا اور جب ایک آدمی کو مار لیتا تھا تو دوسرے کی طرف جاتا تھا یہاں تک کہ تینوں آدمیوں کو مار ڈالا۔ پس جب وہ گرفتار کیا گیا اور گردن مارنے کے واسطے لایا گیا تو میں اُس کے سامنے گیا اور میں نے اُس سے پوچھا کہ تو نے نہ کیا کیا تو اُس نے کہا اے شخص چُپ رہ اے کی قسم میں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور وہ اس کام سے اپنے جی میں نہایت خوش ہوتا تھا اور ایسی لذت اُس کو حاصل تھی جو میں نے اپنی زندگی کی قسم اس سے پہلے کبھی ایسی لذت کو نہ دیکھا تھا۔ علاوہ اس کے وہ ایسی حالت میں تھا کہ جو اُس کو قید کیا گیا تھا اور مارا پیٹا گیا تھا اور اُس کے مار ڈالنے اور سولی دینے کی تیاری تھی وہ اس لذت سے اپنے دل میں نہایت ہی خوش ہوتا تھا اور اہل دوزخ کو ایک اور لذت ہے جو اُس عقلمند کی لذت کے مشابہ ہے کہ اپنی عقل پر اُس جاہل کے مقابلہ میں جس کے زمانہ موافق ہے اور سب کام اُس کے صحیح ہونے میں خطا کرنے کے وقت نازاں ہوتا ہے۔ پس وہ اُن امور کو جو جاہل کو حاصل ہیں اگرچہ اچھا سمجھتا ہے لیکن اُس کی حالت سے خوش نہیں ہوتا ہے اور جاہل کے سے افعال نہیں کرتا ہے کہ جس سے اُس کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ بلکہ وہ اپنی بد بختی کے دریاؤں میں غوطہ لگاتا رہتا ہے اور اپنے نفس کی ریاست کو لازم سمجھتا ہے اور جیسا اُس کی عقل اور فکر میں آتا ہے وہ کرتا ہے اور اپنے نفس کی حالت سے لذت حاصل کرتا رہتا ہے اور جاہل کی حالت

سے نفرت کرتا ہے۔ پھر اُن کو ایک اور مختلف لذت ہوتی ہے یہاں تک کہ میں ایک مرتبہ ایک عجت کے پاس گیا کہ دوزخ سے بھی زیادہ سخت عذاب میں وہ لوگ مبتلا تھے پس میں نے اُن کو اس حالت میں دیکھا حالانکہ جنت اُن کے سامنے پیش کی جاتی تھی مگر وہ اُس سے نفرت کرتی تھی۔ یہ ایک گروہ کا حال ہے اور ایک گروہ کو میں نے اس کے خلاف دیکھا کہ وہ جنت کی ایک ہوا کی آرزو کرتے تھے یا اُس کے ایک گھونٹ پانی کی خواہش کرتے تھے لیکن اس کے واسطے حکم اتنی اُن کو نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا هِلَ الْجَنَّةِ اَوْ يُضَوُّوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ يَسْنِي كَهَانًا اور قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَمٌ مِّمَّا عَلٰى الْكَافِرِينَ پھر جاننا چاہئے کہ یہ سب امور جو ہم نے ذکر کئے اہل دوزخ ہی کے واسطے منحصر نہیں ہیں بلکہ وہ انواع و اقسام کے ہیں۔ بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ اپنے عذاب میں لذت حاصل کرتے ہیں۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ اُن کا عذاب محض ہے۔ اُن کو اُس میں کچھ لذت نہیں ہے۔ بلکہ وہ اپنے دلوں میں اُس سے سخت نفرت کر رہے ہیں پھر اُن میں سے بعضے ایسے ہیں کہ اُن کے وفور عقل نے جو دنیا میں تھی عذاب کی طرف پھر رجوع کیا اور بعض اُن میں سے ایسے ہیں جن کو اُن کے وفور جہل نے عذاب میں ڈالا۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ جن کو اُن کے عقائد نے عذاب میں گرفتار کیا۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں جن کو اُن کے اعمال نے عذاب میں ڈالا۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں جن کو آدمیوں کی جھوٹی تعریف کرنے نے عذاب میں ڈالا۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں جن کو اُن کے آدمیوں کی بُرائیاں یا خوبیاں جو غیر واقع ہیں اور برابری بیان کرنے نے عذاب میں ڈالا۔ اور اہل دوزخ کا حال عجیب و غریب ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھید ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے هُوَ لَا يَلِي الْاَثَرُوْا وَلَا اُبَالٰی وَهُوَ لَا يَلِي الْجَنَّةِ وَلَا اُبَالٰی ۝

پھر جاننا چاہئے کہ اہل دوزخ سے بعض آدمی ایسے ہیں جو خدا کے نزدیک اکثر اہل جنت سے افضل ہیں انکو اللہ تعالیٰ دارالشفاعت میں اس لئے داخل کر گیا تاکہ اُس میں اُپیر تجلی کرے۔ پس اُسکی نظر کا محل اشقیاء ہوں گے اور یہ ایک عجیب و غریب بھید ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جیسا ارادہ کرتا ہے ویسا حکم کرتا ہے ۝

فصل۔ اس میں صورت محمدی کی دوسری قسم کا بیان ہے۔ اور یہ وہ قسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسمِ منان سے دیکھا ہے پس اللہ تعالیٰ نے اُس سے جنان کی قسموں کو پیدا کیا۔ پھر اس میں اپنے اسمِ لطیف کے ساتھ تجلی کی۔ پس اُس کو جو شخص اپنے نزدیک شریف و کریم تھا اُس کا

محفل بنایا

پس اب جاننا چاہیئے کہ جنت کے آٹھ طبقے میں اور ہر طبقے میں بہت سے جنتین ہیں۔ اور ہر جنت میں بیشمار درجات ہیں۔ پس پہلے طبقہ کا نام جنت السلام اور جنت المجازات ہے اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے دروازہ کو اعمال صالحہ سے پیدا کیا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں پر اپنے اسم حسید کے ساتھ تجلی کی۔ پس ہی امر جزائے محض ہے اور یہ جو حدیث شریفہ میں وارد ہے کہ جنت میں ہجر اپنے عمل کے دوسری طرح سے کوئی داخل نہیں ہوگا اس سے مراد جنت المویب ہے۔ اور لیکن جنت المجازات اعمال صالحہ سے ملے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس جنت والوں کے حق میں ارشاد فرماتا ہے **وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَخَىٰ وَإِنْ سَعِيدٌ سَوْفَ يَرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ** الجزاء الاوفیٰ اور کوئی شخص اس جنت میں بغیر اعمال صالحہ کے داخل نہیں ہوگا پس جس نے عمل نہیں کیا ہے وہ اُس میں نہیں داخل ہوگا اور اس جنت کا نام سیر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَالتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ** اور اُس میں داخل ہونے کا سبب تھوڑے سے اعمال مقبولہ ہوں گے پس وہ اُس شخص کے واسطے آسان ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔

دوسرا طبقہ پہلے طبقے سے اعلیٰ اور اوپر ہے اُس کا نام جنت الخلد اور جنت المکاسب ہے اور جنت المکاسب اور جنت المجازات میں یہ فرق ہے کہ جنت المجازات بقدر اعمال کے ہے۔ اور اعمال کے مقابل ہے اور جنت المکاسب محض نفع ہے۔ کیونکہ وہ اچھے عقاید اور اچھے گمانوں کا جو خدا کے ساتھ رکھتا تھا نتیجہ ہے اُس میں کوئی چیز بطور مجازات کے بدن کے کاموں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت والوں پر اپنے اسم بدیع کے ساتھ تجلی کی ہے پس ان اچھے عقائد والوں کو وہ امر ظاہر ہوا جس سے وہ ناامید تھے اور یہ امر خدا کی طرف سے ظاہر ہوا۔ پس اس جنت کا دروازہ خدا کے ساتھ عقاید اور گمان اور امید جو رکھتا تھا اُس سے پیدا ہے اور اس جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جس میں یہ خصائل مذکورہ ہیں اور جس میں یہ باتیں نہیں ہیں وہ نہیں داخل ہوگا۔ اور اس جنت کا نام جنت المکاسب ہے کیونکہ جو چیز اُس کے خلاف ہے اور وہ نقصان اور ٹوٹا بھی ہے وہ خدا کے ساتھ بُرے گمانوں کا نتیجہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ** پس بُرے گمان والے خسارت کی لگ میں ہیں اور جو لوگ خدا کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں وہ جنت المکاسب میں ہیں۔

تیسرا طبقہ جنت الموابہ ہے۔ اور یہ طبقہ پہلے دونوں طبقوں سے اعلیٰ ہے کیونکہ خدا کے عطیات غیر متناہی ہیں پس جس شخص کا کچھ عمل نہیں ہے اور نہ کوئی عقیدہ ہے اُس کو بہت سے اعمال اور اچھے عقاید والے سے زیادہ بہشتا ہے۔ میں نے اس جنت میں ہر مذہب کی قوموں کو دیکھا ہے اور ہر جنس کے گروہ کو نبی آدم سے دیکھا ہے یہاں تک کہ اہل عقاید اور اہل اعمال کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا دروازہ جب عطا کیا اور وہ اس جنت میں داخل ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے اپنا پسند اسم و نام کے ساتھ تجلی کی پس اُس میں بغیر خدا کی بخشش کے کوئی نہیں داخل ہوگا۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اُس میں اپنے عمل سے کوئی نہیں داخل ہوگا۔ پس صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی نہیں داخل ہو گا۔ مگر جب جہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے داخل کر دینا تب داخل ہو جاؤ گا۔ پس یہ جنت سب جنتوں سے زیادہ وسیع ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھید ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور یہ حق ہے یہاں تک کہ نوع انسانی سے ایسا کوئی نہیں باقی رہے گا کہ جس کو حقایق بحیثیت امکان عقلی و وحی کے متجاوز نہ ہوں اُس میں کسی دن اگر اس کا حصہ ہے تو داخل ہو گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو حقایق بحیثیت امکان وحی کے متجاوز ہیں لیکن جس چیز کو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس جنت میں ہر مذہب والے سے ایک ایک گروہ کو پایا ہے۔ نہ اُن کو کل پایا ہے نہ اکثر بلکہ ہر مذہب والے کا ایک فرقہ ہے۔ برخلاف جنت المجازات کے کہ وہ اعمال صالحہ والوں کے واسطے مخصوص ہے اس میں سوائے اعمال صالحہ والوں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا اور جنت المکاسب اُس سے زیادہ وسیع ہے کیونکہ نفع جزاء کے قریب ہوا کرتا ہے اس لئے کہ اصل مال سے اتنی زیادتی ہوتی چاہئے کہ نفع کی حد تک پہنچ جائے۔ پس اصل مال جنت المکاسب والوں کا بھی عقاید اور خدا کے ساتھ اچھے گمان ہیں اور جنت الموابہ سب جنتوں سے زیادہ وسیع ہے بہاں تک کہ جو اُس سے اوپر ہے اُس سے بھی زیادہ وسیع ہے اور قرآن شریف میں اُس کا نام جنت الماویٰ ہے۔ کیونکہ رحمت سب کی جائے پناہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَاوٰی نُزُلًاۤ اِیَّهَا كَاُنُوۡا بِعِلُوۡنَ۔ اور یہ نہ کہا کہ جزاء اس واسطے کہ اس بات پر تشبیہ ہو جا کہ اُن کو جنت الموابہ میں داخل کر لیا اور جنت المجازات اور جنت المکاسب میں داخل نہ کر لیا پس وہ اُن کے لئے تحفہ ہے اور حق سبحانہ کے خزانہ بخشش سے مہمانی ہے اور اُسکی بخشش اعمال

حاصل کردالے ہی کو مخصوص نہیں ہے۔

چوتھے طبقہ کا نام جنت الاستحقاق اور جنت النعم اور جنت الفطرت ہے۔ اور یہ طبقہ پہلے طبقہ سے اعلیٰ ہے نہ وہ مجازات ہے اور نہ وہ موبہ ہے بلکہ وہ مخصوص قوموں کے واسطے ہے کہ جن کے حقایق جن پر اللہ نے اُن کو پیدا کیا ہے اس امر کے مقتضی ہیں کہ وہ اس جنت میں بطریق استحقاق اصلی کے داخل ہوں اور وہ اللہ کے بندوں کا ایک گروہ ہے جو دنیا سے نکل گیا ہے اور اُن کے ارواح فطرت اصلی پر باقی ہیں پس بعضے اُن میں سے ایسے ہیں جو تمام عمر دنیا میں اُسی فطرت پر زندہ رہے اور اکثر یہ لوگ خندہ پیشانی اور مجاہدین اور اطفال ہیں۔ اور بعض اُن میں سے ایسے ہیں کہ جو اعمال صالحہ اور مجاہدہ اور ریاضت اور خدا کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے سے پاک و صاف ہو گئے ہیں اُن کے روح بشریت کی پستی سے فطرت اصلی کی طرف رجوع ہوئے۔ پس فطرت اصلی اللہ تعالیٰ کا قول ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اور بشریت کی خباثت اللہ تعالیٰ کا قول ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے تزکیہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مستثنیٰ ہیں جیسا کہ فرماتا ہے أَلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ یعنی وہ اس جنت میں جب کا نام جنت الاستحقاق ہے داخل ہوں گے کیونکہ وہ انکا حق ہے مگر یہ بات نہیں ہے کہ وہ اُن کو بخشش یا احسان یا کسب کیا گیا اور بدلا اعمال وغیرہ کا ہو۔ پس یہ لوگ جو تزکیہ کر کر فطرت اصلی کی طرف رجوع ہو گئے انہی کا نام ابراہم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الْآبَاءَ لَنَافِقِينَ نَعِبُوا وَإِذَا رَأَوْا سُلَاطِمًا رَجَعُوا إِلَى الْآبَاءِ وَإِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ أَعْرَضُوا عَنْهُمْ سُلَاطِمًا يُعْرَضُونَ پس یہ بات منع ہے کہ اس میں غیر خدا را بطور اصالت کے داخل ہوا اور جس فطرت پر کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اُس کے موافق اُس کا دخول ہو۔ پس بعض لوگ اُن میں سے ایسے ہیں کہ دنیا سے اُس طرف گئے ہیں۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ دوزخ میں یہاں تک عذاب دیئے گئے کہ اُن کی بُرائیاں زایل ہو گئیں ہیں اور فطرت اصلی کی طرف رجوع ہو گئے پھر اُس کے مستحق ہو کر داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوئے اور اس جنت کی چھت عرش ہے برخلافت پہلے جنتوں کے کہ اُن میں سے اوپر والے جنت نیچے والے کی چھت ہے۔ پس جنت السلام کی چھت جنت الخلد ہے اور جنت الخلد کی چھت جنت الماویٰ ہے۔ اور جنت الماویٰ کی چھت جنت الاستحقاق اور جنت الفطرت اور جنت النعم ہے اور اُس کی چھت عرش ہے۔

پانچویں طبقے کا نام فردوس ہے اور اُس کو جنت المعارف کہتے ہیں اُس کی زمین نہایت وسیع

ہے اور اُس میں آدمی جتنا بلند ہوتا جاتا ہے اتنی ہی وہ تنگ ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ سب سے اوپر والا مکان اُسکا سُوتی کے ناکے سے بھی زیادہ تنگ ہے اُس میں نہ کوئی درخت ہے نہ نہر ہے نہ محل ہے اور نہ کوئی انگہ ہے لیکن جب اُس کے رہنے والے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں تب اُن کی اُن جنتوں میں سے جو نیچے ہیں کسی کی طرف نظر پڑتی ہے پس وہ حور اور قصور اور غلام کو دیکھتے ہیں اور جنت المعارف میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے اور اسی طرح اُس کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ جنت عرش کے دروازہ پر ہے اور اُس کی چھت دروازہ کی چھت ہے۔ پس اس جنت کے رہنے والے ہمیشہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور وہ لوگ شہداء ہیں یعنی حسن و جمال الہی کے شہید ہیں اللہ کی محبت میں جو اپنی ذاتوں کی فنا کی تلوار سے مارے گئے ہیں۔ پس اپنے محبوب کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور اس جنت کا نام جنت الوسیلہ ہے کیونکہ معارف عارف کے لئے اپنے معروف کی طرف وسیلہ ہوتے ہیں۔ اور اس جنت کے رہنے والے پہلے جنتوں کے رہنے والوں سے بہت کم ہیں۔ اور اس کے طبقات جتنے اوپر ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔

چھٹا طبقہ جس کا نام فضیلت ہے اور اُس کے رہنے والے صدیقین ہیں جن کی اللہ نے یوں تعریف کی ہے عِنْدَ مَلِیْکِ مُقْتَدِرٍ اور یہ جنت جنت الاسماء ہے اور وہ عرش کے درجات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس طبقے کا ہر گروہ عرش کے ایک ایک درجے میں ہے اس کے رہنے والے جنت المعارف کے رہنے والوں سے کم ہیں لیکن وہ خدا کے نزدیک بڑے مرتبہ والے ہیں اور ان لوگوں کا نام اہل اللذۃ الالہیہ ہے۔

ساتویں طبقے کا نام درجۃ الرفیعہ ہے اور اُس کو جنت الصفات بھی کہتے ہیں اور جنت الذات بھی کہتے ہیں۔ اُسکی زمین عرش کا باطن ہے اور اُس کے رہنے والوں کا نام اہل تحقیق بالحقائق الالہیہ ہے اور وہ پہلے طبقے والوں سے کم ہے اور اُس کے رہنے والے خلافت الہیہ کے رہنے والوں سے قریب ہیں اور یہ لوگ تحقیق الہی میں صاحب ارادہ اور قدرت والے ہیں میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس جگہ کی سیدھی جانب اور اُس کے پیچ کی جانب کھڑے ہوئے اور اُس کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا اور میں نے اولیاء اور رسولوں کے ایک گروہ کو اُس کی اُٹنی جانب دیکھا کہ وہ اس محل کے پیچ میں ٹنگی باندھی ہوئی دیکھ رہے تھے۔ اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بھی اُس کے وسط اپنی نظر کشادہ کئے ہوئے عرش کی چھایا۔ پس

طرف دیکھ رہے تھے اور مقام محمود کے حسب وعدہ اسی طالب تھے۔
 اٹھواں طبقہ جسکا نام مقام محمود ہے اور اُس کو جنت الذات بھی کہتے ہیں اُس کی زمین عرش کی چھت ہے کوئی اُس طرف جا نہیں سکتا اور سب جنت الصفات والے اُس میں پہنچنا چاہتے ہیں اور شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ میرے سوا دوسرے کے نام زد نہیں ہے اور ہر شخص اُس کو اپنا حق سمجھتا ہے لیکن وہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہے جیسا کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام محمود جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے اور وہ کسی شخص کی واسطے نہیں ہے اور میں خدا سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو ملے گا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اُسکا وعدہ فرمایا ہے۔ پس ہم کو چاہیے کہ ہم آپ کے فرمانے پر ایمان لائیں اور اُس کی تصدیق کریں۔ اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہش سے کلام نہیں فرماتے ہیں بلکہ وحی کے مطابق آپ بات کرتے ہیں۔

فصل اب جانتا چاہئے کہ صورت محمدیہ سے جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو اور جو کچھ اُن دونوں میں نعمتیں اور عذاب وغیرہ ہیں پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی صورت کو اسی صورت محمدیہ کا نسخہ پیدا کیا۔ پس جب آدم علیہ السلام بہشت سے اتارے گئے تو اُن کی صورت کی زندگی بوجہ عالم ارواح سے جدا ہونے کے جانی رہی۔ دیکھو آدم علیہ السلام جب جنت میں کسی چیز کا تصور کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اُن کو فوراً وہ چیز موجود کر دیتا تھا اور جنت میں جائیگا اُس کے واسطے ہی ہوگا۔ اور جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تب اُن کو یہ بات باقی نہیں رہی کیونکہ اُن کی حیات مصورہ جنت میں بالذات تھی اور دنیا میں روح کے ساتھ تھی پس وہ اہل دنیا کے واسطے مردہ ہے لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حیات ابدی کے ساتھ زندہ کیا ہے اُس کی روح مردہ نہیں ہے اور اُس نے اُس کی طرف اُس چیز کے ساتھ نظر کی جس چیز کے ساتھ ذات کی طرف دیکھا اور اُس کو اسماء و صفات کے ساتھ تحقیق کیا۔ پس اُس کے واسطے دنیا میں وہ قدرت ہوگی جو اہل جنت کو اُخرے میں ہوگی۔ پس وہ جس چیز کا تصور کرے گا اُس کو فوراً اللہ تعالیٰ پیدا کر دیگا۔ پس جس کی طرف ہم نے اس باب میں اشارہ کیا ہے اُس کو سمجھ جس نے اُس کی رمز کو پہچان لیا اُس کو جو چیز اپنے وجود میں پوشیدہ تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ اور اللہ حق کہتا ہے اور اُس کو ثابت کرتا ہے اور اُسکی نفی نہیں کرتا ہے۔

اونٹھواں باب

نفس کے بیان میں

اور وہ بیس اور اُس کی فریات جواہل تبیس میں اُن سب کے رہنے کی جگہ ہے

نفس خدا کا بھیدا اور اُسکی ذات ہے پس اُس کو واسطے اُسکی ذات میں لذتیں ہیں ۔

ربوبت کے وصف کے نور سے پیدا ہے پس اُسکے واسطے اسی کی وجہ سے تم کو ربوبات ہیں ۔

ہر عظمت اور کبر سے ظاہر ہوا اور اُس کے بہت اچھے صفات اور اخلاق ہیں ۔

اُسکے اوپر اُسکے مکان کا کون منع کرنے کیواسطے رضی نہ ہو اور اُسکے واسطے یہاں ثبات و قیام ہے ۔

اور سب انوار نازل ہوئے اور وہ چیر بھول گئے کہ جس میں وہ تھی اور اُسکے سوا سب نازل ہوئے والی ہیں ۔

پس وہ سمجھ گئے لیکن نفس نہ سمجھا اور اپنی ریاست کو نہ بھولا اور یہ صاحب قیام و ثبات ہے ۔

النفس سرالوب وہ الذات
فلها بها في ذاتها لذات

مخلوقة من نور وصف ربوبية
فلها لكم ربوبات

ظهور بكل تعظيم وتكبر
اذهن اخلاق لها وصفات

لم ترض بالتجبر كون مكانها
من فوقه ولها هناك ثبات

وجميع انوار نزلت نسین ما
قلد كن فيه وغيرها النزلات

فعقلن الا النفس لم تعقل ولا
نسيت رياستها وذا ثبات

اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو اُس روح سے قوت دے اور کسی وقت اُس سے کچھ کو علیہ نہ کرے

کہ اللہ تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمال سے اور اُن کو اپنے جمال و جلال کا مظہر بنایا تو ہر حقیقت کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اپنے اسماء و صفات کے حقائق کی حقیقت سے پیدا کیا ۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کو اپنے نفس سے پیدا کیا اور نفس کسی چیز کی ذات کو کہتے ہیں ۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے

ہیں کہ بعض حقائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقائق سے پیدا کیا ہے جیسا کہ عقل اور دم وغیرہ کے بیان میں گذر چکا اور غریب باقی کا بیان آئیں گا ۔ پھر جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فوق

وصف نہ کر کے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کا ایک نسخہ پیدا کیا ۔ پس

اسی لطیف کی وجہ سے جب وہ گیہوں کا دانہ کھانے سے جنت میں منع کئے گئے تھے تو اُس کو کھالیا تھا کیونکہ وہ ذات ربوبیت سے پیدا تھا۔ اور ربوبیت کی شان یہ ہے کہ کسی کے منع کرنے سے باز نہ رہے پھر اُس پر دنیا و عقبیٰ میں یہ حکم جاری ہوا پس کسی چیز سے نہ روکے گئے لیکن اس لطیف کی وجہ سے جس امر کو کرنا چاہتے تھے اُس سے نہیں روکے جانے تھے خواہ وہ امر جس سے روکے گئے ہیں سعادت کا سبب ہو یا شقاوت کا سبب ہو کیونکہ کسی چیز کو سعادت یا شقاوت کے واسطے تو نہیں کرتا ہے بلکہ اُس کو محض ربوبیتِ اصلہ کے مقتضاء کے موافق کرتا ہے دیکھو اُس دانہ کو کہ جس کو جنت میں کھایا تھا کیسا اُسکو بے پروائی نہ کرنے پر قیاس کیا یہاں تک کہ اُس کو دیدہ و دانستہ کھالیا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکے کھانے کو شقاوت کا سبب بنایا ہے لیکن پھر بھی کھالیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ اور جنتِ طبعیت کی تاریکی کا نام ہے۔ پس وہ دانہ جو دخت سے پیدا ہوا تھا اُس کو اللہ تعالیٰ نے طبعیت کی ظلمت کے ساتھ قائم کیا اور اُس کے کھانے سے منع کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ جب وہ نافرمانی کریگا تو طبعیتوں کی تاریکی کے گھر کی طرف اُترنے کا مستحق ہوگا پس یہی شقاوت کا سبب ہوگا کیونکہ وہ قرآن میں شجرہ ملعونہ ہے پس جس شخص نے ایسا کیا وہ لعنت کیا گیا یعنی نکلا لایا۔ پس جب اُس کو کیا تو قربِ آسمیٰ روحی سے بعد جسمانی کی طرف نکلا لایا پس اُترنے کے یہی معنی ہیں یعنی اُسکے مہنہ کو اُس عالم علوی سے جو قید و حصر سے منزہ ہے عالم سفلی طبعی کی طرف کہ جو قید کے تحت میں ہے پھر دینا۔

فصل۔ اب جاننا چاہئے کہ نفس جب اس دانہ کھانے سے منع کیا گیا اور اُسکی یہ شان بھی کہ منع نہ کیا جاتا۔ تو اب ام میں دھوکا پڑتا ہے درمیان اُس چیز کے کہ جس کو وہ بالذات سعادت ربوبیت جانتا ہے۔ اور اخبارِ آسمی کے درمیان میں کہ اُس دانہ کا کھانا موجب شقاوت ہے۔ پس اُس نے بالذات اپنے علم پر بھروسہ کیا اور اخبارِ آسمی کو بوجہ اُسکے کھانے کے محبت کے نہ جانا۔ اور یہ تمام عالم کے دھوکے کی جگہ ہے۔ پس جو شخص کہ شقی ہوا وہ اسی دھوکے کی وجہ سے جو نفس نے پہلے ہی مرتبہ شقاوت حاصل کی تھی ہوا۔ پس تمام مخلوق اُسکے اُس علم پر جو اُس کو بحیثیت عقل یا خبرِ شل کے حاصل تھا بھروسہ کرتے تھے۔ اور اخباراتِ آسمیہ کو جو صریح اور واضح تھیں اور اُن کے ساتھ دلائل قاطع اُن رسولوں کے ساتھ جو اُن کی طرف بھیجے گئے تھے اُن کی تصدیق کی واسطے موجود تھیں اُن کو چھوڑ دیا۔ پس سب ہلاک ہو گئے۔ اور اس میں بھید یہ ہے کہ نفس پہلی مرتبہ ہلاک ہوا چونکہ وہی اصل ہے اس لئے کہ سب اسی سے پیدا ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ پس فرع اُسکے تابع ہوئی۔ پس

سب ہلاک ہو گئے لیکن بعض بعض باقی رہ گئے۔ اور یہ امر اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھید ہے جیسا کہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی وہ لوگ اخبار انہی پر ایمان لائے پس انہوں نے جس چیز کو جانتے تھے اسکو چھوڑ دیا اور اچھے کام کئے۔ اور وہ یہ ہیں کہ گناہوں کو ترک کیا اور طاعات کو عمل میں لائے۔ اور معاصی طبعیت کے مقتضیات کا نام ہے۔ اور طاعات انوارِ روحی کے مقتضیات کا نام ہے۔

اب جانتا چاہئے کہ نفس دھوکے میں محض کھانے کے مکر پوشیدہ رکھنے کی وجہ سے واقع ہوا۔ ورنہ حقیقت میں علم شخص کا مقدم کرنا خبر دینے والے کے علم پر جائز ہے جب ایک دوسرے کا مخالف ہو۔ اور جس چیز کی کہ حق سبحانہ نے اُس کو خبر دی ہے وہ اُس کے علم کے مخالف نہ ہو کیونکہ نفس اپنی قابلیتِ اصلہ کی وجہ سے اُس چیز کے بھید کو جس کو طبیعت کی ظلمت چاہتی ہے۔ اور جس سے ضربِ امثلِ دانہ کے ساتھ بیان کی گئی ہے جانتا ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ طبیعتوں کے مقتضاء کے موافق عمل کرنا روح کی زمین کو تاریک کرنے والا ہے اور اُس کا شقی کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ ربوبیت کی یہ شان نہیں ہے۔ کہ جو چیزیں شقاوت پیدا کرنے والی ہیں اُن کو عمل میں لائے اور وہ چیزیں تقدیس ذاتی اور تنزیہ الہی کی موجب شقاوت ہیں۔ اور جس چیز کی کہ حق سبحانہ نے اُس کو خبر دی ہے وہ چیز سوائے اُس کے کہ جس کو وہ بالذات جانتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن کھانے کا حیلہ پوشیدہ رکھنے نے کہ جس کو امرِ محکوم اور قدرِ واجبی نے قائم کیا تھا اُس پر حال کو چھپا دیا۔ یہاں تک کہ اُس نے یہ دیکھا کہ اس دانہ سے باز رہنا ربوبیت کا فوت کرنے والا ہے وہ ربوبیت کہ جس پر وہ قائم تھا۔ اور جسکی نسبت ابلیس نے کہ جو اُس میں تلبیس کی حقیقت سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ کہا تھا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا ہے۔ مگر یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو تب ممانعت ہے۔ کیونکہ فرشتے پر ممانعت نہیں ہے۔ پس اگر تم دونوں منع کئے جاؤ گے تب ممانعت کے تحت میں داخل ہو گے۔ یا تم دونوں امیں ہمیشہ رہو گے کیونکہ جب تم دونوں نے کھانے کی عادت کو قبول نہ کیا تو جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ اس لئے کہ تم نے وہی عمل کیا جسکی ربوبیت مقتضی تھی۔ اور اُن دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہارا ناصح ہوں۔ اور باہم قسم کھانا محض اسی واسطے ہوا کرتا ہے کہ جس امر کا کوئی شخص دعوئے کرتا ہے اُس کو ظاہر کر کے حجتِ قاطعہ اور برابر میں اس سے مضبوط کر دے جیسا کہ ابلیس نے کیا۔ پھر پہلی انہیں بھی۔ اور جو لوگ کہ ہلاک ہو گئے وہ سب اسی نفسانی حیلہ سے ہلاک ہوئے۔ کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام مخلوق کی طرف امور معقول لیکر اسوا

آئے کہ امور مجہول کو ظاہر کریں جیسے کہ صانع کو مصنوع کی دلیل سے ثابت کریں۔ اور اقتدار کو صنعت کی دلیل سے ثابت کریں۔ اور قیامت کو پہلی زندگی سے ثابت کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ ثُمَّ يَمُوتُ ۚ ثُمَّ يَحْيِيهَا ۚ إِنَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ ۚ** اور ایسے ہی بہت سے دلائل ہیں۔ پھر انہوں نے معجزات قاطعہ کو ظاہر کیا اور آیات کو دلیل میں لائے۔ اور کسی قسم کے خلاف عادات امور کو کہ جن پر مخلوق بغیر قدرت الہی کے قادر نہیں ہے نہ چھوڑا۔ جیسے کہ مردہ کو زندہ کیا اور اندھے مادرزاد اور مبرو کو اچھا کیا۔ اور ورہیا کو چیرا۔ اور اُس کے سوا بہت سے معجزات ظاہر کئے۔ پس انبیاء کے اتباع سے سوائے نفسانی حیلوں کے کسی نے منع نہ کیا۔ پس بعضے امت نے اُن میں سے یہ کہا۔ کہ میں اگر اُن پر ایمان لاؤں گا تو مجھ کو یہ ڈر ہے کہ عرب عار دلائیں گے کہ یہ بڑا ذلیل آدمی ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ اُس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے اُن معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ پس اُن لوگوں کا یہ منع کرنا محض نفسانی حیل کی وجہ سے تھا ورنہ اخبارات الہی اُس چیز کے جو اُن کے نزدیک تھی موقوف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **فَاِنَّهُمْ لَا يَكْنُزُونَكَ ۚ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَايَاتِ اللّٰهِ يَجْعَلُونَ ۚ** اور یہ سب امور نفس کے کھانے کا حیلہ پوشیدہ رکھنے کے دھوکے کا بھید ہے۔ بلکہ امر الہی اور شانِ ذلی جس چیز کی مقتضی تھی اُس کا ستر ہیں۔

فصل۔ اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نفس محمدی کو اپنی ذات سے پیدا کیا۔ اور خدا کی ذات دونوں ضدوں کی جامع ہے تو ملائکہ عالین کو صفات جمال اور نور اور ہدایت کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے پیدا کیا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ اور ابلیس اور اُس کی ذریات کو بحیثیت صفات جفال اور ظلمت اور گمراہی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے پیدا کیا۔ اور اُس کا نام عزرایل تھا اُس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے ہزار برس کی تھی اور حق سبحانہ نے اُس سے یہ کہا تھا کہ اے عزرایل تو سوائے میرے کسی کی عبادت نہ کر۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اب شیطان کو یہ تذبذب ہوا اور اُس نے یہ گمان کیا کہ میں اگر آدم کو سجدہ کروں گا تو گویا خدا کے غیر کی عبادت ہوگی۔ اور اُس نے یہ نہ جانا کہ جس نے خدا کے حکم سے کسی کو سجدہ کیا تو گویا خدا ہی کے واسطے سجدہ کیا۔ پس اسی واسطے یہ نکال لایا۔ اور اُس کا نام ابلیس جو رکھا گیا وہ اسی ابلیس کے نکتہ کی وجہ سے لکھا گیا۔ چونکہ یہ ابلیس اُس میں واقع ہوئی تھی۔ ورنہ اُس کا نام اس سے پہلے عزرایل تھا اور اُس کی کنیت

ابو مرہ بھی پس تو اُس کو سمجھ لے۔ پس جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے اُس سے کہا کہ تجھ کو کس نے منع کیا اُس چیز کے سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ کیا تو نے نگہ کیا یا تو عالمین سے ہے۔ اور عالمین اُن ملائکہ کو کہتے ہیں کہ جو نور الہی سے پیدا ہیں۔ جیسے وہ فرشتہ جس کا نام نور ہے اور اُس کی مثل اور بھی ہیں۔ اور باقی ملائکہ عناصر سے پیدا ہو گئے ہیں اور انہیں کو آدم کے سجدہ کا حکم دیا گیا تھا۔ پس شیطان نے جواب دیا کہ میں اُس سے بہتر ہوں مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اُس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ جواب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ابلیس حضرت الہی کے آداب کو تمام مخلوق سے زیادہ جانتا تھا اور سوال اور جواب کو خوب پہچانتا تھا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ نے اس سے منع کرنے والے کا سبب نہ پوچھا تھا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو اُس کے لئے حدیثوں آتالہ امتنع ان تسجد لما خلقت بیذی یعنی کس سبب سے تو نے اُس چیز کو سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کرنے والے کی ماہیت پوچھی۔ پس ابلیس نے اس امر کے بھید پر کلام کیا اور یہ کہا کہ میں نے اس وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ کہ میں اُس سے بہتر ہوں یعنی اس سبب سے کہ حقیقت نار یہ جس کو ظلمت طبعیت کہتے ہیں۔ اور جس سے تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے وہ حقیقت طینیہ سے بہتر ہے کہ جس سے تو نے اُس کو پیدا کیا ہے۔ پس اسی وجہ سے میں نے اُس کو سجدہ نہیں کیا۔ کیونکہ نار اپنی حقیقت میں علو کو چاہتی ہے۔ اور طین اپنی حقیقت میں یتنی کو چاہتی ہے۔ دیکھو جب تم موم کی بتی کو جلا کر ہاتھ میں بیلو اور اس کا سر نیچے کو کر دو تو شعلہ اوپر کو اٹھے گا برخلاف مٹی کے کہ اگر ایک مٹھی خال کی ہاتھ میں اٹھاؤ۔ اور اُس کو اوپر کو پھینکو تو وہ بمقابلہ اوپر جانے کے بہت جلد نیچے آئے گی چونکہ ہر ایک کی حقیقت اُسی کی مقتضی ہے اسی وجہ سے شیطان نے کہا تھا کہ میں اُس سے بہتر ہوں چونکہ مجھ کو نار سے پیدا کیا ہے اور اُس کو مٹی سے پیدا کیا ہے لیکن اُس سے زیادہ اور کچھ نہ کہا تھا۔ چونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھید پر مطلع ہے۔ اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مقام قبض ہے مقام بسط نہیں ہے۔ اگر مقدم بسط ہوتا تو بیشک اُس کے بعد اور کچھ کہتا اور موافق حکم الہی کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کر اُس پر بھروسہ کرتا لیکن جب اُس نے محل عتاب دیکھا تو ادب کیا اور اس عتاب سے یہ جانا کہ امر اصل میں مذہذب ہو گیا۔ کیونکہ حق سبحانہ نے اُس کو ابلیس کے لفظ سے پکارا ہے اور لفظ ابلیس التباس سے مشتق ہے اور وہ پہلے اس نام سے نہیں پکارا جاتا تھا۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس امر سے فارغ ہے اور وہ نادم ہوا اور نہ رویا پٹا اور نہ توبہ کی اور نہ مغفرت چاہی نہ چونکہ وہ یہ جانتا

تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اُسی چیز کا ارادہ کرتا ہے جس کے امر کے اُسکے حقائق تقضی میں ہیں اُن میں تغیر اور تبدل واقع نہیں ہو سکتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنے حضورِ قرب سے بعد طبعی کے پستی کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ اُخْرِجْ مِنْهَا فَاتَّكَ دَجِيمٌ یعنی حضورِ علیا سے مرکزِ سفلی کی طرف چلا جا کیونکہ رجم کے معنی کسی چیز کو بلندی سے پستی کی طرف پھینکنا ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ اِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِيْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ اور لعنت کے معنی دور کرنے اور نکال دینے کے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے:

دغوت بہ القطا و تقیت عنہ | کہ میں نے اس سے مرغِ سنگِ خوار کو ڈرا یا اور اُس سے
مقام الذئب کا لرجل اللعین | نکال دیا بھڑیے کی جگہ مثل مرد ملعون کے

یعنی اس مرد کی طرح جو دور کیا گیا ہے۔ اور وہ ایک تصویر موعنی ہے شکلِ مرد کی جس کو کھیت میں کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ وحوش اور طیور اُس کو دیکھ کر بھاگ جائیں اور کھیت اور پھل سلا ت رہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا تھا کہ وَ اِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِيْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ یعنی تیرے غیر پر لعنت نہیں ہے کیونکہ حروفِ جارہ اور ناصبہ جب پہلے آتے ہیں تو اُن سے حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے جیسے کہ مخویوں کا یہ قول ہے اِلٰی ذِیْلِ الدَّرْهِمِ یعنی زید کے سوا کسی پر درہم نہیں ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اِنَّا لَکَ نَعْبُدُ وَاِنَّا لَکَ لَنَسْتَعِیْنُ یعنی تیرے سوا کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں اور نہ کسی سے مدد چاہتے ہیں۔ پس حق سبحانہ نے سوائے ابلیس کے کسی پر لعنت نہیں کی۔ اور ظالمین اور فاسقین وغیرہ پر جو لعنت کی گئی ہے یہ اُسکے اتباع کے طور پر ہے۔ پس لعنتِ اصل میں ابلیس پر ہے اور غیروں پر بطریقِ فرع ہے۔ اور یہ جو اُس کا قول ہے کہ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ یہ صر ہے پس جب قیامت کا دن گذر جائیگا تو اُس پر لعنت نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے کہ قیامت کے دن میں ظلمتِ طبیعت کا حکم دور ہو جائیگا۔ اور یومِ الدین کی تفسیر چالیسویں باب میں بیان ہو چکی۔ پس ابلیس پر لعنت نہیں کی جائے گی یعنی حضور سے وہ دور نہیں کیا جائیگا لیکن قیامت کے دن سے پہلے دور کیا جائیگا۔ چونکہ اُسکی اصل اس امر کی تقضی ہے۔ اور وہ طبیعت کے کہ جو روح کو حقائقِ الہیہ کے ثابت کرنے سے منع کرتی ہے موانع ہیں۔ اور لیکن اُس کے بعد طبیعتوں کے واسطے سب کمالات حاصل ہوں گے۔ پس لعنت نہیں ہوگی بلکہ محض قرب ہوگا پس اُسوقت ابلیس کو جیسا کہ پہلے قرب الہی تھا ویسا ہی پھر ہو جائیگا۔ اور یہ امر جہنم کے ذیل میں جو جسکے بعد ہوگا کیونکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ ضرور اپنے اصل کی طرف لوٹے گی۔ یہ قاعدہ

یقینی ہے۔ پس اس کو سمجھ لے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ابلیس پر لعنت کی گئی تو وہ خوشی کے مارے بڑھ گیا اور شیفٹ ہو گیا یہاں تک کہ تمام عالم میں بھر گیا۔ پس اُس سے کہا گیا کہ تو حالانکہ حضرت آدمی سے دور کیا گیا ہے پھر اتنا کیوں خوش ہوتا ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ یہ لعنت میرے واسطے خلعت ہے جو خداوند تعالیٰ نے تنہا مجھی کو پہنایا ہے۔ اور کوئی فرشتہ مقرب اور کوئی نبی مرسل اس کو نہیں پہنوا پھر اُس نے اللہ سبحانہ کو پکارا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ رَبِّ فَادْخُلْنِيْ اِلٰی يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ۔ چونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ امر ممکن ہے۔ اس لئے کہ ظلمت طبیعت جو اُس کے رہنے کی جگہ ہے وہ یہاں تک وجود میں باقی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ اُس کے اہل کو اٹھائے گا۔ پس وہ طبیعت کی ظلمت سے انوار نبوت کی طرف خلاصی پائیں گے۔ پس اللہ سبحانہ نے اُس کو جواب دیا اور تاکید فرمائی۔ جیسا کہ اُس کا یہ قول ہے فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ اِلٰی يَوْمِ الْاَوْثَقِ الْمَعْلُوْمِ۔ اور یہ وجود کا لوٹنا حضرت معبود کی طرف ہے۔ پس شیطان نے کہا کہ تیری عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اُن سب کو بھگاؤں گا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کل طبیعت کے حکم کے تحت میں ہی اور ظلمانیت کے اقتضا آت حضرات نورانیت کی طرف جانے نہیں دیتے لیکن تیرے خالص بندے جو طبیعتوں کی ظلمت سے اور موانع کی کثافت سے تیری عبادت کی وجہ سے خلاص ہو گئے ہیں۔ وہ البتہ جائیں گے۔ یعنی جو لوگ کہ طبیعتوں کی ظلمت سے آدمی کے وجود میں ناموس الہی قائم کرنے کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں۔ اُن کو یہ مرتبہ حاصل ہوگا۔ اگر خلاص ہم مفعول کا صیغہ ہے تو امر حقیقت الہیہ کی طرف منسوب ہے یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ کر لے کر لے گا۔ اور اگر اسم فاعل کا صیغہ ہے تو حقیقت عہدیہ کی طرف منسوب ہوگا یعنی وہ لوگ اچھے اعمال کر کر جیسے عبادت اور ریاضات اور مخالقات وغیرہ مخلص ہو جائیں گے یعنی خلاص ہو جائیں گے۔ پس اُس نے یہ کلام کیا تو خدا نے جواب دیا اور کہا کہ تو سچا ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ بیشک تجھ سے اور تیرے جو تابع ہیں اُن سے جہنم کو بھردونگا۔ پس جب ابلیس ملعون نے بحیثیت مقتضیات حقایق کے یہ کلام کیا تو خدا نے اُس کو حکمت الہی سے جیسا اُس نے کہا تھا ویسا ہی جواب دیا۔ اور یہ امر اس وجہ سے ہوا کہ ظلمت طبیعت جسکی وجہ سے کہ ابلیس اُن پر مسلط ہوا۔ اور اُن کے ہٹانے کی قسم کھائی وہ اُن کی ذات تھی کہ جو دوزخ کی طرف اُن کو کھینچتی تھی بلکہ وہ بعینہ دوزخ تھی۔ کیونکہ طبیعت مظلمہ ایک آگ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مفسدوں کے دلوں پر مسلط کرتا ہے۔ پس ابلیس کا اتباع بجز اُس میں داخل ہونے کے اور کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور جو اس میں داخل ہوا۔ وہ گویا کہ دوزخ میں داخل ہوا۔ پس اللہ کی اس حکمت کو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے رفیق اشارہ

اور دقیق عبارت سے ظاہر کیا تاکہ اُس کو سننے والا سمجھ لے۔ پس اُس میں جو اچھی بات ہے اُسکی پیروی کرے۔ پس اگر تو سمجھنے والوں سے ہے تو اس کو سمجھ لے میں اُسکے قربان ہوں جو میری رمز کو سمجھتا اور جانتا ہے۔

فصل۔ اور اس سے پہلے کہ ہم حقیقت ابلیس میں کلام کریں یہ بات ضرور ہے کہ اُسکے مظاہر اور تنوعات اور آلات میں کجن سے وہ مخلوقات پر مدد چاہتا ہے تفصلاً کریں۔ اور اُس کے شیاطین اور فزایات اور اُس کے سوار اور پیادوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مذکور فرمایا ہے بیان کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخِيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَنَادِ لَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَوَعَدَهُمْ وَمَا لِعَدَّتْهُمْ الشَّيْطَانُ الْأَعْرُودُ**۔

اب جاننا چاہئے کہ ابلیس کے وجود میں نینانو سے مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کے عددوں کے موافق اُس کے مظہر ہیں۔ اور اُس کے ان مظاہر میں تنوعات بیشمار ہیں۔ پس ہم اُسکے مظاہر کی شرح پوری بیان نہیں کر سکتے صرف سات مظاہر ہی اکتفا کرتے ہیں جو ان سب کی اصل ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے سات نفسانی اسم تمام اسماء کی اصل ہے اور یہ امر عجیب ہے اور یہ اُس کے ایجاد کا اُس نفس سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے موجود ہے اُس کے بھید کا نکتہ ہے پس اس اشارہ کو سمجھ اور اس عبارت سے غفلت نہ کر۔

اب جاننا چاہئے کہ اُس کے مظاہر مذکورہ سات یہ ہیں۔ یعنی پہلا مظہر دنیا اور جو چیز اُس میں بنائی گئی ہے جیسے کہ تارے اور استقصات اور عناصر وغیرہ ہیں۔ پھر جاننا چاہئے کہ ابلیس کا مظہر کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے لیکن ہر گروہ میں جیسا کہ ہم اشارہ کریں گے۔ غالباً ظاہر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ کسی گروہ پر اپنے مظہر کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو اس پر منحصر نہیں رہتا ہے۔ بلکہ ہمیشہ کل مظاہر میں انواع و اقسام کا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس پر سب دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی رہتہ اُس کے لوٹنے کیو اسطے نہیں چھوڑا جاتا لیکن ہم اُس کے مظاہر کا ہر گروہ میں ذکر نہیں کریں گے صرف اُس کا ذکر کریں گے جس پر کہ اغلب اُس کا تسلط ہوتا ہے اور باقی کو چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ اُن کے ساتھ بھی وہی کرتا ہے جو اُن کے غیروں کے ساتھ باقی مظاہر میں کرتا ہے۔ پس اُس کا اہل شرک پر نیا میں۔ اور جو چیز کہ اُس کے اندر ہے جیسے کہ عناصر اور فلک اور استقصات اور قایم وغیرہ ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ ان مظاہر میں کفار اور مشرکین کے واسطے ظاہر ہوتا ہے۔ پس اُن کو پہلے دنیا کی زینت اور اُسکی یہودہ باتوں سے بہکا تا ہے یہاں تک کہ اُن لوگوں کی عقلیں جاتی رہتی ہیں اور وہ اندھے

ہو جاتے ہیں۔ پھر اُن کو ستاروں کے اسرار اور عناصر وغیرہ کے اصول بتاتا ہے پس اُن سے کہتا ہے کہ وجود میں بھی اثر کرنے والی ہیں۔ پس وہ افلاک کی عبادت کرتے ہیں چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوکب کے احکام صحیح ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آفتاب کی تربیت منہ اُس کی حرارت کے وجود کے اجسام کے واسطے ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ مہینہ کا برسا طلوع وغروب کے حساب سے ہے پس اُس کے دلوں میں کوئی خطرہ ستاروں کی ربوبیت میں نہیں گذرتا ہے۔ پس جب اُن میں یہ اصول مضبوط ہو گئے تو اُن کو چار پایوں کی طرح چھوڑ دیا۔ اب اُن میں سوائے کھانے اور پینے کے کسی قسم کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ وہ قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ پس بعض بعض کو قتل کرتا ہے اور ایک دوسرے کو لوٹتا ہے۔ اور وہ لوگ طبیعتوں کی تاریکی کے دریا میں ڈوب گئے۔ اب وہ اُس سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ اور اسی طرح سے اہل عناصر کے ساتھ ہی وہ کرتا ہے۔ پس اُن سے کہتا ہے کہ دیکھو جسم جو ہر سے مرکب ہے اور جو ہر سردی اور گرمی اور تری اور خشکی سے مرکب ہے۔ پس یہ چیزیں معبود ہیں جن پر وجود مترتب ہوا ہے۔ اور یہی چیزیں تمام عالم میں اثر کرنے والی ہیں۔ پھر اُن کے ساتھ وہی کرتا ہے کہ جو پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور اسی طرح آگ کے پوجنے والے ہیں کہ اُن سے کہتا ہے کہ دیکھو وجود کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی تاریکی اور نور۔ پس تاریکی ایک معبود ہے جس کا نام ابہرن ہے۔ اور دوسرا نور ہے جس کا نام نیردان ہے۔ اور تاریکی کی اصل نور ہے۔ پس اُسکی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ پھر اُن کے ساتھ بھی وہی کرتا ہے جو پہلے لوگوں کے ساتھ کیا۔ اور اسی طرح تمام مشرکین کے ساتھ کرتا ہے۔

دوسرا مظہر طبیعت اور شہواب اور لذات ہیں۔ پس اُنہیں تمام مسلمانوں کے واسطے ظاہر ہوتا ہے اور اُن کو پہلے امور شہوانیہ اور لذات حیوانیہ کی طرف جیسے کہ اُن کی طبیعت ظلمانیہ چاہتی ہے، رغبت اور محبت دلا کر ہکاتا ہے یہاں تک کہ اُن کو اندھا کر دیتا ہے۔ پس اُسوقت اُن کو دنیا میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے اور اُن کو یہ خبر دیتا ہے کہ یہ امور جن کو وہ چاہتے ہیں بغیر دنیا کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ پس اُسکی محبت میں وہ محو ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ اُس کے طلبگار رہتے ہیں۔ پس اُن کے ساتھ جب یہ کر لیتا ہے تب اُن کو اُسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ تب اُسکے بعد اُن کو کسی علاج کی حاجت نہیں رہتی۔ پس جب وہ اُس کے تابع ہو گئے تو کسی امر میں اُسکی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ دنیا کی محبت میں وہ جاہل ہو جاتے ہیں۔ پس اگر اُن کو وہ کفر کا حکم کرتا ہے تو کافر ہو جاتے ہیں تو اسوقت شکوک اور وساوس غیب کے امور میں جن کی اللہ نے اُن کو خبر دی ہے

پڑ جاتے ہیں۔ پس اُن کو الحاد اور گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔
 تیسرا مظہر اعمال میں نیک لوگوں کو ظاہر ہوتا ہے۔ پس اُن کو اپنے فعل اچھے معلوم ہوتے
 ہیں اور اُن پر تعجب و غل ہوتا ہے۔ پس جب اُن کو اپنے اعمال اور اپنے نفوس اچھے معلوم ہوتے
 ہیں۔ تب اُس پر اُن کو فریفتہ کر دیتا ہے۔ پس وہ کسی کی نصیحت کو نہیں مانتے۔ پس جب وہ ابلیس کے
 نزدیک ایسے ہو جاتے ہیں تب اُن سے کہتا ہے کہ تمہارے واسطے یہ اعمال کافی ہیں۔ مگر کوئی
 دوسرا شخص جتنے اعمال کہ تم کرتے ہو اُن کے دسویں حصہ کا دسواں حصہ بھی کرے تو بیشک نجات
 پائے۔ پس اعمال میں کمی کر دو اور آرام کر دو اور اپنے نفوس کو بڑا سمجھو اور دوسری امتوں کو ادنیٰ
 سمجھو۔ پھر جب ان سے سب افعال سختی کے ساتھ جبر کہ وہ تھے کر لیتا ہے جیسے کہ بدخلق اور غیر
 کے ساتھ بدگمانی تب وہ غیبت کرنے لگتے ہیں اور بہت سے گناہ اُن سے سرزد ہوتے ہیں اور
 اُن سے کہتا ہے جو تمہارا جی چاہے سو کرو اللہ غفور ہے رحیم ہے اور کسی کو عذاب نہیں دیتا ہے
 اللہ بڑے سے حیا کرتا ہے اور اللہ کریم ہے اور کریم اپنے حق کو نہیں چاہتا ہے۔ اور اس قسم کے
 بہت سے خیالات پیدا کرتا ہے جن سے ان کے اعمال صالحہ جو وہ پہلے کرتے تھے فسق و فجور سے
 بدل جانے ہیں۔ پس اُن میں بلا حول و کثرتی ہے ہم اُس سے پناہ مانگتے ہیں۔

چوتھا مظہر نہایت اور اعمال کے ساتھ تفاضل ہے اُس میں شدید پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور
 اُن کی نیتوں کو فاسد کر دیتا ہے تاکہ اُن کے اعمال خراب ہو جائیں۔ پس اُن میں سے عمل کرنے والا
 خدا کے واسطے عمل کرتا ہے۔ اور شیطان اُس کے دل میں پوشیدہ ہو کر یہ کہتا ہے کہ تیرے اعمال
 بہت اچھے ہیں۔ آدمی تیری پیروی کرتے ہیں یہ بات اُس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ شخص اس امر کی
 طاقت نہ رکھتا ہو کہ اُس کو ریا اور سمقہ بنائے تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص ایسا ایسا ہے۔ پس
 اسپر خیر کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے پھر اُس کے پاس ایسی حالت میں آتا ہے کہ وہ کوئی عمل کر رہا ہو
 جیسے قرآن پڑ رہا ہو تو اُس سے یہ کہتا ہے کہ تو حج کیوں نہیں کرتا کہ اُس کے راستہ میں تیرا جو جی چاہے
 سو پڑھ لے اور قرأت دونوں کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ اُس کو راستہ پر لے آتا ہے۔ پس
 اُس سے کہتا ہے کہ تو بھی اور آدمیوں کی طرح ہو جا۔ یعنی تو اس وقت مسافر ہے تجھے پرفرائت واجب
 نہیں ہے۔ پس وہ قرأت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اُسکی اس بدفالی سے فرائض بھی ترک ہو جاتے
 ہیں۔ اور کبھی وہ حج کو بھی نہیں پہنچتا ہے۔ اور کبھی اُس کو تمام عبادات حج سے روک دیتا ہے
 اور کبھی اُس میں نخل اور بدخلق اور کسی قسم کی تنگی وغیرہ پیدا کر دیتا ہے۔ پس جس شخص کے عمل

فاسد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اُس کو دوسرا عمل اُس سے افضل مانتا ہے یہاں تک کہ اُس کو پہلے عمل سے خارج کر دیتا ہے اور اُس کے دوسرے عمل کو بھی باطل کر دیتا ہے ۔
 پانچواں مظہر علم ہے اُس میں علماء کے واسطے ظاہر ہوتا ہے ۔ اور اہلسی کو علم میں بہکا نا بہت سہل ہے ۔ روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہزار عالم میرے نزدیک قوی الایمان ایک جاہل سے اُنکا بہکا نا بہت سہل ہے ۔ چونکہ جاہل کے بہکانے میں نہایت حیران ہوتا ہے پر ظلال عالم کے کہ اُس سے کہتا ہے ۔ اور اُس پر اُسکے علم سے دلیل لاتا ہے کہ یہ بات حق ہے ۔ پس وہ اُسکا اتباع کرتا ہے ۔ اور وہ اُس سے قوی ہو جاتا ہے ۔ جیسے اُس کے علم کو شہوت کی جگہ لاتا ہے پس اُس سے کہتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ موافق مذہب داؤد کے نکاح کر لے ۔ حالانکہ وہ عالم حنفی ہے یا موافق مذہب ابو حنیفہ کے بغیر ولی کے نکاح کر لے حالانکہ وہ شافعی ہے ۔ یہاں تک کہ جب یہ کام کر لیتا ہے اور اُسکی بیوی اُس سے مہر اور کھانا اور لباس مانگتی ہے تو وہ اُس سے کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تجھ کو وہ دیگا کہ اگر تو نہ کرگی تو مرد کے واسطے یہ جائز ہے کہ عورت سے یہاں تک قسم کھائے کہ وہ رضی ہو جائے ۔ اگرچہ وہ قسم چھوٹی ہو ۔ پس جب مدت گزر جاتی ہے اور وہ جھگڑا حاکم کے پاس جاتا ہے تو مرد سے کہتا ہے کہ تو اپنی زوجہ ہونے سے انکار کر دے کہ وہ میری زوجہ نہیں ہے یہ نکاح فاسد ہے ۔ یعنی میرے مذہب میں جائز نہیں ہے ۔ پس کھانا اور لباس وغیرہ دینے کی حاجت نہیں ہے ۔ پس وہ قسم کھا لیتا ہے اور ایسا ہی کرتا ہے ۔ اور اُسکی مثالیں بشمار ہیں اُس سے سوائے بعض آدمیوں کے کوئی سلامت نہیں رہتا ہے ۔

چھٹا مظہر عادات اور طلب راحت میں سچے مریدوں پر ظاہر ہوتا ہے ۔ پس اُن کو عادات اور طلب راحت کی حیثیت سے طبیعت کی تاریکی کی طرف گرفتار کرتا ہے ۔ یہاں تک کہ اُنکی مہنتوں کی قوت طلب اور شدت رنجبت میں عبادت میں سلب کر دیتا ہے ۔ پس جب اس کو مٹا دیتے ہیں تو اپنے نفوس کی طرف لوٹ آتے ہیں ۔ پس اُن کے ساتھ وہ افعال کرتا ہے جو اُن کے غیروں کے ساتھ جن کا ارادہ ایسا نہیں ہے وہ افعال کرتا ہے ۔ پس مریدین کے کسی چیز سے کہ جو بہت بڑی ہو ایسا نہیں ڈرتا ہے ۔ جیسا کہ اُن سے راحت کی خواہش اور عادات کی طرف میل دلانے سے ڈرتا ہے ۔

ساتواں مظہر معاف الکیہ ہے اُس میں صدیقین اور اولیاء اور عارفین کو ظاہر ہوتا ہے ۔ لیکن ان میں سے جس کو اللہ محفوظ رکھے وہ بچتا ہے ۔ اور مقررین حضرت آلی پر اُسکا کچھ دخل نہیں ہوتا ہے

پس سب سے پہلے جو اُن پر حقیقت الٰہیہ میں ظاہر ہوتا ہے تو اُن سے کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کل وجود کی حقیقت نہیں ہے۔ اور تم وجود سے نہیں ہے۔ اور حق تمہاری حقیقت نہیں ہے۔ پس وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں پس وہ کہتا ہے کہ تم اپنے نفوس کا ان اعمال کے ساتھ کیوں اتباع کرتے ہو جن اعمال کو کہ یہ پیروی کرنے والے کر رہے ہیں۔ پس وہ اعمال صالحہ بہت کرتے ہیں۔ پس جب وہ اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں تو اُن سے کہتا ہے جو تمہارا جی چاہے سو کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری حقیقت سے پس تم وہی ہو اور وہ اُس چیز سے نہیں سوال کیا جاتا ہے جو کرتا ہے۔ پس وہ لوگ زنا کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں۔ اور شراب پیتے ہیں یاں تک کہ اُس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کی رستی اُن کی گردنوں سے نکل جاتی ہے۔ اور زندقہ اور ملحد ہو جاتے ہیں۔ پس بعض اُن میں استغما کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض افراد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر جب قصاص طلب کئے جاتے ہیں۔ اور وہ برائیاں جو انہوں نے کیں ہیں اُن کی پرستش ہوتی ہے تو اُن سے کہتا ہے کہ انکار کر جاؤ اور اپنے نفوس پر قدرت نہ دو۔ اس لئے کہ تم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اور فاعل حقیقتہً اللہ ہے۔ اور تم تم ہو موافق اومیوں کے اعتقاد کے یہ امر ہے اور قسم لینے والے کی نیت پر ہے۔ پس وہ اس بات کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور کبھی اُن کو غوغا کے لباس میں سجات دیتا ہے۔ پس کسی سے کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ اور میں نے تیرے واسطے حرام چیزیں مباح کر دی ہیں۔ پس جو تیرا جی چاہے وہ کرتا ہے کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور یہ کل باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں۔ مگر جب ابلیس اُن پر ظاہر ہوتا ہے تب معلوم ہوتے ہیں۔ اور حق سبحانہ کے پائے جانے کی واسطے اہل اللہ کے نزدیک علامتیں غیر مشکوک ہیں۔ اور جس شخص کو کہ اُسکی معرفت باوجود اصول کے علم نہ ہونے کے نہیں ہے اُس پر بہت سی چیزوں میں دھوکا نہیں ہوتا۔ ورنہ اس قسم کی چیزیں اُس شخص پر جبکہ اصول کی معرفت ہے مخفی رہتی ہیں۔ ویکھو مسید الشیخ عبدالقادر کی حکایت ہے کہ وہ ایک جنگل میں تھے اور اُن سے کسی نے کہا کہ اے عبدالقادر میں اللہ ہوں۔ میں نے تمہارے واسطے حرام چیزوں کو مباح کر دیا جو تمہارے جی میں آئے سو کرو۔ انہوں نے اُس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے اور تو شیطان ہے جب اُن سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیسے جانا کہ وہ شیطان ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللہَ لَا یَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ پس جب مجھ کو اس ملعون نے اس کام کا حکم کیا تو میں نے جانا کہ وہ شیطان ہے میرے ہکانے کا ارادہ کرتا ہے۔ علاوہ اس بات کے یہ امر ہے کہ اس قسم کے امور خدا کے بندوں کو حق تعالیٰ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ جیسا کہ اہل بدعت

وغیرہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ اسکا ابتدائی وقت سے اب تک کبھی میں نے انکار نہیں کیا اور میں حق پر رہا۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو اُس سے اپنے سید اور اپنے شیخ اسناد و نیا شرف الدین سید اولیا۔ مجتہدین ابو المعروف شیخ اسماعیل بن ابراہیم جبرتی کی برکت سے نقل کیا۔ اور میرے ساتھ اس حالت میں عنایت ربانی سے عنایت کی گئی۔ اور نفحات رحمانی سے میں مؤید رہا یہاں تک کہ حق سبحانہ نے اپنی آنکھ سے اپنے بندہ کو دیکھا۔ پس مجھ کو اپنا مقرب بنایا۔ پس سید فاضل اور شیخ کامل بہت اچھا ہے۔ اور اسی مضمون میں میں نے چند قصائد لکھے ہیں۔ منجملہ اُن کے ایک یہ ہے :

وہ اپنے محب سے ملا پس اپنے معشوق کی زیارت کی اُسکو بشارت ہو اور خوشخبری ہو کہ ہی اُسکا مطلوب ہے ۔
دوست مدت کے بعد آیا اے کاش کہ طبیب نے بیمار کی فرحت سے دوا کی ۔

اے کاش کہ تہمد دینے والے نے اُسکو تہمد دیا کیا یہ فنا ہمیشہ رہے گی یا تو اُسکے پیچھے اُسکا کثیب ہے ۔
اور اُسکی مشکیں تل سے تو اچھی بات کرتا ہے لیکن اُسکی خوشبو نے مجھ کو زین ہو کر طرٹ رہنا ہی کی ہے ۔

کیا وہ لگے دانوں کا کنڈہ کر نیوالا ہے اور یہ سادہ ہوتی ہیں کہ میں نے اُن کو مرجان پر پرویا ہے اور اُسیں اُسکے دانے میں ۔
اُسے شخص تیری رات کے بال کی صبح کیا روشن ہے اور اُسے شخص تیرے نئے کار خمارے کے غروب کا وقت کیا لگیا ہے ۔

آیا یہ بھالے ہیں اور کیا یہ تیر ہیں اور میرے دل کا یہ حصہ ہے یا اُسکا حصہ ہے ۔

اُسکی ابرو کی کمان کیسی سخت ہے مجھ کو چھوڑ دے کہ میں اُسکا نشانہ ہوں کہیں تیرے نہ لگ جائے ۔

اے رنگین کپڑے والوں رنگین کپڑا نہیں ہے اور اے نگہبان کیا اُسکا نگہبان مردہ ہے ۔

وافی المحب فزارہ محبوبہ
بشرایہ یا بشرایہ دامطوبہ
قدم الحبيب بعيد هجر يا لها
من فرحة داوى السقيوطيبه
يا قده العسال هل هذا الفنا
بينا دام ياردت انت كنتيه
وبخاله المسكى تهت عن التقى
لكن هداني للسلافة طيبه
ابرو تغرد الا قاح ولؤلؤ
نظمت على مرجان فيه محبوبه
اے شعر ليك هل يضي صباحه
اى خديومك هل يهني غروبه .

السنلة ام اسهم تلك المقى
وتصيب قلبى ام فذالك نصيبه
اقسى حاجبه الے كم قسوة
هب اننى هدك الست تصيبه
يا ايها الواشون لا كان الو شأ
يا ايها الرقباء اميت مر قببه

لله فقد كما عدمت لقا كما
لولا كما ضم الحبيب حبيبہ
افلستما ترابا يرسل نشرة
سحرا فيحيى المستهام هبوبہ
انا من يخضم حبيبہ عند اللقاء
خوب الرقيب فلا يبين رقيبہ
لوا نس صباحا بالهنا انسنة
حتى اجتازى خوض الدجى موكوبہ
ركب الاسنة والذوايل شرع
ما صده عن حى خطوبہ
كادت نجائب عزمه تكبوا بها
فاشتد منها بالعنان نجيبہ
وطرقت سعدى والسهماء كانها
نيسان صدق بوقه مسكوبہ
حتى اغت مطيتى فى منزل
لوريدع الابل اهيل غريبہ
دار بها لسعاد مغنى مغرب
عنقاؤه فوق السماك تربہ
دار بها حل المكارم والاعلا
فالجود جود فنا لها وخصيبہ
دار بها اسمعيل اسمى من سما
اسماء اسماء راحة ونسيبہ
ملاك الصفات وكامل الذات الذى
ناسم الشمال يعطرق وحنوبہ

خدا کیواسطے تم دونوں کو کم کیا اور تم دونوں کی ملاقات معدوم ہوئی
اگر تمہارے واسطے دوست کی طرح دوست سے ملنا نہ ہوتا ہے
کیا تم دونوں انہیں دیکھتے ہو کہ وہ اسکو صبح کی وقت پر اکندہ کر کے
بچھینچھو اور غمناک کو اسکی ہوا کا چلنا زندہ کر دے ہے
میں وہ شخصوں کہ اپنے دوست سے ملاقات کے وقت ملتا ہوں
اس خوف سے کہ قریب و سرے قریب کو نہ ظاہر کر دے ہے
میں تجھ کو اسکی محبت گوار نہیں کرتا ہوں یہاں تک کہ تاریکی میں
جلنے کی اسکی سواری پر جرات کروں ہے
وہ دہلے گھوڑوں پر کہ جو نیزہ سیدھا کئے ہوئے ہیں سوار ہوا
اور اس کو کسی نے زندہ و مردہ سے نہ روکا ہے
عنقریب اسے ارادہ کے گڈوڑے اور دھکے گر جائیں گے۔ پس
اُس سے اسکے گڈوڑے کی باگ سخت ہو جائے گی ہے
اور میں نے اپنی نیک نیتی کو اور تیروں کو توڑ ڈالا گو یا کہ وہ صدق کے
نیساں ہیں اور اسکے آب جاری نے روشن کر دیا ہے ہے
یہاں تک کہ میں نے اپنے اونٹ کو ہسی جگہ بٹھال دیا کہ جہاں
سوائے اسکے رہنے والوں کے ساؤ گونہیں چھوڑتے تھے ہے
ایسا گھر تھا کہ اُس میں نیک نیتوں کے رہنے کی جگہ مغرب تھی
اور اسکا غنقا بلندی کے اوپر اڑتا تھا ہے
اور ایسا گھر تھا کہ اُس میں مکارم اور علو علول کئے ہوئے تھا
اور اسکے میدان میں خوش عیشی اور فرحت تھی ہے
اور ایسا گھر تھا کہ عالم بالا سے میرا نام آئیل تھا اور تمام اسماء
وہ اسم نسب والا اور راحت والا تھا ہے
فرشتہ کی کسی صفیں اور کامل الذات تھا کہ جس سے شمال
اور جنوب مسطر ہو گیا ہے

ملك ملوك الله تحت لوائه
 ما بينما موهوبه وسليبه
 اسد دم الاسد غمد حسامه
 نسروفي مخ النسر مخر خليه
 بحر لالی التاج من امواجه
 فوق الروس على الملوك هيبه
 قطب الحقيقه محور الشرع الضياء
 فلك الولا محيطه وعجيبه
 واخوالمكن من صفات طالما
 حزالرقاب دون من رقيبہ
 لله درك من مليك ناهب
 بل واهب بدمي ولحي ذيبه
 ويعز بالملك العقيد من ابغى
 وينزل من هوشاء فهو حسيه
 يا ابن ابراهيم يا بحر الندي
 يا ذا الجبوتي الجبور طيبه
 العبدك الحبيلى منك عنايه
 صباغة صبغ المحب حبيبہ
 انت الكريم بغير شك وهودا
 عبد الكريم ومنك يرحى طيبه
 والسا معون وناشد وجميعهم
 اضيات جودك اذ يعيم سكونه
 ما انت يا غصن النقا بالمنحنى
 الا الخزامى قد تنشر طيبه

اللہ کے سب بادشاہ اُسکے لواء کے پیچھے تھے اور اُسکے
 بخشے گئے اور اُسکی محبت میں مدہوش تھے ۔
 ایک شیر تھا کہ نیروں کا خون اُسکی تلوار کا میان ہے اور ایک
 نسر تھا کہ نسرؤں کے مغز میں اُسکا پنجہ تھا ۔
 ایک دریا تھا کہ تاج کے موتی اُسکی لہروں سے تھے اور
 بادشاہوں کے سروں پر اُسکے بخشے ہوئے تھے ۔
 حقیقت کا قطب اور شریعت روشن کا محور ہے والا کا آسمان
 اُسکا محیط اور عجیب ہے ۔
 اور ممکن کا بھائی صفات سے ایک خوان ہے کہ اُس کے
 نزدیک گردنوں کا ثنا اُسکا رقیب ہے ۔
 خدا کی واسطے بادشاہی کوٹنے والے سے ادراک کرنا ہے بلکہ وہ
 میرے خون اور گوشت کو بھنڈی کو دینے والا ہے ۔
 اور ملک ویران سے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسکو
 چاہتا ہے ولت دیتا ہے پس وہی اُسکا ثنا کر فیوا لا ہے ۔
 اے ابراہیم کے بیٹے اور اے دریا کے نرزار اور اے ذوالجبرتی
 کہ اُسکا طیب درست کر فیوا لا ہے ۔
 تیرا بندہ چلی تیری عنایت سے ایسا رنگا ہوا ہے جیسے
 دوست اپنے محبوب کو رنگتا ہے ۔
 تو بیشک کریم ہے اور وہ عبد الکريم ہے اور سچے سے شفا
 کی امید کرتا ہے ۔
 اے سننے والو تم سب اُسکی تعریف کرو کہ وہ سب تیری بخشش
 کے جب وہ عام لوگوں کو جاری ہو مہمان ہے ۔
 اے پاکی کی شاخ تو سوائے مادہ گاؤں کے دوسرے کے ساتھ
 جھکنے والا میں ہے جو تیری خوشبو پھیل جائے ۔

قسماً بمکة والمشاعر والذی
من اجله هجر المنام لکثبه
ماحب قلبی قط شیئاً غیر کم
کلا و لیس سواکم مطلوبہ

قسم مکہ کی اور اُن مشاعری کہ جن کی وجہ سے سونے کی جدائی
اُن کا کثیب ہے +

میرے دل کی محبت سوائے تمہارے کسی کے ساتھ بھرنے
ہے اور اُس کا مطلوب سوائے تمہارے اور کوئی نہیں ہے +

پس جاننا چاہئے کہ ابلیس کا حال اسی قدر کافی ہے اور اُس کے اقسام جو اُس کے مظاہر میں ہیں اُن
کے اتنے ہی بیان پر ہم التفکر کرتے ہیں ورنہ اگر ہم اُس کے منوعات کا بیان ان ساتوں مظاہر سے ایک
منظر کا بھی کامل طور پر کریں تو بہت سے مجلدات کو بھر دیں جیسے کہ وہ اعلیٰ طبقات والوں کے
واسطے اور وہ عارفین کے طبقات میں ظاہر ہوتا ہے۔ چہ جائے کہ اوپر لے گئے طبقات والے پس اُس
میں یہ طاقت ہے کہ ادنیٰ پر اسی طرح سے ظاہر ہو جیسے کہ اعلیٰ پر ظاہر ہوتا ہے اور اُس کے برعکس
نہیں ہے پس بعض عارفین کے پاس آتا ہے اور اُن پر بحیثیت اسم الہی کے ظاہر ہوتا ہے۔ اور
کبھی وصف کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ذات کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے اور کبھی عرش کی
حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے اور کبھی کسی کی حیثیت سے اور کبھی لوح کی حیثیت سے اور کبھی قلم کی
حیثیت سے اور کبھی عمال کی حیثیت سے اور کبھی الوہیت کی حیثیت سے اور کبھی ہر منظر میں اعلیٰ اور اُعلیٰ
وصف کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ پس اُس کو سوائے بعض اولیاء کے کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ پس جب
ولی اُس کو پہچان لیتا ہے تو جب وہ اُس کے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ گمراہی عارف کے حق
میں ہدایت ہو جاتی ہے اور اُس کی وجہ سے اُس کو حضرت آئی میں تقرب حاصل ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اسی طرح
ولی کے ساتھ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ولی کا وقت و جہی اور امر محکوم آجاتا ہے۔ پس وہ ولی حقائق
الہیہ کو پہنچ جاتا ہے اور اُس میں جگہ پاتا ہے۔ پس اُس وقت ابلیس کا حکم منقطع ہو جاتا ہے۔ اور یہ امر
قیامت تک اُس کے حق میں رہتا ہے اس لئے کہ یوم الدین قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ اور عارف
جب فناء ثالث کیساتھ فانی فی اللہ ہو گیا اور اُس میں حق آتی ہو گیا تو گویا اُس کی قیامت صغریٰ قائم
ہو گئی۔ پس یہ یوم الدین ہے پس ہم اس امر کو اتنا ہی ظاہر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ اس بھید کا
افشاء مناسب نہیں ہے +

پھر جاننا چاہئے کہ کل شیاطین ابلیس ملعون کی اولاد ہیں اور یہ امر اس وجہ سے ہے کہ جب
وہ نفس طبع پر قادر ہوا تو اُس نے عادات حیوانیہ میں دل کی شہوانی آگ سے نکل کیا۔ پس اُس نے
شیاطین پیدا ہوئے جیسے کہ شعلہ آگ سے پیدا ہوتا ہے اور گہاس زمین سے پیدا ہوتی ہے پس

وہ سب اُسکی ذریت ہیں کہ دلوں میں ایسے گھس جاتے ہیں جیسے وساوس نفسانی اور اُن سے آدمی گمراہ ہوتے ہیں اور وہ تناس کے ہی وساوس ہیں۔ اور اولاد آدم کے ساتھ اُسکی مشارکت بھی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَارَكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ہیں ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن پر طبیعت ناریہ غالب ہو جاتی ہے پس وہ ارواحِ عنصریہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن پر طبیعت نباتیہ حیوانیہ غالب ہو جاتی ہے پس وہ اولاد آدم کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور وہ شیطانِ مخض ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شَيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اولاد آدم کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں اور وہ اُن کے گھوڑے ہیں۔ کیونکہ وہ اُن شیاطین سے زیادہ قوی ہیں جو ارواح کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پس یہ لوگ قننوں کی جڑیں اُس کے واسطے دنیا میں ہیں اور وہ لوگ اُس کے فروغ میں ہیں اور وہ اُس کے پیادے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخِيَلِكَ وَرَجِلِكَ ۞

پھر جاننا چاہئے کہ اُس کے آلات میں سے سب سے زیادہ زبردست غفلت ہے وہ ہنزلہ اُسکی تلوار کے ہے کہ اُس سے قطع کرتا ہے پھر شہوت ہے وہ ہنزلہ تیر کے ہے کہ اُس کے سبب سے قتل میں پہنچتا ہے۔ پھر ریاست ہے وہ ہنزلہ قلعہ کے ہے اور قلعہ میں آدمی پناہ میں رہتا ہے پھر جہل ہے وہ ہنزلہ سوار کے ہے پس اُسپر چڑھ کر جہاں چاہتا ہے سیر کرتا ہے پھر اشعار اور شلیں اور حکایتیں اور شہزادیں اور کھیل کود کی باتیں اور اسکی مثل بہت سی چیزیں یہ اُسکے لئے باقی لڑائی کے ہتھیار ہیں۔ اور لیکن عورتیں پس وہ اُسکا گردہ اور اُس کے جہائل ہیں اُن سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے پس اُس کے قبضہ میں بُرے کام کرانے کیواسطے ان سے زیادہ زبردست کوئی چیز نہیں ہے۔ پس یہ اُس کے وہ آلات ہیں جن سے وہ لڑتا ہے اور اُس کے پاس اور بھی بہت سے آلات ہیں اور سب سے موافق ہیں۔ پس منجملہ اور موافق کے ایک رات ہے اور تمت کی جگہ ہے اور جھگڑے کا وقت ہے اور اسی قدر جس شخص کا دل سچا اور صاف ہے اور کان سننے کی قابلیت رکھتا ہے اُس کو کافی ہے ۞

فصل۔ پھر جاننا چاہئے کہ نفس کا نام اصطلاح میں پانچ قسم پر ہے ایک نفس حیوانیہ دوسرا نفس انارہ۔ اور تیسرا نفس ملئمہ اور چوتھا نفس لواہمہ اور پانچواں نفس مطمئنہ ہے۔ اور یہ سب روح کے اسماء ہیں اس لئے کہ نفس کی حقیقت روح ہے۔ اور روح کی حقیقت حق ہے۔ پس نفس حیوانیہ باعتبار بدن کی تدبیر کے روح کو بولاجاتا ہے لیکن فلسفیوں کے نزدیک نفس حیوانیہ اُس کو

کو کہتے ہیں جو رگوں میں جاری ہے لیکن ہمارا یہ مذہب نہیں ہے پھر نفس امارہ اُس کے ساتھ نام رکھا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اُس کو جو کچھ طبیعت شہوانیہ کے مقتضیات انہماک کے ساتھ حیوان کی پناہ کی جگہ میں اور ادا اور نوآوری کی بے پروائی نہ ہونے سے آتی ہیں پھر نفس ملہمہ اُس کا نام رکھا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اُس کو اللہ تعالیٰ خیر کا الہام کرتا ہے پس جو خیر نفس کرتا ہے وہ الہام الہی سے کرتا ہے۔ اور جو شر کرتا ہے وہ اقتضا طبعی سے کرتا ہے اور اُس کا یہ اقتضا بہتر اُس کو حکم کرنے کے ہے۔ پس گویا کہ وہ اپنے نفس کو ان مقتضیات کے کرینکا حکم کر نیوالا ہے اسی واسطے اُس کا نام امارہ رکھا گیا ہے اور الہام الہی کی وجہ سے اُس کا نام ملہمہ رکھا گیا پھر اُس کا نام نفس لواہمہ رکھا گیا اس اعتبار سے کہ وہ رجوع ہوتا ہے اور توڑتا ہے۔ پس گویا کہ وہ اپنے نفس کو کسی امر میں مبتلا ہونے پر علامت کرتا ہے اسی واسطے اُس کا نام لواہمہ رکھا گیا۔ پھر نفس مطمئنہ کا یہ نام اس اعتبار سے رکھا گیا کہ اُس کو خدا کی طرف سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اس وقت بُرے افعال اُس سے بالکل منقطع ہو جاتے ہیں اور بُرے وسوسہ اُس سے جاتے رہتے ہیں کیونکہ جب تک اُس سے یہ وساوس نہیں جاتے اُس کا نام مطمئنہ نہیں رکھا جاتا۔ بلکہ وہ لواہمہ ہے۔ پھر جب وہ وساوس بالکل منقطع ہو جاتے ہیں تو اُس کا نام مطمئنہ رکھا جاتا ہے پھر جب اُس کے جسم پر آثار روحی ظاہر ہوتے ہیں جیسے زمین کا طے کرنا اور غیب کا جانتا وغیرہ۔ تب اُس کا نام روح ہے۔ پھر جب اچھے خطرات ایسے ہی منقطع ہو جاتے ہیں جیسے کہ بُرے اور وہ اوصاف الہیہ کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے۔ اور خالق ذاتیہ اُس میں پائے جاتے ہیں تو عارف کا نام اُس کے معروف کا نام ہو جاتا ہے اور اُس کے صفات اُس کے صفات ہو جاتے ہیں اور اُس کی ذات اُس کی ذات ہو جاتی ہے اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

ساٹھواں باب

انسان کامل کے بیان میں

اور انسان کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ حق اور خلق کے مقابل ہیں۔

اب جاننا چاہئے کہ یہ باب اس کتاب کے کل ابواب سے عمدہ ہے۔ بلکہ تمام کتاب اول

سے آخر تک اسی باب کی شرح ہے پس تو اس خطاب کے معنی کو سمجھ۔ پھر اس نوع انسانی کے تمام افراد ایک دوسرے کی واسطے بکا لہ نسخہ ہیں جو ان میں سے ایک میں پایا جاتا ہے وہ دوسرے میں عارضی طور پر پایا جاتا ہے جیسے کسی شخص کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں۔ کٹے ہوئے ہوں۔ یا وہ کسی عارضہ سے اپنی ہاں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اور جب تک کہ عارضہ نہیں حاصل ہوگا پس وہ مثل دو آئینوں کے ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان میں ہر ایک پایا جاتا ہے لیکن بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جن میں کل چیزیں بالقوہ ہوتی ہیں اور بعض میں بالفعل ہوتی ہیں اور وہ لوگ انبیاء کاملین اور اولیاء ہیں۔ اور وہ اپنے اپنے کمال میں مختلف ہیں۔ پس بعضے کامل اور اکمل ہیں لیکن ان میں سے کسی کو ایسی خصوصیت جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجود میں کمال سے ہے نہیں ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال ہے کہ تنہا آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال پر آپ کے اخلاق اور احوال اور افعال اور بعض اقوال دلیل ہیں پس وہی انسان کامل ہیں۔ اور باقی انبیاء و اولیاء کاملین صلوة اللہ علیہم جمیعین آپ کے ساتھ ایسے ملحق ہیں جیسے کامل اکمل کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔ اور آپ کے ساتھ ایسی نسبت رکھتے ہیں جیسے فاضل افضل کے ساتھ لیکن لفظ انسان کامل میری تصنیفات میں جہاں کہیں مطلقاً واقع ہوگا تو اس سے میری مراد بوجہ ان کے مقام اعلیٰ کے ادب کے اور اکمل اتنی کے محل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونگے۔ اور میں نے جو یہ نام رکھا ہے اس میں اشارت اور تنبیہات ہیں۔ اور مطلق مقام انسان کامل پر ان اشارات کا نسبت کرنا جاری نہیں ہو سکتا۔ اور ان عبارات کی نسبت سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کے دوسرے کے واسطے جائز نہیں ہے اسلئے کہ بالاتفاق انسان کامل وہی ہیں اور کسی کامل کی واسطے وہ خلق اور اخلاق نہیں ہیں جو آپ کے واسطے ہیں۔ اور میں نے اس مضمون میں ایک قصیدہ لکھا ہے جس کا نام الدرۃ الوحیدۃ فی البحر السعیدۃ ہے:

قلب اطاع الوجد فیہ جنانہ
وعصى العواذل بسره ولسانہ
عقد العقیق من المعیون لامنہ
فقد العقیق ومن هموا عیانہ
الف الشہاد وما سہا فکا دما
نظم السہی فی ہد بہ انسانہ

دل نے اُسہیں اُسکے عکسین بننے کی اطاعت کی اور طاعت کرنے والوں کی اُسکے بھید اور زبان نے نافرمانی کی۔
عقیق کی لڑی آنکھوں کے سامنے ہے کیونکہ اُس نے عقیق کو گم کیا ہے اور وہ اُسکی ذاتیں ہیں۔
اُس نے بیداری کے ساتھ الفت کی اور سو نہ کیا پس گویا کہ اُس نے سہا کو نظم کیا اور اُسکے پلکوں کے بالوں میں انسان ہے۔

یہی علی بعد الدیار بعد مع
 نسل غنہ سلعا کو روت غدرانہ
 فحنینہ سرعد و نارنر فیروہ
 برق و وزن المنحنی اجفانہ
 فکان بحر الدمع یقذف درہ
 حتی یفقدن وقد بد امرجانہ
 ولئن تداعی فوق ایک طائر
 داعی الحمام بانہ خفقانہ
 ویزیدہ شجواحنین مطیة
 رفلت بها لحوالحی رکبانہ
 یا سائق العیس المغم فی السری
 قف للذی تحدد وکواشجبانہ
 بلغ حد یتاقد روتہ مدامع
 ادع غننتہ مسلسل فیضانہ
 اسند لهم ضعیفی وما قد صر من
 متواتر الخبر الذی جریانہ
 یرویہ عن عباراتہ عن مقلتی
 عن اضلعی عماروت نیرانہ
 عزہجتی عن شجواحن خاطر
 عن عشقتی عما حواہ جنانہ
 عن ذلک لعلہ اللقدیم عن الھو
 عن ہمو روحی وہم سکانہ
 واسال سلمت احبتی بتلطف
 المسکین عند ہمو وہم سلطانہ

بسنب وری شہر کے آنسوؤں سے روتا ہے اس سے پہلے کہ
 پوچھ کہ اس میں کتنے گڑھے جاری ہوئے ہیں +
 پس اسکی ہوفائی رعد ہے اور آگ اسکی پہلے آواز ہے اور
 بجلی اور بادل جھکا ہوا اسکی تلکیں ہیں +
 پس گویا کہ آنسوؤں کا دریا اسکے موتی کو پھینکتا ہے یہاں
 کہ وہ ختم ہو جائیں اور اسکا مرجان ظاہر ہو جائے +
 اور اگر تو بگل میں کسی طائر کو بلائے جیسے کہ کبوتر کا بولا
 والا اسکا خفقان ظاہر ہو +

اور اسکے رونے کے غم کو سواری زیادہ کرتی ہے میں اس کے
 ساتھ ایسا چلا جیسے بنوہر اگر کی طرف اسکے سوار جاتے ہیں +
 اے جاری کریں لوگے کشتی کے پانی کے عامہ باندھ ہوئے
 رات میں ٹھہرا اس شخص کیواسطے جسکو پانگا اور اسکی اہلیں ہیں
 اس حدیث کو پہنچاؤ جسکو میری آنسوؤں نے روایت
 کیا ہے کیونکہ اسکا غننہ کا فیضان مسلسل ہے +

اُن کی طرف میرے ضعف کی نسبت کر اور جو چیز کہ خبر
 متواتر سے صحیح ہے اور جاری ہے +

اسکی عبرتوں کو میرے گوشہ نشین سے روایت کرتا ہے اور میرے
 پہلو سے روایت کرتا ہے جو اسکی آگ نے روایت کی ہے +
 میری جان سے اور اسکے غم سے اور میری خاطر سے اور میرے
 عشق سے جس کو اسکے جنان نے احاطہ کیا ہے +

اس عہد قدیم سے اور اس خوشی سے اور اس چیز سے کہ
 وہ میری روح ہیں اور وہ اسکے رہنے والے ہیں +

اور میں اپنے دوستوں کے سلامت رہنے کا مسکین کی مہربانی
 جو اُن کے نزدیک ہے سوال کرتا ہوں اور وہ اسکے بادشاہ +

واستجد العرب الكرام تعطفاً
لمضيع في هجرهم ازمانه
لا يوحشك غزهم وعلوهم
تلك الديار لو فداها وطانه
كلا ولا تنس الحديث فحبهم
قصص الصباة لم تنزل قرانه
ما ايسوا المقطوع من ايصانهم
بل انسوة بانهم خلافة
قد كنت اعهدهم حفظ الودا
دفليت شعري هل هم اخوانه
ولقد انزه عن خيافة عهدنا
شان الحبيب وان يكن هوشاً
حيا لاله احبتي وسقا همو
غيثا يجود بوبله سكبانه
يحييا به الرعيه الخصب لم يزل
حيا قميس بورقه اغصانه
عجبا اياك الحى كيف يحمه
قحط السنين واحمد نيسانه
ايكيف يظما وقد اذله يهود
بحر يموج بدره طفانه
شمس على قطب الكمال مضئنه
بدر على فلك العلا سائرته
اوجر التعاظم مركز العز الذى
لرحى العلا من حوله دورانه

اور میں عرب کرام سے مہربانی کے طور پر مدد چاہتا ہوں اُس
شخص کیلئے جس نے اُن کے حیر میں اپنی عمر کو ضائع کیا ہے
اُنکا عجز اور علو سمجھ کو وحشت میں نہ ڈالے یہ نہر اُسکے قاصدوں
کے لئے اُسکے وطن میں ہے +
تو حدیث کو ہرگز مت بھول کیونکہ اُنکی محبت عشق بازی کے
قصے ہیں کہ تو ہمیشہ اُن کو پڑھتا رہیگا +
اُن کے پاس پہنچنے سے ناامید مت ہو بلکہ اُن سے
محبت کرو کہ وہ دوست ہیں +
میں اُن سے دوستی کی حفاظت کا عہد کرتا تھا افسوس کہ میرا
ساشعور ہو گیا وہ اُسکے بھائی ہیں +
میں اپنے عہد کی خیانت سے دوست کی شان کو منترہ
کرتا ہوں اگرچہ وہ اُسکی شان ہے +
معبود زندہ ہے اے میرے دوستوں کو سیراب کرو
اُس بادل سے کہ جسکا مینہ ہرگز برسا ہوا ہے +
اُس سے عیش کا گھر زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیگا اور
اُسکے بتوں سے اُسکی ڈالیاں چلتی رہیں گی +
اُس زندہ ہے تعجب ہے کہ کیسے اُسکا قصد کرتا ہے برہوں
کا قحط ہے اور احمد اُسکا نیاں ہے +
اُسکے قاصد کیسے پیاسے رہیں گے حالانکہ اُن کے نزدیک
ایک دریا بہا لب موج زن ہے +
کمال کے قطب پر آفتاب روشن ہے اور علو کے آسمان
پر سیر کر نوا لا بہتاب ہے +
عظمت کی بلندی اُس شخص کی عزت کا مرکز ہے کہ جس کے
واسطے علو کی چکی کے ارد گرد اُسکی گردش ہے +

ملك و فوق الحضرة العليا على
العرش المكين مثبت امكانه
ليس الوجود بأسره ان حققوا
الاجساد باطفته دنانه
الكل فيه ومنه كان وعند
تفنى الدهور ولم تنزل ازمانه
فالخلق تحت سماء لا تحوّل
والامريه بمره هناك اسانه
والكون اجمع لديه كخاتم
في اصبع منه اجل اكوانه
والملك والملكوت في تياره
كالقطر بل من فوق ذاك مكانه
وقطيعه الاملاك من فوق السماء
واللوح ينقذ ما قضا لا بنانه
فلكم دعا بالخلقه الصامخا
ع مثل ما جاء لله عز وجل
ناهيك شق البدن منه باصبع
والبدن اعلى ان يزل قرانه
شهدت بمكنته الكيان وخير
بينه يكون الشاهد ين كيانه
هو نقطة التحقيق وهو محيطه
هو مركز التشريع وهو مكانه
هو درج الوهه وخضمها
هو سيف امراض عبوده ومعا

تمام وجود اگر تحقیق کرو تو سوائے حجاب کے کہ جس کو اُسکے
مشکلوں نے بھردیا ہے اور کچھ نہیں ہے ۔
کل اُسی میں ہیں اور اُسی سے ہیں اور اُسی کے نزدیک
سب زبانی فنا ہونگے اور وہ ہمیشہ رہیگا ۔
پس خلق اُسکے علو کے آسمان کے تحت میں ایک رائی کی طرح
ہے اور اس امر کو اُسکی زبان یہاں مضبوط کرتی ہے ۔
اور تمام موجودات اُسکے نزدیک ایسی ہے جیسے انگلی میں
انگوٹھی اور وہ تمام موجودات سے بہت بڑا ہے ۔
اور ملک اور ملکوت اُسکے دریا کی موج میں ایک قطرہ کی
طرح میں بلکہ اُسکا مرتبہ اُس سے بھی زیادہ ہے ۔
اور آسمان پر سب فرشتے اُسکی اطاعت کرتے ہیں اور جو کچھ
اُسکی انگلیوں نے لکھا ہے پس لوح وہی حکم جاری کرتی
ہے تمہارے لئے اُس نے خرم کے درخت کو سخت زمین
میں بلایا پس وہ ایسا آیا جیسے ہرن آتے ہیں ۔
اُس دلیر نے بدر کو انگلی سے شق کیا حالانکہ بدر اس بات
سے اعلیٰ ہے کہ اُسکی نزدیک سے دور ہو جائے ۔
تمام موجودات نے اُسکے مرتبہ کی گواہی دی ہے اور رب
گواہوں میں بہتر تمام موجودات ہیں ۔
وہ تحقیق کا نقطہ ہے اور وہ اُسکا محیط ہے اور وہ ممبر
کامر کر ہے اور وہی اُسکا مکان ہے ۔
وہ الوہیت کے دریا کا موتی ہے اور اُسکا کنارہ ہے اور وہ
عبودت کی زمین کی تلوار ہے اور اُسکا مکان ہے ۔

وہ اُسکی (۵) ہے اور وہ اُسکا داؤ ہے اور وہ اُسکی ب ہے وہ
اُسکا سین ہے اور عین ہے بلکہ اُسکی تپلی ہے :

وہ اُس کا قاف ہے اور وہ اُسکا نون ہے اور وہ اُسکی طاء
ہے اور وہ اُسکا نور ہے اور وہ اُسکی نارس ہے اور وہ اُسکی
نیزہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اُس کی ثناء کا پس زمانہ
زمانہ ہے اور وقت اُسکا وقت ہے :

اور اُس کی کا وسیلہ ہے اور وہ بینہ وسیلہ ہے اور وہ جان
کے لئے رجن کو ظاہر کرتا ہے :

اور اُسکا ایک مقام ہے جس کو محمود کہتے ہیں اُسکی شان
کوئی نہیں جان سکتا وہ بڑی شان والا ہے :

میکال اُسکے دریائی موج کا ایک طشت ہے اور ایسے
ہی روح الامین اُسکا امین اور آمان ہے :

اور باقی فرشتے اُس کی مائیت سے پیدا ہیں جیسے کہ
برف کو باد صبا جمادیتی ہے :

اور عرش اور کرسی اور منشی اُس کا مجلا اور محل اور
مکان ہے :

تمام آسمان اُسکے عروج کے مقابل میں قبلا کی طرح طے ہو گئے
جیسے کہ رات کو چلنے والا اپنی سواریوں کو باندھ دیتا ہے :

اُس نے زمانہ ماضی اور مستقبل کی خبر بیان کی اور پردہ کو
اُٹھا دیا اور اُسکے دلائل بہت روشن ہیں :

اور اُسکے دونوں ہاتھوں نے قیصر کے مال کو بانٹ دیا
اور کسے کے محل کو گرا دیا :

اور تمہارے واسطے اُسکا ایسا خلق ہے کہ جبکہ نور سے
روشنی حاصل ہوتی ہے اور اُسکے ذکر سے تم قریب الٰہی ہدایت پاتے

ہو ہاؤ وہ ہو واؤ ہو باؤ وہ

ہو سینہ والعین بل انسانہ

ہو قافہ ہونونہ ہو طاؤہ

ہونومہ ہونارہ ہورائہ

عقد اللو الحمد وثنائہ

فالدھر دھروالا وان اوانہ

ولہ الوساطۃ وهو عین وسیلہ

ہی للفتی یجلی بہا رحمانہ

ولہ المقام وذلك الحمد ما

لورید من شان تعالی شانہ

میکال طست موجۃ من بحرہ

ولکن الروح امینہ وامانہ

ونقیۃ الاملاک من مائتہ

کالتلج یعقدہ الصبا وحرانہ

والعرش والکرسی ثم المنہی

مجلدہ ثم محلہ ومکانہ

وطوی السفوت العلا بعرجہ

طی السجل کدلج رکبانہ

انبا عن الماضی وعن مستقبل

کشف القناع وکم اصنا برہانہ

واتتیداہ بجمال قیصرہ

ففرقہا وکسری ساقط ایوانہ

ولکولہ خلق بیضی بنومرہ

یہدی ہدایہ الہدی جیرانہ

ولکم تطہر فی التذکی و انتقی
حتی ارتقی مالا یرام عیانہ
انبأ عن الاسرار اعلافا ولم
یفش السریۃ للوری اعلانہ
نظم الدراری فی عقود حدیثہ
متنثرات فوقہا عقیانہ
حتی یبلغ فی الامانۃ حقہا
من غیر ہتک دامہ خوانہ
اللہ حسبی ملا احمد منتمی
ومیداحہ قلبہ جاءنا فرقانہ
حاشا ہلم تدرك لہم غایۃ
اذ کل غایات النہاب انا
صلی علیہ اللہ مہمما زمزمت
کلم علی معنی یریحہ بیا نہ
والا بل والاصحاب والانساب
والا قطاب قوم فی العلاخونہ

اور تم کو تزکیہ اور تقویٰ میں پاک کر تا ہے یہاں تک کہ ایسی
بلندی حاصل ہوتی ہے کہ آنکھیں اُس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں +
اسرار کی اُس نے ظاہر ظہور خبر دی اور بھید کو اعلان
طور پر خلق میں افشا نہ کیا +
اُس کی حدیث کی لڑیوں میں موتی پر اگندہ پروئے ہوئے
ہیں کہ جن کے اوپر اُس کا زر ہے +
یہاں تک کہ اُس نے امانت میں اُس کے حق کو بغیر
ہتک کے ادا کر دیا +
البتہ کو کافی ہے احمد کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اُس
کی مدح میں ہمارے پاس فرقان آیا ہے +
حاشا احمد کی انتہاء کا کسی نے اور اک نہیں کیا کیونکہ کل
انتہاء درجے اسکے ابتداء ہیں +
اللہ نے اُن پر درود بھیجا جب کلمات نے ایسے معانی
پر کہ اُسکے بیان کو ختم کریں زمرہ کیا +
اور اُن کی اولاد اور اصحاب اور انساب اور قطاب علویں
ایک قوم کے آپس میں بھائی ہیں +

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حفاظت میں رکھے کہ انسان کامل وہ قطب ہے کہ جس پر
وجود کے افلاک اول سے آخر تک گردش کرتے ہیں اور وہ جب سے کہ وجود ہوا ہے ابد الابد
تک ایک ہے پھر اُس کے واسطے لباسوں میں انواع و اقسام کی حالت ہے اور کنیوں میں ظاہر
ہوتا ہے پس لباس کے اعتبار سے اُس کا ایک نام رکھا جاتا ہے اور دوسرے لباس کے اعتبار
سے اُس کا وہ نام نہیں رکھا جاتا۔ پس اُس کا اصلی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اُس کی کنیت ابوالقاسم
اور اُس کا وصف عبداللہ اور اُس کا لقب شمس الدین ہے۔ پھر دوسرے لباسوں کے اعتبار سے
اُس کے اور نام ہیں اور ہر زمانہ میں اُس کا ایک اسم اس زمانہ کے لباس کے لائق ہے۔
پس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شیخ شرف الدین اسماعیل جبرتی کی صورت میں جمع ہوا ہوں
اور میں اُن کو یہ نہیں جانتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بلکہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ شیخ ہیں اور

یہ منجملہ اُن مشاہدہ کے ہے جن کو ہم نے نہ پہچانی تھی۔ ہجری میں مشاہدہ کیا ہے اور اس امر کا مجید یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت میں متصور ہو سکتے ہیں۔ پس ادیب جب اُس کو اُس صورت محمدیہ میں دیکھے کہ جیسو وہ اپنی زندگی میں تھا تو اُس کا وہی نام رکھے گا۔ اور جب اُس کو کسی اور صورت میں دیکھے اور یہ جان لے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اُس کا نام وہی رکھے گا جو اس صورت کا نام ہے پھر یہ نام حقیقت محمدیہ کے واسطے ہوگا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شبلی رضی اللہ عنہ کی صورت میں ظاہر ہوئے تو شبلی نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی میں اللہ کا رسول ہوں اور شاگرد بھی صاحب کشف تھا پس اُس نے اُن کو پہچان لیا اور کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تو بے شک اللہ کا رسول ہے اور یہ امر غیر معروف ہے۔ اور ایسا ہے جیسے کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ فلاں شخص فلاں شخص کی صورت ہے۔ اور کشف کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ بیدار میں بھی وہی ہو جو خواب میں ہوتا ہے۔ اور خواب اور کشف میں یہ فرق ہے کہ وہ صورت جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھائی دیتے ہیں اُس صورت کا نام بیداری میں حقیقت محمدیہ پر واقع نہیں ہو سکتا کیونکہ عالم مثال میں تعبیر واقع ہوتی ہے۔ پس حقیقت محمدیہ سے اس صورت کی حقیقت کی طرف بیداری میں تعبیر ہو سکتی ہے برخلاف کشف کے کہ جب تجھ کو حقیقت محمدیہ کا کشف ہو جائے اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ کسی آدمی کی صورت میں تجلی ہے تب تجھ کو اس صورت کا نام حقیقت محمدیہ پر واقع کرنا لازم ہے اور تجھ کو یہ بھی واجب ہے کہ اس صورت والے کا ایسا ادب کرے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب چاہئے کیونکہ تجھ کو کشف نے یہ بات عطا کی کہ اس صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم متصور ہیں پھر اس امر کے ظہور کے بعد اب تیرے واسطے یہ جائز نہیں ہے کہ تو اُس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسا کہ پہلے کرتا تھا۔ اب شاید تجھ کو میرے اس قول سے مذہب تناسخ کا وہم گزرے حاشاء اللہ و حاشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری مراد ہرگز اس سے یہ نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صورت میں متصور ہونے کی قوت ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس صورت میں تجلی کرتی ہیں۔ اور آپ کی عادت ہمیشہ سے یہ جاری ہے کہ اُن میں سے کسی اکمل کی صورت میں متصور ہوتے ہیں تاکہ اُن کی شان بلند ہو جائے اور اُن کی خواہش قائم ہو جائے پس وہ لوگ ظاہر ہیں اس شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ اور باطن میں آپ اُن کی حقیقت ہیں۔

اب جاننا چاہئے کہ انسان کامل تمام حقایق وجودیہ کے بالذات مقابل ہیں۔ پس وہ اپنی لطافت

پس بعض میٹھی ہیں اور بعض کھٹی۔ اور بعض کڑوی۔ اور بعض ملی ہوئی۔ اور بعض مکین اور بعض بدبودار اور بعض خوشبودار۔ اور اپنی ہویت سے جوہر کے مقابل میں اور وہ اُن کی ذات ہے اور اپنی صفات سے عرض کے مقابل میں۔ اور اپنے دانتوں سے جمادات کے مقابل میں۔ کیونکہ دانت جب اپنی حد تک بڑھ کر پہنچ جاتا ہے تو جمادات کے مشابہ ہو جاتا ہے پھر اُس میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور جب اُس کو توڑا جائے تو وہ کسی چیز سے جڑ نہیں سکتا ہے۔ اور اپنے بال اور ناخون سے گھاس کے مقابل میں۔ اور اپنی شہوانیت سے حیوان کے مقابل میں۔ اور اپنی بشریت اور صورت سے اور آدمیوں کے مقابل میں پھر آدمیوں کی جنسوں کے مقابل میں۔ پس اپنی روح سے بادشاہ کے مقابل میں۔ اور اپنی نظر فکری سے وزیر کے مقابل میں۔ اور اپنے ظلم مسموع اور رائے مطبوع قاضی کے مقابل میں۔ اور اپنے گمان سے کو تو ال کے مقابل میں۔ اور اپنی رگوں اور قوتوں سے جانوروں کے مقابل میں۔ اور اپنی تعین سے مومنین کے مقابل میں۔ اور اپنے شک و شبہ سے مشرکین کے مقابل میں۔ پس ہمیشہ کسی رقیقہ کے ساتھ وجود کی حقیقتوں سے ہر حقیقت کے مقابل میں ہے۔

پس پہلے ہم کسی باب میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ ہر فرشتہ مقرب انسان کامل کی ایک ایک قوت سے پیدا ہوا ہے۔ اب ہم کو اسماء و صفات کے مقابل میں کلام کرنا باقی رہا ہے۔

پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا نسخہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے وہ خبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جن کی صورت پر پیدا کیا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حی ہے اور علیم ہے اور قادر ہے اور مدید ہے اور سمیع ہے اور بصیر ہے اور متکلم ہے۔ ایسے ہی انسان بھی حی ہے اور علیم ہے اور سمیع ہے اور بصیر ہے اور متکلم ہے۔ پھر ہونیت کے ساتھ مقابل ہے اور انیت کا انیت کے ساتھ ہے۔ اور کل کا کل کے ساتھ۔ اور شمول کا شمول کے ساتھ۔ اور خصوص کا خصوص کے ساتھ مقابل ہے۔ اور اُس کا ایک اور مقابل بھی ہے کہ حقایق ذاتیہ کے ساتھ حق کا مقابل بھی ہے اور ہم نے اس کتاب میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے یہاں اُس کا بیان کرنا اسی قدر کافی ہے۔

پھر جانتا چاہئے کہ انسان کامل وہ ہے کہ جو اسماء ذاتیہ اور صفات الہیہ کا اصلی اور ملک کے طور پر مقتضاء ذاتی کے حکم سے مستحق ہو۔ کیونکہ وہ ان عبارات کے ساتھ اپنی حقیقت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور ان اشارات کے ساتھ اپنے لطیف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اُس کا وجود میں سوا

انسان کامل کے کوئی مستند نہیں ہے۔ پس اُس کی مثال حق کے لئے ایسی ہے جیسے ایک آئینہ کہ اُس میں کوئی شخص اپنی صورت بغیر اُس آئینہ کے نہیں دیکھ سکتا ہے ورنہ بغیر اللہ کے اسم کے اپنے نفس کی صورت دیکھتا اُس کو غیر ممکن ہے پس وہ اُسکا آئینہ ہے اور انسان کامل بھی حق کا آئینہ ہے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نفس پر یہ امر واجب کر لیا ہے کہ اپنے اسماء اور صفات کو بغیر انسان کامل کے نہیں دکھاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ہی معنی ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا یعنی اُس نے اپنے نفس پر ظلم کیا کیونکہ اُس کو اس درجہ سے اپنے مرتبہ کا نہ جاننے والا نازل کیا۔ اس واسطے کہ وہ امانت الہی کی جگہ ہے مگر وہ نہیں جانتا۔

پس اب جاننا چاہئے کہ انسان کامل کے تمام اسماء و صفات دو قسم پر ہیں۔ پس ایک قسم اُسکی سیدھی جانب سے ہے جیسے کہ حیات اور علم اور قدرت اور ازادہ اور سمیع اور بصر وغیرہ۔ اور ایک قسم الٹی جانب سے ہے جیسے ازلیت اور اریث اور اولیت اور آخریت وغیرہ۔ اور اُس کو ان سب کے سوا ایک لذت سرپائی ہے جسکا نام لذت الوہیت ہے اُس کو اپنے تمام وجود میں پاتا ہے یہاں تک کہ بعض فقراء نے اس لذت میں پڑے رہنے کی آرزو کی ہے۔ اور جو شخص کہ ان لوگوں کو بُرا سمجھتا ہے اُس کی بات پر توجہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ وہ اس مقام کو نہیں پہچانتا ہے اور انسان کامل کو اُس کے تعلقات سے جیسے کہ اسماء اور صفات سے فراغت حاصل ہو جاتی ہے۔ پس اُس کی نظر اُن کی طرف نہیں رہتی ہے بلکہ وہ اسماء اور صفات اور ذات سے متجرد ہو جاتا ہے اور وہ وجود میں یقین اور کشف کے طور پر سوائے اُس کی ہویت کے اور کچھ نہیں جانتا ہے اور وجود کے صادر ہونے کا شہود اُس کے اعلیٰ اور اغل میں ہوتا ہے اور امر وجود کو اپنی ذات میں متعدد طور سے دیکھتا ہے جیسے ہم میں سے کوئی اپنی خواطر اور حقائق کو دیکھتا ہے۔ اور انسان کامل کو اپنی ذات سے ہر ادنیٰ اور اعلیٰ خواطر کے بازرگفتگی کی قدرت ہے۔ پھر سب چیزوں میں اُسکا تصرف نہ کسی چیز کے ساتھ موصوف ہونے کی وجہ سے ہے اور نہ کسی آلہ سے ہے اور نہ کسی اسم سے ہے اور نہ کسی قسم سے ہے بلکہ ایسا ہی ہے جیسے ہم میں سے کوئی شخص باتیں کرتا ہے اور دکھاتا ہے اور پیتا ہے۔ اور انسان کامل کے تین برزخ ہیں۔ اور اُن کے بعد ایک مقام ہے جسکا نام ختام ہے۔ پس پہلے برزخ کا نام بابت ہے اور وہ یہ ہے کہ اسماء اور صفات اُس میں متحقق ہوں۔ اور دوسرے برزخ کا نام توسط ہے اور وہ

حقائق رحمانیہ کے ساتھ رقائق انسانیہ کا آسمان ہے پس جب وہ مشہد کو پورا کر لیتا ہے تو تمام پوشیدہ امور کا اُس کو علم ہو جاتا ہے اور غیب کی باتیں جو چاہتا ہے اُنپر مطلع ہو جاتا ہے تیسرا برزخ تنوعات حکمیہ کا امور قدیریہ کے ایجاد کرنے میں پہچانتا ہے +

پس انسان سے ہمیشہ خلاف جمادات امور ملکوت قدرت میں سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خلاف عادت امر صادر کرنا فلک حکمت میں اسکی عادت ہو جاتی ہے۔ پس اسکی ظاہر موجودات میں قدرت کے ظاہر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے پس جب اس برزخ پر قادر ہو جاتا ہے تب وہ ختام میں جاتا ہے اور وہ ختام جلال والا کرام کے ساتھ موصوف ہے اور اُس کے بعد سوائے کبریا کے اور کچھ نہیں ہے اور وہ ایسی انتہا ہے کہ جسکی انتہاء کا اور اک نہیں ہو سکتا۔ اور آدمی اس مقام میں مختلف درجات کے ہیں۔ پس بعضے کامل ہیں اور بعضے اکمل ہیں اور بعضے فاضل ہیں اور بعضے افضل ہیں اور اللہ حق کتنا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اکسٹھواں باب

علامات قیامت کے بیان میں

اور موت اور برزخ اور قیامت اور حساب اور میزان اور صراط اور جنت و نار اور اعراف اور وہ کیشب جس پر اہل جنت نکل کر کھڑے ہوں گے ان سب چیزوں کا ذکر ہے

اب جاننا چاہئے کہ عالم دنیاوی جس کا ہم اب ذکر کر رہے ہیں اُس کی ایک انتہا ہے اور جسکی طرف اُسکا مرجع ہے کیونکہ وہ محدث ہے اور یہ بدیہی امر ہے کہ محدث گذر جائیگا اور اس حکم کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ پس اُسکا گذرنا اور اُسکا فنا ہونا حقیقت الیہ کے سلطان کے تحت ہیں ہے اور حقیقت الیہ اس عالم دنیاوی کے افراد کے لباس میں ظاہر ہے وہ اُسکی موت ہے اور حقیقت الیہ کہ جو چارے نزدیک اُن احکام سے ظاہر ہے جن کا ذکر حق سبحانہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور وہ اس وجود کے لئے ساعت کبر لائے ہیں پس اُسکا ظہور ہے پھر کل افراد عالم کے لئے ایک خاص ساعت ہے کہ ساعت عامہ میں سب جمع ہونگے۔ اس لئے کہ ہر فرد کی واسطے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنی خاص ساعت میں حاصل ہو۔ اور یہ حکم تمام افراد کو جو اس عالم میں

موجود ہیں عام طور پر ہے اور اس عمومی کا نام ساعت کبرے ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے پس جب تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی اور ثابت ہو گئی کہ تمام عالم اعلیٰ اور اعلیٰ سب کے لئے ایک وقت معلوم ہے کیونکہ اسکی ہر فرد کا ایک وقت معلوم ہے اور سب کو دیکھتا ہے پس حکم کا عام ہونا یہی تمام عالم کا وقت ہے اور یہاں سوائے اسکے اور کچھ نہیں ہے *

پس میں نہیں جانتا کہ اس نکتہ کو موافق کتاب کی تصریح کے تو کیا سمجھا ہے۔ یا تیری سمجھ میری مراد کے خلاف ہے۔ لیکن جیسا کہ عام لوگ اُس کے ظاہر کے مفہوم کو سمجھے ہیں تو میں تجھ کو دوسری عبارت میں اس پر مطلع کرتا ہوں *

پس جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے عوالم ہیں۔ پس جس عالم کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کے واسطے سے نظر کرتا ہے اُس کا نام شہادت وجودیہ رکھا جاتا ہے اور جس عالم کی طرف بغیر واسطہ انسان کے نظر کرتا ہے اُس کا نام غیب ہے۔ پھر اُس نے اس غیب کی دو قسمیں کی ہیں ایک غیب کو انسان کے علم میں مغلّ بنایا ہے۔ اور ایک غیب کو انسان کی قابلیت میں مغلّ بنایا ہے۔ پس غیب مفصل کا نام انسان کے علم میں غیب وجودی رکھا جاتا ہے اور وہ عالم غیب اور وہ عالم ملکوت کی طرح سے ہے۔ اور غیب مغلّ کا نام قابلیت میں غیب عدمی ہے اور وہ مثل اُن عوالم کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تو نہیں جانتا ہے۔ پس وہ ہمارے نزدیک بمنزلہ عدم کے ہیں پس غیب عدمی کے ہی معنی ہیں۔ پھر یہ عالم دنیاوی جسکی طرف اللہ بواسطے اس انسان کے دیکھتا ہے تو ہمیشہ شہادت وجودیہ رہتی ہے جب تک کہ انسان خدا کے دیکھنے کا اُس میں واسطہ ہے۔ پس جب انسان اُس سے منتقل ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اُس عالم کی طرف نظر کرتا ہے جسکی طرف انسان بواسطے اس انسان کے منتقل ہوا ہے۔ پس یہ عالم شہادت وجودیہ ہو گیا۔ اور عالم دنیاوی غیب عدمی ہو گیا۔ اور عالم دنیاوی کا وجود اُس وقت عالم اکی میں ہوتا ہے جیسے کہ جنت و دوزخ کا وجود آج خدا کے علم میں ہے۔ پس یہ بعینہ عالم دنیاوی کا فنا ہونا ہے اور بعینہ قیامت کبرے ہے اور اُس کو ساعت عامہ کہتے ہیں اور ہم اُس کا ذکر نہیں کرتے۔ بلکہ ہماری غرض یہ ہے کہ ساعت خاصہ کو اس عالم کے کل افراد کے ساتھ بیان کریں۔ اور اس امر میں انسان کی نسبت گفتگو کریں۔ کیونکہ وہ وجود کے تمام فردوں میں اکمل ہے۔ پس باقی موجودات کو بھی اسی پر قیاس کریں اور ساعت عامہ کے علم کا سمجھنا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تیرے سمجھنے پر حوالہ کریں اس خوف سے کہ تیرے ایمان کو شک کا شیطان سلب نہ کر دے۔ کیونکہ اگر ہم ساعت کبرے کے عجائبات کو تیرے

سامنے بیان کرینگے تو تجھ کو شک پیدا ہوگا اور وہ تیرے ایمان کی خرابی کا باعث ہوگا۔ پس ہم صرف سات صغریٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ساعت کبریٰ سے پہلے ہوگی۔ اب تو یہ گمان نہ کر کہ وہ دو ساعتیں ہیں بلکہ ایک ہی ساعت ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کلی کہ جو اپنے جڑیات کے ہر فرد پر واقع ہوتی ہے جیسے تو یہ کہ مطلق حیوان گھوڑے اور چوپائے اور انسان وغیرہ سب نوعوں پر واقع ہے پھر بالذات لفظ حیوان ہر نوع کے ہر فرد پر واقع ہے لیکن حیوانیت بالذات متعدد نہیں ہے کیونکہ وہ ایک کلیت تامہ ہے۔ اور کلیت تامہ اپنے افراد پر بغیر تعدد کے واقع ہوتی ہے۔ پس ایسی ہی ساعت کبریٰ ہے کہ جو ہر ساعت صغریٰ پر بغیر تعدد کے واقع ہے۔ پس پہلے ہم علامات ساعت کو بیان کرتے ہیں پھر ساعت کا ذکر کریں گے۔

جاننا چاہئے کہ ساعت صغریٰ کے بہت سے علامات اور شرائط ہیں جو ساعت کبریٰ کے علامات اور شرائط کے مناسب ہیں پس جیسے کہ ساعت کبریٰ کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جننے کی اور تونگے اور ننگے پیر والوں کو اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھے گا کہ وہ محلوں میں فخر کرتے ہونگے۔ پس ایسے ہی انسان کی ساعت خاص تاہم ہونے کی علامت خدا کی ربوبیت اُس کی ذات میں ظاہر ہونا ہے۔ پس انسان کی ذات لونڈی ہے اور اُس کا جتنا مرضی کا ظاہر ہونا ہے کیونکہ بچہ کا محل پیٹ ہے اور ولادت کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں۔ پس ایسے ہی حق سبحانہ و تعالیٰ انسان میں بغیر حلول کے موجود ہے اور یہ وجود باطن ہے۔ پس جب اُس کے احکام ظاہر ہوئے اور عبد کی حقیقت ثابت ہوگئی تو تو اُس کا کان ہو گیا جس سے سنتا ہے اور اُس کی آنکھ ہو گیا جس سے دیکھتا ہے۔ اور اُس کا ہاتھ ہو گیا جس سے حملہ کرتا ہے۔ اور اُس کا پاؤں ہو گیا جس سے چلتا ہے۔ پس اس انسان کے وجود میں حق تعالیٰ ظاہر ہو گیا۔ پس عالم موجودات میں تصرف کی قدرت حاصل ہوگئی۔ پس اُس کی ذات بمنزلہ لونڈی کے ہے اور حق سبحانہ کی ربوبیت کے آثار بمنزلہ اُس کے آقا کے ہیں اور اُن کا ظہور بمنزلہ جنی کے ہے۔ پھر عارف کا اسماء سے متجرد ہونا بمنزلہ ننگے پاؤں ہونے کے ہے۔ کیونکہ اسماء عارفین کی سواریاں ہیں۔ اور صفات سے اُس کا متجرد ہونا بمنزلہ ننگے حال والوں کے ہے اور اُس کا ہمیشہ انداز لہیہ کو دیکھنا بمنزلہ بکریاں چرانے والوں کے ہے اور مجذوب کا معارف الہیہ پر ترقی کرنا بمنزلہ محلوں میں فخر کرنے کے ہے۔ پس جیسے کہ ظاہر حدیث سے ساعت کبریٰ کے علامات کہ جو وجود میں عام ہیں سمجھے جاتے ہیں ایسے ہی اُس کے باطن سے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ساعت صغریٰ کے علامات کہ جو انسان کے ہر فرد کے سات میں سمجھے جاتے ہیں اور

ساعت کبرے کے علامات سے یہ بھی ہے کہ یا جوج اور ما جوج نہ میں پر ظاہر ہونگے یہاں تک کہ اُس کے مالک ہو جائیں گے۔ پس وہ پھلوں کو کھالیں گے اور دریاؤں کو پی لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اُنہیں ایک رات میں ایک کٹر بھیجے گا کہ اُس سے وہ مر جائیں گے۔ پس اُسوقت کھیتی کثرت سے ہوگی اور جڑ اور ڈالی خالص ہو جائے گی۔ اور پھل پاک ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ حمد کیا جاتا ہے۔

پس ایسے ہی ساعت صغریٰ کے قائم ہونے کے علامات انسان میں یہ ہیں کہ نفس فاسد اندیشوں اور مخالف و سوسوں کے جوش میں آنے سے بالذات اُس کے قادر ہونے سے پہلے جوش میں آئیگا۔ پس وہ اپنے دل کی زمین کے مالک ہو گے اور اپنے منہ کے پھلوں کو کھائیں گے اور اپنے بھید کے دریاؤں کو پی لیں گے یہاں تک کہ اُس کے معارف اور اُس کے احوال کا اُن میں کوئی اثر ظاہر نہ ہوگا۔ پس وہ نشہ سے ہوشیاری کی حقیقت کی طرف رجوع ہوگا پھر اُس پر عنایت ربانی نفعات روحانی کے ستارے لیکر آئے گی کہ خبردار ہو کہ اللہ کا گروہ غالب ہے اور خبردار ہو کہ اللہ کا گروہ فلاح کو پہنچنے والا ہے پس اُسکی ہدایت کی آنکھ میں سرمہ لگایا جائیگا۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کرتا ہے پس اُسوقت خطرات نفسانی فنا ہو جائیں گے اور یہ وساوس شیطانی جاتے رہیں گے اور اُسکی جگہ اللہ کے ملائکہ علوم لدنی اور نفوسات روحی لیکر کمالات قلبی میں آئیں گے اور وہ بمنزلہ کھیت کثرت سے ہونے کے اور جڑ اور ڈالی بننے کے ہے۔ پھر اُسکا تحقق مقام قرب میں اور اُسکا لذہ مشاہدہ رب میں بمنزلہ اچھے پھلوں کے اور خدا کی حمد کے ہے۔ پس جس نے کہ اُسکا ظاہر ساعت کبرنی کے علامات ہیں۔ ایسا ہی اُس کا باطن جو ہم نے بیان کیا ساعت صغریٰ کے جو انسان کے ہر فرد کے ساتھ ہے اسکی نشانیاں ہیں اور ساعت کبرے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وا بہ الارض خارج ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنْ أَدْنَىٰ تَحْتَهُم تَكَوِّمُهُمْ یعنی جب امر الہی اس عالم کی طرف پھرنے کے واسطے ہوگا۔ اور یہ عالم دنیا کا آخرت کی طرف امر کا تمام ہونا ہے تو ہم اُن کے واسطے زمین سے ایک جانور پیدا کریں گے کہ وہ اُن سے کلام کریگا یعنی اُن کو اس بات کی خبر دیگا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ بعث اور نشور اور جنت اور نار وغیرہ میں یہ سب حق ہیں کیونکہ اُمی ہماری آیات سے یعنی اُن امور سے کہ جن کی ہم نے اُن کو اپنی کلام میں خبر دی ہے منکر تھے۔ پس اسی واسطے ہم نے اُن کے لئے یہ جانور پیدا کیا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ پس وہ اب اُس کے بعد جو چیز آئے اُسکا یقین کریں۔ اور یہ جانور جسکی خبر دیتا ہے اُسکا یقین کریں۔ پس حق کی طرف رجوع

ہو نیوالے رجوع ہونگے۔ اور اللہ کی خبر پر یقین کریں گے۔ پس ایسی ہی ساعت صفر کے قایم ہونے کی نشانیاں انسان میں اُسکی روح اسنہ کا ظاہر ہونا حضرت قدس میں ہے کہ وہ طبیعت بشریہ کی زمین سے امور عادیہ چھوڑنے کے لئے اور بُری خواہشیں نہ کرنے کے واسطے خارج ہوگی۔ پس اُسوقت اُس کو بڑا کشف ثابت ہوگا اور روح القدس اُس کو ہر ادنیٰ اور اعلیٰ کی خبر دیگا۔ پس وہ سب خبریں اُس سے بیان کریگا اور پوشیدہ بھی مذہب ظاہر کریگا تاکہ وہ تصدیق کے مقام سے قرب کے مقام کی طرف رفیق اعلیٰ میں پہنچ جائے۔ اور یہ رفیق اچھا ہے اور یہ امر بندہ پروردگار کا احسان اور اُس کا افضل ہے تاکہ اُس کے ایمان کے لشکر ہمیشگی کے حجاب سے منلوب نہ ہو جائیں پس وہ صواب کی حقیقت سے خطا کی طرف رجوع ہو جائے۔ کیونکہ ربوبیت کے پوشیدہ امور اور مرتبہ اُتبیہ کے مقتضیات بڑے مرتبہ والے ہیں۔ اور دلوں میں اُنکا یقین بوجہ اُن کے شدت غلبہ کے کشف کے بعد حاصل ہوتا ہے اس واسطے کہ خلق کو بالذات ان چیزوں کے قبول کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پس اُنکا یقین بعد کشف اُتبی کے ہوتا ہے جیسے کہ آدمیوں کو اس امر کی تصدیق بغیر دابة الارض کے نکلے ہوئے نہیں ہوگی۔ اسی طرح عارف کو ان مقتضیات اُتبیہ کا قبول کرنا جب ہوگا کہ جب طبیعتوں کی زمین سے روح نکل جائے اور قطع کر نیوالی چیزوں اور منہ کر نیوالی چیزوں سے اُس کو رہائی ہو جائے۔ اور ایک نشانی ساعت کبرے کی یہ ہے کہ وہ جاں نکلے گا۔ اور ایک جنت اُس کی اُلٹی جانب ہوگی اور دوزخ اُس کی سیدھی جانب ہوگا اور اُسکی پیشانی پر کافراں لکھا ہوگا اور آدمی اُسوقت بھوکے اور پیاسے ہونگے۔ اور اُن کو کھانے اور پینے کے واسطے سولے اس ملعون کے پاس اور کہیں نہیں ملے گا۔ پس جو شخص اُسپر ایمان لائیگا اُس کو وہ کھانا کھلا اور پانی پلائیگا۔ اور جس نے اُسکا کھانا اور پانی پیا اور کھایا وہ کبھی فلاح کو نہیں پہنچے گا اور وہ اس کی جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص اُس کی جنت میں داخل ہوا اللہ تعالیٰ اُس کو دوزخ بنا دیگا۔ اور جو اُسپر ایمان نہیں لائیگا وہ اُس کے دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور جو اُس کے دوزخ میں داخل ہو گیا اللہ اُس کو جنت بنا دیگا۔ اور بعض آدمی گاہر کی سوکھی کھاس کو کھائیں گے یہاں تک کہ اللہ ان سے اس نقصان کو دفع کر دیگا۔ اور وہ ملعون تمام اطراف زمین میں پھرنے لگا۔ لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں جائیگا اور بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا جب رملہ لڑے تک پہنچے گا اور لڑے ایک گاؤں کا نام ہے جو بیت المقدس کے قریب ہے اور بیت المقدس سے اس گاؤں تک ایک دن اور ایک رات کا راستہ ہے پہنچے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں ایک منارہ پر اتریں گے اور اُن کے ہاتھ میں ایک نیزہ

ہوگا جب یہ ملعون اُن کو دیکھے گا تو ایسا پگل جائیگا جیسے نمک پانی میں پگل جاتا ہے۔ پس اُس نیزہ سے وہ اُس کو مار ڈالیں گے۔ ایسے ہی ساعت صغریٰ کے قایم ہونے کے علامات انسان میں یہ ہیں کہ دجال کا نکلتا اُسکی حقیقت سے ہے اور وہ نفس دجالہ ہے یعنی اُسپر باطل غالب ہوتا ہے اور اُس کو حق کی جگہ ظاہر کرتا ہے اور اُس سے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں شخص پر غالب ہو گیا یعنی فلاں شخص پر اسم امر کا دھوکا ہو گیا اور اُس کو غلطی میں ڈال دیا۔ اور نفس دجالہ جسکا نام بعض مجرّموں سے شیطان الانس ہے اور وہ شیاطین اور دوسواں کا محل ہے اور سرکشوں اور خناس کی جگہ ہے اور بعض وجہ سے اُسکا نام نفس امارہ بالسوء بھی رکھا جاتا ہے۔ اور مطلق لفظ نفس اصطلاح صوفیہ میں اسکا نام ہے چونکہ صوفیہ جب نفس کا ذکر کرتے ہیں تو اُس سے وہ لوگ عید کے اوصاف معلولہ مراد لیتے ہیں۔ پس نفس بمنزلہ دجال کے ہے۔ اور اُس کے مقتضیات شہوانیہ بمنزلہ اُجنت کے ہیں جو اُس کے اُلٹی جانب ہیں۔ کیونکہ وہ اہل نقاد کا طریقہ ہے اور اُس کی مخالفت طبائع اور عادات کے ترک سے اور علاق اور تعلقات کے قطع کرنے سے بمنزلہ اُس دوزخ کے ہے کہ جو دجال کے سیدھی جانب ہوگی اس لئے کہ سیدھی جانب اہل سعادت کا طریقہ ہے اور امور نفسانیہ جو حجابات ظلمانیہ کی کثافت کو چاہتے ہیں وہ بمنزلہ اُس لکھے ہوئے کے ہے کہ جو دجال کی پیشانی پر ہوگا۔ اور عارف کا ایسی حالت میں ہو جانا کہ اُسپر صواب معدوم ہو جائے پس وہ اس کے غلبہ کے وقت خطاب کے معنی کو نہ سمجھے یہ امر بمنزلہ آدمیوں کے بھونکنے اور پیاسے رہنے کے دجال کے وقت میں ہے اور اُسکا قہر ذاتوں کے لئے بالخاصہ ہے یہاں تک کہ عارف اُسکی مراقت سے کوئی چارہ نہیں پائیگا۔ وہ بمنزلہ اس امر کے ہے کہ آدمی کوئی کھانے اور پینے کی چیز سوائے دجال ملعون کے اور کسی کے پاس نہ پائیں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اس امر کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ آدمیوں پر ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ اپنے دین پر قایم رہنے والا ایسا ہوگا جیسے آگ پر قایم رہنے والا۔ پس جو شخص کہ اس مدت میں مجاہدہ سے ان مقتضیات نفسیہ کی طرف رجوع ہوا۔ اور امور طبعیہ کی طرف میل کیا اور لذات شہوانیہ کو استعمال میں لایا اور افعال عادیہ کرنا شروع کئے وہ بمنزلہ اُس شخص کے ہے کہ دجال کے عادات سیکھے۔ پس اُن مباحات کی طرف میل کرنا جو عارف کے نزدیک شراب حرام کی طرح ہیں وہ بمنزلہ اُس شخص کے ہے کہ جس کو دجال نے اس کھانہ میں سے کھانا کھلایا۔ اور اُس شخص کا نفس اور غفلتوں اور اُن امیدوں کی طرف جو شراب کی طرح ہیں رجوع ہو کر محو ہو جانا بمنزلہ اُس شخص کے

ہے جس کو اس ملعون نے اپنے پاس سے پانی پلایا۔ اور جو شخص ان چیزوں تک پہنچنے سے پہلے عافیت سے رجوع ہو گیا پس وہ بمنزلہ اُس شخص کے ہے کہ جو کبھی فلاح کو نہ پہنچا۔ پھر اُس عالم کے مفرقہ سے دھوکا کھانا جس کی بقا محال ہے اور جسکی لذتیں خیال میں بمنزلہ اُس شخص کے ہے کہ جو دجال کی جنت میں داخل ہوا اور اللہ اُس کو دوزخ کر دیگا۔ اور وہ اُس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جس کو اللہ توفیق کی سعادت دے اور سیدھے راستہ پر ثابت قدم رکھے وہ شریعت کے انوار کے ذریعہ سے تحقیق کی اندھیری رات میں مخالفت اور مجاہدات اور ریاضات کے گھوڑوں کے پیٹھوں پر سوار ہو کر سیدھا چلا جائیگا۔ اور اگو ان کی سوکھی گھاس کھانا رحل کے ظاہر ہونے کا جز رہے پس وہ بمنزلہ اُس شخص کے ہے کہ جو دجال کے دوزخ میں داخل ہوا اور اللہ نے اُس کو جنت بنا دیا کہ اُس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور لیکن وہ ہمیشہ اطراف زمین میں پھریگا اور مکہ و مدینہ میں نہیں جائیگا۔ پس وہ بمنزلہ اُس چیز کے ہے کہ بندہ پر تمام مقامات میں سوائے دو مقاموں کے نفس دھوکا کھاتا ہے۔ ایک مقام اصطلاح ذاتی ہے اور اُس کے یہ معنی ہیں کہ بندہ اپنے وجود سے کسی جاذب کی وجہ سے حضرة الیہ ذاتیہ سے غائب ہو جائے اور اُس کا حس جاتا رہے۔ اور اُس کی ذات فنا ہو جائے اور یہ مقام شکر کا ہے۔ اور دوسرا مقام مقام محمدی ہے جس کو اصطلاح صوفیہ میں صحتانی کہتے ہیں۔ پس ان دو مقاموں میں نفس کو مجال نہیں ہے۔ کیونکہ یہ دونوں علتوں کے لواحق سے غیب ازل میں محض ہیں۔ پس وہ دونوں اس مجال میں بمنزلہ اُن دو شیعوں کے ہیں کہ جن میں دجال داخل نہیں ہوسکتا۔ اور بندہ پر جو کشفات الہیہ ملتبس ہوتے ہیں وہ اُن کی وجہ سے مجموعت الصوابیہ سے غلطی میں پڑ جاتا ہے۔ پس یہ امر بمنزلہ اس ملعون کے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے کے ہے۔ پھر اُس کا اس کے قریب جس کا نام رملہ ہے ٹھہرنا اس واسطے ہے کہ نفوس کا دجال جب عارف کو ہر لباس میں ہوگا تو کبھی اُس کا ظہور مقام النفس کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ پس جس شخص کو اُس کی معرفت نہیں ہے وہ یہ وہم کرتا ہے کہ وہی اقدس تک پہنچ گیا۔ پس وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہ اُس کی حد کے قریب حجاب میں ٹھہر جاتا ہے۔ کیونکہ رملہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ پس روح کا عیسے مائل ہوتا ہے اور اُس کے ہاتھ میں فتوح کا نیزہ ہوتا ہے۔ پس وہ یہاں اُس کو مار ڈالتا ہے کیونکہ عیسے اقدس کی روح ہے۔ اور جب حق اگیا تو باطل جاتا رہا۔ اور ملا بس اور مداحل کا حکم منقطع ہو گیا۔ پس جیسے کہ یہ سب امور ساعت کبر کے کی نشانیاں ہیں ایسے ہی اُن امور کے بواسطہ جن کا ہم نے کیا ساعت صغریٰ کے علامات میں کہ جو انسان کے ساتھ مخصوص ہیں۔

اور قیامت کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ مہدی علیہ السلام ظاہر ہونگے اور وہ چالیس برس تک دنیا میں عدل کریں گے۔ اور اُن کے زمانہ میں نہایت نزہت اور فرحت ہوگی اور کھیتیاں خوب ہونگی۔ اور وہ کثرت سے ہوگا اور آدمی امن میں رہیں گے اور خدا کی عبادت میں مشغول رہیں پس ایسی ہی ساعت صفرے کے قائم ہونے کے علامات انسان میں مندی کا ظاہر ہونا ہے اور وہ صاحب مقام محمدی اور صاحب عدل اور بڑے کمال والا ہوگا۔ اور اُس کی دولت چالیس برس تک بغیر انکار کے رہے گی۔ اور یہ وجود کے مراتب کے عدد ہیں۔ اور اسکی شرح ہم نے اپنی کتاب الکشف والرحیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کی ہے جو چاہے دیکھ لے۔ اور اُن کے زمانہ میں جو فرحت اور نزہت ہوگی وہ بمنزلہ اُس چیز کے ہے کہ جس میں عارف سُکر اور صحو کے درمیان میں بدلتا رہیگا۔ اور وہ اور کھیتوں کا کثرت سے ہونا بمنزلہ انعامات اور کرامات کے متواتر ہونے کے ہے اور امان بمنزلہ عارف کے مقام خلعت میں داخل ہونے کے ہے اور اُس کا اس حلقہ میں آنا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ مقام ابراہیم کی نسبت ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا یعنی وہ عذاب الیم سے امن میں رہیگا۔ پس جب مقام صورت میں اُگ کے جلنے سے امان پائیگا تو مقام معنوی میں مکرر محسن سے بطریق اولیٰ امان حاصل ہوگی۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نازل ہوئے ہیں۔ اور جب اس مقام میں آپ نازل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نثر عمدہ کئے ہیں۔ منجہ اُن کے ایک یہ ہے کہ اُن کے ساتھ مکہ نہ کریگا۔ پس اُسکے بعد رحمن کی عبادت اور ملک دیان کی تعریف ہے۔ پس تو ان اشارات کی طرف نظر کر کہ ان علامات کے کیسے مناسب ہے۔ پس جیسے کہ یہ امور ساعت کبرے کے علامات ہیں۔ ایسے ہی یہ امور جو ہم نے بیان کئے ساعت صفرے کے علامات ہیں۔

اور ساعت کبرے کی ایک یہ علامت ہے کہ آفتاب مغرب کی جانب سے نکلیگا اور توبہ کا دروازہ مغرب میں بند ہو جائیگا۔ اور کسی کو اُسکا ایمان کہ جو پہلے نہیں لایا تھا نفع نہیں دیگا۔ کیونکہ اُس دن وصل کا فرش طے کر دیا جاوے گا اور توبہ نہیں قبول کی جاوے گی اور گناہیں بخشا جائیگا۔ پس ایسے ہی انسان میں ساعت صفرے کے قائم ہونے کے علامات یہ ہیں کہ اُس کے شہود کا آفتاب اُس کے وجود کے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور اس سے مراد باطن کشفی ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ پوشیدہ بھید پر مطلع ہو جائیگا۔ پس وہ اسوقت یہ جان لے گا کہ وہ کیا چیز ہے اور کون ہے اور اُس کے سب اوصاف ثابت ہو جائیں گے۔ اور اُس کے اعراف کی جنت میں نفع پائیگا۔

تمام بھید کھل جائیں گے اور خزانے نکل آئیں گے اور الفاظ کو پہچان لے گا اور خدا تک پہنچنے والوں کے ساتھ بیچ جاویگا۔ پس اُس وقت اُس سے وصل اور فصل کا فرش طے ہو جائیگا۔ اور یہاں ایما کا حکم کچھ نفع نہیں دیگا۔ اس لئے کہ اُس کا حکم پہلے سے اعتبار کے قابل ہے کیونکہ ایمان غائب چیزوں پر ہوتا ہے۔ اور اُس کا حکم حجاب کے دور ہونے کی وجہ سے رفع ہو جاویگا۔ پس تو بہ نہیں قبول کیجاوے گی اور نہ گناہ بخشا جائیگا۔ اس واسطے کہ گناہ اور بخشش اُس کے محل کے مقام سے دو ہیں۔ اور احد اسکی احدیت میں گنہ گاری اور بخشش سے منزہ ہے۔ پس یہ ساعت صغریٰ کے شروط میں کہ جو ساعت کبرے کے شروط کے مقابل ہیں +

اور امام محی الدین ابن العربی نے ان عبارات سے تعبیر کی ہے اور اُن کو اُن کے ساتھ اشارات کے طور پر مقابل کیا ہے۔ پس انہوں نے جانب مغرب سے آفتاب نکلنے کو روح کے مرکز اول اور منصب کی طرف رجوع ہونے کا مقابل قرار دیا ہے اور اس سے مراد مرنا ہے یعنی موت ہے۔ اور ایک امر کا آخرت کی طرف منتقل ہو جانا وفات سے ہوا کرتا ہے۔ اور اُنہوں نے خواب میں کسی چیز کو کر نیکو اس امر کا مقابل قرار دیا ہے کہ گنہ گار کی تو بہ نہیں قبول ہوگی لئے کہ نہ وہ عالم شہادت میں ہے اس امر کو اُس قول کے ساتھ مؤید کیا ہے کہ یہ ہے کہ جو کسی چیز کو دیکھ سکے۔ اور اُس کے وجود وہ قیاس اور نظام کے اعتبار سے عجم ہے اور اُس کی مثال آفتاب کے ساتھ بیان کی جاتی ہے مقبول ہے اور اچھے طریقہ ٹوٹے سے چمکتا ہے تو یہ گھر اسکی روشنی سے روشن ہو جاتا ہے لیکن بحالت زندگی دنیا میں پائے اور نہ اُس میں حلول کر جاتا ہے۔ پس ایسی ہی روشنی بمنزلہ نظر روح نہیں کیا ہے۔ اور علامہ حیوانات سے ہے۔ پھر ایسی ہی جب کوئی فانوس یا لال ٹین سبز یا سرخ بیان کر چکے اور کوٹ کا شعلہ گھروں سبز یا سرخ ہوگا۔ اور اسی طرح جس رنگت کا یہ فانوس وغیرہ حق کہتا ہے اور میں اُسی ہیئت کا ہوگا۔ اور روح اسی طرح جب ہلک انسان وغیرہ کی طرف فصل ہے۔ اس کی ایسی صورت ہوتی ہے کہ متغیر نہیں ہوتی ہے۔ پھر گھر سے آفتاب کا میں کچھ بیان بھولہ روح کی نظر کے جسم سے رفع ہو جانے کے ہے۔ اور موت بمنزلہ اس شعلہ سے پس جلعاع میں چھپ جانے کے ہے۔ پس جسم ہمیشہ مردہ رہتا ہے اور اُس کی نسبت کا سبب جیسے کہ اس شعلہ کی عالم میں آفتاب کی شعاع کے اندر چھپ جانا ہے۔ پھر برزخ اور اس نظر ہے لیکن غیر تمام اور غیر مستقل ہے۔ اگر وہ مستقل اور تام ہوتا تو بے شک دارالاقا پر رہتی۔ آخرت کے ہوتا۔ پس وہ مثال میں ایسا ہے جیسے ہمیں شعلہ کا شعلہ اور اسکی سبزی کو

میں برابر ہو کیونکہ اُس کا پہلے درجہ میں متصرف ہونا حرارت عنصریہ کی قوت ہے اور وہ اس درجہ میں مزاج کو ارکان عناصر سے کسی رکن کو نہیں قبول کرتی ہے۔ پس وہ یہاں اپنی حد میں انتہاء سے شروع ہونے والی ہے۔ اور اُس کی مثل اور چیزیں دوسرے درجہ میں حرارت ناریہ میں۔ کہ جو امتزاج کے قابل ہیں۔ اور اگر وہ باقی ارکان کے ساتھ نہ ملے ہوتے تو آگ کا وجود نہ ہوتا۔ کیونکہ پانی اور آگ اور ہوا اور مٹی سب عناصر رابعہ سے مرکب ہیں جن کو حرارت اور برودت اور یوبست اور رطوبت کہتے ہیں۔ اور جس میں حرارت کا رکن غالب ہے یہاں تک کہ اُس نے باقی کو مغلوب کر دیا ہے تو اُس کا نام طبیعت ناریہ ہے۔ اور جس میں برودت کا غلبہ ہے اور باقی کیفیتیں مغلوب ہیں تو اُس کا نام طبیعت مائئہ ہے۔ اور جس میں کہ رطوبت کا رکن غالب ہے اور باقی مغلوب ہیں اُس کا نام طبیعت ہوائیہ ہے۔ اور جس میں کہ یوبست کا حکم غالب ہے اُس کا نام طبیعت ترابیہ ہے۔ اس درجہ میں اُس کا نام ناری اور ہوائی اور مائی اور ترابی نہیں رکھا جاتا ہے۔ مگر جب دوسرے ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے کھلم کھچل جائے گی۔ پس جس چیز میں کہ حرارت اور یوبست دوسرے درجہ الیم سے امن میں رہیگا۔ پس جب مقام صور کے بوجہ اپنے ضعف کے اس درجہ سے پوشیدہ ہوں میں مگر رحمٰن سے بطریق اولیٰ امان حاصل ہوگی۔ اور یہ تیسرے درجہ میں اس حد تک ہرگز دوسرے ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اول ہوئے ہیں۔ اور جب اس مقام میں سے پوشیدہ ہوں تو اُس کا نام تراب کھاپ سے شرمندہ کئے ہیں۔ منجملہ اُن کے ایک یہ ہے کہ اُن کے ساتھ ہرگز دوسرے دونوں بندہ رحمٰن کی عبادت اور ملک دیان کی تعریف ہے۔ پس تو ان اشارات اُس کا نام ہوا ہے۔ اور جس سے کہ مناسب ہے پس جیسے کہ یہ امور ساعت کبرے کے علامات ہیں رکن بسبب اپنے جہم نے بیان کئے ساعت صفرے کے علامات ہیں ۛ

اور ساعت کبرے کی ایک یہ علامت ہے کہ آفتاب مغرب کی جانب سے نکلیگا اور یوبہ کا دروازہ مغرب میں بند ہو جائیگا۔ اور کسی کو اُس کا ایمان کہ جو پہلے نہیں لایا تھا نفع نہیں دیگا۔ کیونکہ اُس دن وصل کافر شطے کر دیا جائیگا اور توبہ نہیں قبول کی جاوے گی اور گناہ نہیں بخشا جائیگا۔ میں ایسے ہی انسان میں ساعت صفرے کے قائم ہونے کے علامات یہ ہیں کہ اُس کے شہو کا آفتاب اُس کے وجود کے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور اس سے ملو باطن کشفی ہے اور اس کے برعکس ہیں کہ وہ پوشیدہ بھید پر مطلع ہو جائیگا پس وہ اُس وقت یہ جان لے گا کہ وہ کیا چیز ہے اور کہیں ہے اور اُس کے سب اوصاف ثابت ہو جائیں گے۔ اور اُس کے اعراف کی جنت میں نغمہ ہوں

اسی حرارت غریزہ کے جاتے رہنے کو کہتے ہیں اس لئے کہ وہ پیکل حیوانی سے اُس کے مخالف جو چیزیں ہیں مثلاً برودت غریزہ جاتی رہتی ہیں۔ پس یہ اجسام کا نصیب ہے لیکن روح کا نصیب یہ ہے کہ اُس کی پیکل کی حیات اُس کے دیکھنے کی مدت استحاؤ کی آنکھ سے پیکل کی طرف ہے اور اُس کی موت پیکل سے اُس کے نفس کی طرف اس نظر کے مٹ جانے کو کہتے ہیں۔ پس بالکل اپنے عالم میں باقی رہتی ہے لیکن اُس پیکل کی صورت پر رہتی ہے کہ جو عالم ارواح میں اُس کے واسطے شکل جسد کے ساتھ تھی۔ پس اُس کو اُس کے ساتھ اس جسد کی وجہ سے وجود کا حکم دیا جاتا ہے کیونکہ اُس کے احکام جسد نبی پر اس جگہ ظاہر ہیں۔ اور یہاں بہت سے اہل کشف نورانی نے خطا کر کے یہ حکم کیا ہے کہ اجسام کو حشر نہیں ہے۔ اور ہم نے اطلاع آئی سے معلوم کر لیا ہے کہ اجسام کا معرہ روح کے حشر ہو گا۔ اس لئے کہ ارواح کی موت کے یہ معنی کہ جسد پیکل کی ذات سے روح جدا ہو جائے گی کیونکہ یہ اُس کا معدوم کرنا چاہتی ہے۔ پس وہ مدت معلوم تک وجود میں گویا کہ بسیط ہے اور اُس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک سوئے والا خواب میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے۔ پس وہ اُس وقت معدوم کی طرح ہے اس لئے کہ وہ عالم شہادت میں ہے کہ اُس کو بیدار کہا جائے۔ اور نہ عالم غیب میں ہے کہ جو کسی چیز کو دیکھ سکے۔ اور اُس کے وجود پر کوئی دلیل ہو۔ پس وہ موجود معدوم ہے اور اُس کی مثال آفتاب کے ساتھ بیان کی جاتی ہے پس آفتاب جب گھر کے کسی گوشہ سے چمکتا ہے تو یہ گھر اُنکی روشنی سے روشن ہو جاتا ہے لیکن اُس میں وہ اُتر نہیں آتا ہے اور نہ اُس میں حلول کر جاتا ہے۔ پس ایسی ہی روشنی بمنزلہ نظر روح کے جسم مخصوص میں اجسام حیوانات سے ہے۔ پھر ایسی ہی جب کوئی فانوس یا لال ٹین بنریا سرخ شیشہ کا ہو تو آفتاب کا شعلہ گھر میں بنریا سرخ ہو گا۔ اور اسی طرح جس رنگت کا یہ فانوس وغیرہ ہو گا تو شعلہ بھی گھر میں اُسی ہیئت کا ہو گا۔ اور روح اسی طرح جب اہل انسانی وغیرہ کی طرف نظر کرتی ہے تو اُس کی ایسی صورت ہوتی ہے کہ متغیر نہیں ہوتی ہے۔ پھر گھر سے آفتاب کا زایل ہونا بمنزلہ روح کی نظر کے جسم سے رفع ہو جانے کے ہے۔ اور موت بمنزلہ اس شعلہ سے آفتاب کی شعاع میں چھپ جانے کے ہے۔ پس جسم ہمیشہ مردہ رہتا ہے اور اُس کی نسبت ایسی ہے جیسے کہ اس شعلہ کی عالم میں آفتاب کی شعاع کے اندر چھپ جاتا ہے۔ پھر برزخ ایک وجود ہے لیکن غیر تام اور غیر مستقل ہے۔ اگر وہ مستقل اور تام ہوتا تو بے شک دارالاقاب مثل دنیا و آخرت کے ہوتا۔ پس وہ مثال میں ایسا ہے جیسے ہمیں شعلہ دارالاقاب کی سبزی کو

بوجہ شیشہ کی بنی کے تصور کرتے ہیں۔ پس ہم کو اُس کی ویسی ہی شکل معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ شکل عالم خیال میں معلوم ہوتی ہے کیونکہ عالم خیال اہل دنیا کے لئے غیر تام ہے۔ پس اہل دنیا کے خیال کو بالذات استقلال نہیں ہے۔ اور علاوہ اس کے یہ کہ عالم خیال بالذات عالم تام ہے لیکن وہ ذات کے اعتبار سے ہے اور باعتبار عالم جس اور معانی کے غیر تام ہے برخلاف اہل اللہ کے خیال کے کہ وہ کامل اور مستقل اور تام بالذات ہے۔ پس وہ بمنزلہ اہل دنیا کے آخرت کے ہے اور براہمہ اور کفار اور مشرکین وغیرہ جن کا خیال مجاہدات اور ریاضات وغیرہ سے ضاف ہو گیا ہے وہ بمنزلہ اہل دنیا کی خواب کے ہے۔ اور اہل دنیا کے خیال کا کچھ اعتبار نہیں ہے اگرچہ خیال کا مقام سب کے لئے بالذات ایک ہے لیکن جب اُن کے خیال کا خزانہ امور عادیہ اور مطلوبات جسمیہ کی وجہ سے خراب ہو گیا تو صفائی روحی اُس سے منقطع ہو گئی۔ اور جب کہ براہمہ اور فلاسفہ اس سے علیحدہ ہیں لیکن امور عقلیات اور احکام طبیعات اُن کے خیال کے خزانہ میں ہیں۔ پس وہ اس وجہ سے معانی الہیہ کی طرف ترقی کرنے سے منقطع ہو گئے۔ برخلاف اہل اللہ کے خیال کے کہ وہ علتوں کے طوارق سے غیب ازل میں محفوظ ہیں۔ پس عالم برزخ کے لئے کوئی وجود تام نہیں ہے اور اسی واسطے اُن کا نام برزخ ہے۔ اور اسی طرح اہل دنیا کا خیال عالم وجودی اور عالم عدمی کے درمیان میں برزخ ہے۔ پھر قیامت کی نسبت ایسی ہے جیسے آفتاب کے لوٹنے کی نسبت اُس قانوس میں جس سے روشنی تھی اس سے زیادہ بیان نہیں ہو سکتا کیونکہ ارواح جب تک ہیاکل میں جسمی صورت پر نہیں ہیں اُس وقت تک بساطت کے ساتھ ملتی ہیں اور یہی موت کی حقیقت ہے۔ پس جب اُن کی جسمی صورت ہو گئی تو گویا وجود ہو گیا لیکن جب تک اس جسمی صورت میں لوازم جسد کے ساتھ مقید ہیں اُس وقت تک برزخ میں ہیں کیونکہ وہ روح کی مرضی کے موافق مطلق رہنے سے قاصر ہیں۔ پس جب اللہ تعالیٰ اُن کو قیامت میں بھیجنے کا ارادہ کرے گا تو مقضیات جسد سے محشر کی زمین میں اُن کو مطلق کر کے بھیجے گا۔ پھر اُس کا اطلاق ایسا ہی ہو گا جیسے کہ دنیا میں تھا۔ یعنی کہ وہ دنیا میں خیر کرتا تھا تو خیر پر رہے گا۔ اور اگر دنیا میں شر کرتا تھا تو مطلق شر میں رہے گا۔ کیونکہ اُس کے اطلاق سے دنیا میں وہی طلب کیا جائیگا جو وہ کرتا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ لَئِنْ لَکِیْسٌ لِّلْاِنْسَانِ اَلَا مَآ سَیْ ۔

پس اب جاننا چاہئے کہ نسبت ارواح متعددہ کے نور حق سے پیدا ہونے کی ایسی ہے جیسے

پلہ حکما کا ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی واسطے رسولوں کا بھیجا جائیگا جن میں سمجھتے ہیں ۔

مختلف روٹن کرنے والے شعاعوں کی نسبت آفتاب کی شعاع سے ہے اور محققین و احادیث عالم کی کہ جس نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ آفتاب کی واحدیت کی نسبت ہے۔ اور اگر وہ اُن تیشوں میں اختلاف کے طور پر ظاہر ہو۔ پس وہ بعد تعدد اور بغیر تنوع کے واحد ہے۔ اگرچہ اُس کے مظاہر انواع و اقسام کے ہیں۔ اور اس امر کی تنبیہ اسی قدر کافی ہے اس لئے کہ ہم ارواح کے قبض کرنے کی کیفیت اور قبض کی واسطے عزرائیل علیہ السلام کے آنے کی حالت اس کتاب کے ایک باب میں بیان کر چکے ہیں *

پس اب جانتا چاہئے کہ برزخ میں آدمیوں کے احوال مختلف ہیں۔ پس بعض حکمت کے ساتھ اُس میں معاملہ کرتے ہیں۔ اور بعض قدرت کے ساتھ اُس میں معاملہ کرتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ حکمت سے معاملہ کیا گیا وہ برزخ میں اپنے عمل کی حقیقت میں دنیا کے اندر بدلے گا۔ مثلاً دنیا میں اگر وہ اطاعت کرنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ اُس کو برزخ میں طاعت کے معنی کی صورت پیدا کرے گا۔ پس طاعت کی صورت اُس کے واسطے اللہ تعالیٰ قائم کرے گا یا ناز کی صورت یا روزہ کی صورت یا صدقہ کی صورت یا سوائے اس کے اور کسی طاعت کی صورت قائم کرے گا۔ اور وہ ہمیشہ ایک اچھے کام سے دوسرے اچھے کام کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ اور وہ اچھا کام پہلے کے برابر ہو گا یا اُس سے زیادہ اچھا ہو گا جیسے کہ دنیا میں تھا یا ان تک کہ اُس کو کل امور کی حقیقت معلوم ہو جائیگی۔ پس اُسکی قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر اس صورت کا حسن اور بخت اور اُس کی روشنی بقدر اُس کی طاقت اور اجتماع خاطر کے اس میں ہے اور اُس کا حسن مقصد اس عمل میں اور صورت کا بُرا ہونا بقدر اس عمل کی بُرائی کے ہے۔ پس اگر وہ زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے واسطے ان افعال کے معافی کی صورتیں قائم کرے گا کہ وہ اُن میں منتقل ہو جائے گا مثلاً زانی کے واسطے ایک آگ کی فرج پیدا کرے گا کہ اُس میں اپنے ذکر کو داخل کرے گا۔ اور اُس کی آگ کی حرارت اور ہوا کی بدبو بقدر اُس کے اس گناہ میں محو ہونے کے ہوگی۔ اور اسی طرح شراب پینے والے کو ایک پیالہ کہ جس میں آگ کی شراب ہوگی دیا جائے گا۔ پس وہ اُس کو پی رہے گا۔ اور وہ اُس سے منتقل ہو کر اُس چیز کی طرف جائے گا کہ جو دنیا میں کرتا تھا۔ اور جو شخص طاعت اور معصیت دونوں کرتا تھا وہ دونوں کی طرف منتقل ہو گا یعنی ان معافی کی صورت سے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے جیسے کہ طاعات۔ اور یا ناز سے پیدا کیا ہے جیسے کہ معاصی کی صورتیں۔ پس وہ ہمیشہ اُس میں بدلتی رہیں گی۔ اور متواتر بدلنے سے اُن کو تمام حقیقتیں رفتہ رفتہ ظاہر ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ اُن پر وہ

حکموں میں سے ایک حکم تمام موجدائے گاہے پس اُن پر قیامت قائم ہوگی۔ لیکن جس کے ساتھ کہ قدرت کا معاملہ کیا گیا ہے وہ اپنے اعمال کے معافی میں نہیں واقع ہوگا۔ لیکن اُس کی صورت کے معافی میں نہ رہے کے ساتھ واقع ہوگا۔ پس اگر وہ گنہگار ہے اور اللہ نے اُسے بخش دیا تو محض طاعات کی صورت میں منتقل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اُس کے واسطے ایک صورت قائم کر دیا۔ پس وہ ہمیشہ ایک اچھی صورت سے دوسری صورت کی طرف جو اُس سے بھی زیادہ اچھی ہوگی منتقل ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اُس کی قیامت حقایق کے ظہور کے ساتھ ساق پر قائم ہوگی۔ مثلاً اگر وہ اطاعت کرنے والا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اُس کے اعمال کو ضبط کر دیا تو اللہ تعالیٰ اُس کے واسطے وہ صورت جو ازل میں لکھ چکا ہے۔ یعنی تفاوت کی صورت قائم کر دیا۔ پس اُس پر وہ ظاہر کر دیا اور اُس کے واسطے اُس کی وہ ایک نوع بنائیگا۔ پس وہ ہمیشہ اُس میں بدلتا رہے گا یہاں تک کہ اُس کی قیامت بقدر اُس کے طبقہ دوزخ کے قائم ہوگی۔ پس وہ جہنم میں عذاب دیا جائیگا۔ پھر برزخ کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ اُس میں رہتے ہیں اور اُس میں آباد ہیں مگر وہ اہل دنیا سے نہیں ہیں۔ اور نہ وہ اہل قیامت سے ہیں۔ لیکن وہ اہل آخرت سے ملحق ہیں کیونکہ جو لوگ اُس سے پیدا کئے گئے ہیں اُن کے رہنے کی جگہ ایک ہے۔ پس جو شخص رجحیت میں اپنے مرنے کے بعد اُن کے ساتھ وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک قوم سے جا کر ملا کہ وہ اُن کو پہچانتا ہے اور وہ اُس کو پہچانتے ہیں پس اُن کے ساتھ محبت کر لیا اور اُن سے آرام پائیگا۔ اور جو شخص اُن کے ساتھ نہ بیٹھا پس وہ اُنکو غصہ سے دیکھتا ہے۔ اور وہ اُس کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ وہ اُن کے ساتھ الفت کرتا ہے۔ پھر اُن میں سے اللہ تعالیٰ اُس شخص کو بھیجتا ہے جس کو اُس کے عذاب کا سبب بنایا ہے پس اُس کی صورت اُس سے بھی زیادہ بُری ہوتی ہے جیسے کہ دنیا میں تھی وہ اُس کے سامنے آتی ہے اور وہ اُس کے عمل کی صورت ہے۔ پس اُس سے اُس کو ایسی وحشت اور نفرت ہوتی ہے کہ جو غیر کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور بعضوں کے سامنے اُن کے عمل کی صورت بہت اچھی آتی ہے پس وہ اُس سے الفت اور محبت کرتے ہیں۔ اور یہ صورت اُس کے ساتھ یہاں تک اُن کی کرتی ہے کہ اُس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔

پھر جانتا چاہئے کہ قیامت اور برزخ اور دنیا ان سب کا ایک ہی وجود ہے اور اُسکی مثال ایسی ہے جیسے ایک دائرہ فرض کیا جاوے کہ اوٹا دینا ہے۔ اور اوٹا آخری ہے اور ان دونوں کے درمیان میں برزخ ہے۔ اور یہ سب امور بطور فرض کے ہیں۔ پس تیری وہ ہویت کہ جس سے

تو موجود ہے بعینہ اُس کی وجہ سے تو برزخ میں ہے اور وہ بعینہ وہ ہے کہ جس سے تو قیامت میں ہے پس تو دنیا اور برزخ اور آخرت میں اس انیت کے ساتھ ہے۔ لیکن اُن دونوں میں فرق یہ ہے کہ برزخ کے امور ضروری ہیں۔ کیونکہ وہ دنیا پر مبنی ہے اور قیامت کے امور بھی ضروری ہیں۔ اس لئے کہ وہ برزخ پر مبنی ہیں اور دنیا کے امور اختیاری ہیں ۛ

پھر جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ ارادہ کرے گا کہ قیامت قائم ہو تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم کرے گا کہ دوسری پھونک صور میں پھونکیں۔ اس لئے کہ پہلی پھونک مار ڈالنے کے واسطے ہوگی۔ اور صور سے مراد عالم صور روحی ہے کہ اُس میں پہلا نفخہ بحیثیت اُس کے اسم معنی اور میت کے پھونکا جائیگا۔ پس تمام صورتیں اُس سے معدوم ہو جائیں گی اور اُن کی ہیاکل کھل جائیں گی جیسے کہ خواب میں دیکھی ہوئی صورتیں بیداری کے بعد معلوم ہو جاتی ہیں۔ پس وہ اپنے اُس محل کی طرف جس سے پیدا ہوا ہے رجوع ہوگا۔ پھر دوسرا نفخہ صور میں پھونکا جائیگا پس وہ جیسا کہ پہلے عالم ارواح میں تھا وہ دنیا ہی ہو جائیگا۔ اور جسموں کے قابلوں میں دخل ہوگا جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آفتاب کی روشنی اُس کے شیشہ میں لوٹ آئے گی۔ اور پہلے امور اُس کے اعتبار سے اُس کے وجود میں ہیں۔ کیونکہ عالم اخروی عالم ارواح کو کہتے ہیں۔ اور تمام عالم ارواح مطلق روح سے مراد ہے جو انسان میں موجود ہے۔ پس انسان اپنی ذات سے خارج نہیں ہوگا کیونکہ آخرت عالم ارواح کو کہتے ہیں۔ اور عالم ارواح کو مطلق روح جمع کرتی ہے۔ چنانچہ پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ تمام عالم آئینوں کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک دوسرے میں پایا جاتا ہے جیسا کہ احادیث کا حکم ہے۔ اور یہ امر مشابہت کی وجہ سے نہیں ہے۔ پس تمام عالم جو ہر فرد ہے اور حقیقت پر بالذات منقسم نہیں ہے۔ اور تو جو اس میں انقسام اور تعدد دیکھتا ہے وہ ایک خیال ہے جیسے کہ ہم اگر جو ہر فرد میں انقسام کو فرض کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں وَكُلُّكُمْ اٰتِیْتُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فَرْدًا پس جب تو نے اس نکتہ کو سمجھ لیا تو تو نے وجود میں خدا کی احادیث کا بعید معلوم کر لیا۔ اور جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے یعنی جنت اور دوزخ وغیرہ کا۔ اور آخرت کے امور کا یقین اور کشف کے طور پر تو ان سب کا شاہد ہو گیا۔ پس تیرا ایمان مثل ایمان زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہو گیا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حارثہ نے کہا کہ میں نے صبح ایسی حالت میں کی کہ میں مومن حق تھا۔ پس آپ نے فرمایا کہ تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگئی۔ اور میرے رب کا عرش ظاہر ہوا جیسا کہ حدیث میں مذکور

ہے۔ اور قیامت صفرے جو انسان کے ہر فرد کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ جب اُس کی عقل اول کی میزان اُس کے عدل اکمل کے قبض میں قائم ہوگی اور مقتضیات حقایقہ اگر موافق ہر حقیقت کی خواہش کے اُس کا حساب کریں گے یا اُس کے واسطے احدیت کی صراطِ قائم کیجائے گی کہ وہ طبیعت کے جنم کی پشت پر بال سے زیادہ باریک بسبب اپنے باریک ہونے کے ہوگی اور تلوار سے زیادہ تیز بسبب اپنے بعید ہونے کے ہوگی۔ پس یا اُس پر بجلی کی طرح سے نکل جائیگا اس وجہ سے کہ معارف میں اُس کی سواری قوی ہوگی۔ اور یا پہاڑ کی طرح بہا رہی ہوگا۔ چونکہ وہ پستی سے تعلق رکھتا ہے۔ پس جب صراط سے نکل جائیگا اور ترازو کا ناموس قائم ہوگا تو ذات کی جنت میں داخل ہوگا اور صفات کے میدانوں میں سیر کریگا اور اُس کی امانت اور مہبت سے محقق اور محقق ہو جائیگا۔ پھر اپنے نفس کا کوئی اثر اور خبر نہ دیکھے گا اور نہ پہچانیگا۔ اور جبار اُس وقت نداء دے گا پس کہے گا لمن الملک الیوم پس جب اپنے سوا کسی کو نہ پائیگا تو کہے گا لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارُ۔ پس اُس کو اُس کے بعد نہ غفلت ہے اور نہ حذر ہے اور نہ اُس سے اُس کے بعد موت اور نشو و نما امید کیجاتی ہے۔ اُس کی قیامت ساق پر قائم ہوگئی۔ اور اُس کی علانیت معدوم ہوگئی۔ پس یہ سائنس صفرے ہے۔ اور ساعت کبرے کے احوال بھی اسی پر قیاس کر۔ اور حساب اور میزان اور صراط یہ امور جو ہم نے اشارتاً بتلائے ہیں ان کو پہچان لے۔ اور عقل مند کو اسی قدر کافی ہے۔ اور اس کتاب کے اٹھاون باب میں جنت اور نار کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اور غریب ان دونوں کا بھید بطریق اشارہ کے ظاہر کریں گے۔ اگر تو عالی فہم اور قوی الادب والا ہے تو ہمارے اشارہ کو سمجھ لے گا ورنہ اپنے غیر کی طرح اُس کے ظاہر کے ساتھ واقف رہ۔

پس اب جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دار آخرت کو مع ان چیزوں کے جو اُس میں ہیں دار دنیا کا ایک نسخہ پیدا کیا ہے اور دنیا کو حق کا نسخہ پیدا کیا ہے۔ پس دنیا اہل ہے اور آخرت اُسکی فرع ہے جیسا کہ وارد ہوا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ یَعْلَمْ جُثْثًا ذَرَّةً خَیْرًا یُّؤْتِہُ مِنْ یَعْلَمْ شُغْلًا ذَرَّةً شُرَّآءُکَ۔ پس یہ بات معلوم ہوگئی کہ دنیا میں جو عمل صادر ہوتا ہے وہ اہل ہے۔ اور جو امر کا آخرت میں دیکھے گا وہ اُس کی فرع ہے۔ اور سب کی آخرت قیامت کے دن ہوگی اور وہ عمل کا نتیجہ ہوگا۔ اور نتیجہ مقدمہ کی فرع ہے۔ اور مقدمہ عمل ایزدی ہے اسی واسطے دنیا ایجاد میں آخرت سے پہلے ہے اور اس کا نام اولی اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ یہ اصل ہے اور آخرت کا نام آخرے اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ وہ اُس کے بعد ہے اور وہ

اُس کی فرع ہے اگر آخرت دنیا کی فرع نہ ہوتی تو اُس کے مؤخر کرنے میں حکمت میں نقص لازم آتا کیونکہ مقدم کا مؤخر کرنا اور مؤخر کا مقدم کرنا حکمت میں خرابی کا باعث ہے۔

پھر جانتا چاہئے کہ آخرت کا محوس دنیا کے محوس سے زیادہ قوی ہے اور اُس کے لذو فی دنیا کی لذت سے زیادہ لذت ہے۔ اور اُس کے مکروہ میں دنیا کی کراہت سے زیادہ کراہت ہے اور اُس کا سبب یہ ہے کہ آخرت میں روح پر محبوب اور مکروہ جو چیز وارد ہوتی ہے اُس کے قبول کرنے کے واسطے فارغ ہے بر خلاف دنیا کے کہ جسم سبب اپنی کثافت کے روح کو فارغ ہونے کی قوت سے منع کرتا ہے یعنی اُس کے مناسب اور غیر مناسب کو قبول نہیں کرنے دیتا۔ پس اُس سے تھوڑا سا حصہ حاصل کرتی ہے۔ مثلاً جیسے ایک شخص نے لذیذ کھانا کھایا اور وہ فارغ البال نہیں ہے بلکہ اُس سے زیادہ کسی بُرے کام میں مشغول ہے۔ پس وہ اس کھانا میں وہ لذت نہیں پائے گا جو دوسرا پائے گا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اُس کو دوسرا کام اُس کا اثر قبول کرنے سے منع کر رہا ہے اسی واسطے آخرت دنیا سے اشراف ہے اگرچہ وہ اُنکی اصل ہے۔ اور اس امر سے تعجب نہ کریں کہ اکثر اولاد اپنے والد سے اشراف ہوتی ہے۔ اور دنیا اگرچہ آخرت کی اصل ہے لیکن آخرت اُس سے خدا کے نزدیک افضل اور اشراف ہے جیسا کہ آخرت کی حقیقت بالذات اس امر کی مقتضی ہے۔ دیکھو لفظ کے معانی جو اُس سے سمجھ جاتے ہیں وہ اُس لفظ سے کیسے اشراف اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ ہے کہ معانی لفظ کا نتیجہ اور اُس کی فرع ہوا کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتا معنی کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ایسی ہی آخرت ہے اگرچہ وہ دنیا کا نتیجہ ہے لیکن وہ اُس سے افضل اور اشراف ہے۔ اور اُس کا یہ سبب ہے کہ وہ ارواح سے پیدا ہے اور ارواح لطایف نورانی ہیں۔ اور دنیا اجسام سے پیدا ہے اور اجسام کثایف ظلمانی ہیں اور لطایف کثایف سے بے شک افضل ہیں۔ پھر آخرت دار العزت اور دار القدرت ہے۔ پس جو شخص اُس میں موانع سے سلا رہا وہ جو چاہے گا کرے گا جس طرح کہ اہل جنت اور دنیا دار الذلت اور دار العجز ہے اُس میں بادشاہ بھی ایک چیونٹی کے دفع کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اور باوجودیکہ اُس کی نعمتیں ذلیل ہیں لیکن اُنکا حساب کیا جاتا ہے اور اہل آخرت کو ہر نعمت دنیا کی نعمت سے افضل ملے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش آخرت میں بحساب ہوگی اور دنیا میں اُس کی بخشش حساب کے ساتھ ہے چونکہ حکمت اُنکی اُس کی ترتیب کی مقتضی ہے۔ پس جب تو اُس کو سمجھ لیا اور یہ بات ثابت ہو چکی تو مراد کو پہنچ گیا۔

پس اب جانتا چاہئے کہ تمام آخرت یعنی جنت اور دوزخ اور اعراف اور کشیب یہ سب ایک ہی میں منقسم اور متعدد نہیں ہیں۔ پس جس شخص پر کہ اس گھر کی حقیقتوں کا حکم کیا گیا وہ دوزخی ہوا۔ کیونکہ اہل دوزخ

پر قہر کی ذلت کا حکم ہے اور جب اس گھر کی حقیقتوں کا نہیں ذکر کیا گیا وہ جنتی ہے۔ پس جس نے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اُس کے حکم کو قبول کیا تو اللہ اُس کو اس گھر کے حقایق میں حاکم بنائے گا۔ اور اُس میں جو وہ چاہے گا کرے گا۔ اور جس نے اُس کے حکم کو اس گھر میں نہ مانا اور نافرمانی کی وہ پس اُسپر یہاں اس گھر کے حقایق ایسا حکم کریں گے جس کے خلاف کرنے کی اُس میں طاقت نہیں ہوگی جیسے کہ اہل دوزخ زبانت کے حکم کے تحت میں ہیں۔ بر خلاف اہل جنت کے کہ جو وہ چاہیں گے وہ کریں گے اور اُن پر کوئی کسی قسم کا حکم نہیں کر سکتے۔ اور جس کو اس گھر کی حقیقت معلوم ہو گئی اور اُس نے اپنے علم کے موافق اُس میں تصرف کیا وہ اعراف میں رہے گا۔ اور اعراف قرب الہی کا محل ہے کہ جس سے قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں تعبیر فرماتا ہے عِنْدَ بَلَدٍ مُّقْتَدِرٍ اور اس منظر کا یہ نام معرفت کی وجہ سے رکھا گیا۔ اور وہ اُس علم کا ثابت ہونا ہے جس کا میں نے تجھ سے ذکر کیا۔ اور اہل اعراف عارفین باللہ لوگ ہیں۔ کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اُس کو آخرت کا حال بخوبی معلوم ہو گیا۔ اور جس نے اُس کو نہ پہچانا اُس کو نہ معلوم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الْاَكْخِرَاتِ رِجَالٌ تَغْزُونَ كَلَّا سَيُجَاهِلُنَّ یعنی اللہ کی معرفت کے مقام پر رجال ہیں اُن کو نہ اس وجہ سے ذکر کیا کہ اُن کی شان جلیل ہے اور اس وجہ سے کہ وہ غیروں کو معلوم نہیں ہیں اُن کو اُن کی پیشانیوں سے پہچانا جائیگا۔ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے۔ اور جس نے اللہ کو پہچانا اُس پر کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ اور کثیب ایک مقام اعراف کے قریب ہے اور جنات النعیم سے اوپر ہے پس جب اہل جنت کو اللہ کی زیادہ معرفت واقع ہوگی تو اُن کے درجات کثیب میں بلند ہوں گے۔ اور اہل کثیب اور اہل اعراف میں یہ فرق ہے کہ اہل کثیب دنیا سے اس بات سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اُس میں اُپتہ تجلی ہو چکیں گے۔ پس جب آخرت کو جائیں گے تو اُن کا محل جنت میں ہوگا۔ اور اُن پر حق سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل کرے گا اور اُن کو کثیب کی طرف لیجا ئیگا۔ پس یہاں اُن پر تجلی کرے گا اور ہر شخص پر بقدر اُس کے ایمان کے جو خدا کے ساتھ دنیا میں رکھتا تھا اور اُس کی معرفت کے ساتھ تھا تجلی فرمائے گا۔ اور اہل اعراف وہ قوم ہے جو دنیا سے نہ خارج ہوئے مگر ایسی حالت میں کہ اُن پر اللہ سبحانہ نے تجلی کی۔ اور اُس میں انہوں نے اُس کو پہچانا۔ اور جب وہ آخرت میں داخل ہوئے تو اُن کا محل خدا کے نزدیک ہوا۔ کیونکہ جو شخص ایک شہر میں داخل ہوا اور اُس میں اُس کا کوئی دوست پہچاننے والا ہے تو وہ اُسی کے پاس جائیگا بلکہ اس دوست پر یہ واجب ہے کہ سوائے اُس کے دوسرے کے پاس نہ اترے۔ پس جب یہ امور مخلوق میں ہوتے رہتے ہیں تو خالق کیو نہ اسطرح بطریق اولیٰ چاہئے ویکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنْ سَمِعْتُمْ اٰمُرًا مِنْ عِنْدِ مَلٰٓئِكَةٍ مُّقْتَدِرٍ اور یہاں

سے عجائب و غرائب ہیں کہ جن کا ہم پورے طور پر ذکر نہیں کرتے بلکہ وہ امور بوجہ اپنے دقیق اور باریک ہونے کے بغیر اشارہ کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں (اے اللہ میرے مگر جب اس کتنا کا دیکھنے والا اس مرتبہ تک پہنچ گیا ہو اور اُس نے ان امور عجیبہ کا معائنہ کر لیا ہو تب وہ اونٹے رمنے سمجھ جائیگا۔ اور لغز سے بچان جائیگا۔ اور ہماری غرض اس کتاب سے جاہل کا واقف کرنا مقصود ہے۔ اور جو شخص عالم ہے اُس کو ہمارے ان عجائبات کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہے بجز اس کے کہ اُس کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہم بھی اسکا علم رکھتے ہیں۔ اور ہم کو اس امر کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ پس اب ہم باگ کو روکتے ہیں اور اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور اُسی پر بھروسہ ہے۔

باستھواں باب

ساتوں آسمانوں اور جو کچھ اُنکے اوپر ہے اُسکے بیان میں

اور ساتوں زمینوں اور جو کچھ اُن کے نیچے ہے اور ساتوں دریاؤں اور جو کچھ اُن میں عجائب و غرائب ہیں اور جتنی اقسام مخلوقات اُس میں رہتی ہیں ان سب چیزوں کا ذکر ہے

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے روح سے توت دے کہ اللہ تعالیٰ بالذات خلق کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ اور تمام موجودات اُس میں شملک تھی۔ اور وجود کی کسی چیز میں اُسکا ظہور نہیں تھا اور وہ کنز مخفی تھا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی عباد کے ساتھ تعبیر کی ہے کہ جس کے اوپر ہوا ہے اور نیچے بھی ہوا ہے کیونکہ حقایق کی حقیقت اُس کے وجود میں اُن کو کسی نسبت کے ساتھ خصوصیت نہیں ہے نہ اعلیٰ کے ساتھ اور نہ ادنیٰ کے ساتھ اور وہ سفید یا قوت ہے جس کی نسبت حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ خلق کے پیدا کرنے سے پہلے سفید یا قوت میں تھا۔ پس جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس عالم کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو حقایق کی حقیقت کو دیکھا۔ اور اگر تو چاہے تو یوں کہہ کہ وہ سفید یا قوت کی طرف کہ جو کمال کے اعتبار سے وجود کی اصل ہے۔ پس وہ بچل گیا اور پانی ہو گیا۔ اسی واسطے وجود میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کے ظہور کے کمال کو اٹھا سکے مگر وہی ذات تھا ایسی ہے کیونکہ اُن حقایق کی حقیقت کہ جو اصل وجود ہیں

اس امر کا بغیر بطون کے تحمل نہیں کر سکتے۔ پس جب اُس پر ظاہر ہوا تو وہ اُس کی وجہ سے پہل گیا۔ پھر اُس کو عظمت کی نظر سے دیکھا۔ پس اُس کی وجہ سے وہ ایسا موجزن ہوا جیسے دریا ہواؤں سے موجزن ہوتا ہے۔ پس اُس کے کثایف جوش میں اگر باہر نکل گئے جیسے کہ دریا سے جہاگ باہر نکل جاتی ہیں۔ پس اللہ نے اس جوش سے سات طبقے زمین کے پیدا کئے۔ پھر ہر طبقے کے رہنے والوں کو اُس کی زمین کی جنس سے پیدا کیا۔ پھر اس پانی کے لطائف اوپر کو ایسے چڑھ گئے جیسے کہ دریاؤں سے بخار اوپر چڑھتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو اُس سے پیدا کیا۔ اور ہر آسمان کے فرشتوں کو اُس کی جنس سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے اس پانی کو سات دریا بنا دیا کہ وہ تمام عالم کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ پس تمام وجود کی اصل یہ ہے۔ پھر حق تعالیٰ جیسا کہ پہلے قدم میں اُس عاء کے اندر جس کو حقیقۃ الحقائق اور کثر مخفی اور یاقوت بیضا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں موجود تھا ایسا ہی اب ہے اُس چیز میں جس کو اللہ نے اس یاقوت سے پیدا کیا ہے بغیر حلول اور بلا امتزاج کے موجود ہے۔ پس وہ ذرات عالم کے اجزاء میں بغیر تعدد اور بلا اتصال و انفصال کے متجلی ہے۔ پس وہ ان سب میں متجلی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و بیسا ہی ہے جیسا کہ پہلے عاء اور یاقوت بیضا میں تھا اور اُس کا یکل وجود بھی یاقوت اور عاء ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تمام وجود میں متجلی نہ ہوتا تو بے شک جیسا کہ وہ ہے اُس سے متغیر ہو جاتا۔ اور حاشا! ہر گز یہ بات نہیں ہے۔ پس تغیر بجز اُس مجلہ کے جس کو یاقوت بیضا کہتے ہیں اور کسی میں نہیں ہے۔ اور حق سبحانہ کی متجلی میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہے پس وہ اپنی مخلوق میں ظاہر ہونے کے بعد بھی اپنی کثرت پر عاء نفسی میں باقی ہے۔ پس تو اُس کو سوچ لے۔ اور پہلے ہم عاء کا حال اور حقیقۃ الحقائق کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور یہ وقت اُن اشیاء کے ذکر کا ہے کہ جو حقیقۃ الحقائق میں موجود ہیں۔ پس پہلے ہم ساتوں آسمانوں کا ذکر کرتے ہیں +

پس جاننا چاہئے کہ یہ آسمان جس کو ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ آسمان دنیا نہیں ہے اور نہ اُس کی رنگت آسمان کی سی رنگت ہے۔ اور نہ اُس کا وصف آسمان کا سا وصف ہے۔ بلکہ یہ ایک بخار زمین کی بیوست اور پانی کی رطوبت سے آفتاب کی حرارت کی وجہ سے ہوا کی طرف بحکم طبیعت چڑھ گیا ہے۔ پس وہ میدان کہ جو آسمان اور زمین کے بیچ خالی ہے وہ اُس بخار سے بھر ہوا ہے۔ اور اسی واسطے ہم اُس کو کبھی نیلا دیکھتے ہیں اور کبھی غباراؤں دیکھتے ہیں اور کبھی سفید و سیاہ دیکھتے ہیں یہ کل امور اُسی بخار کی وجہ سے ہیں جو زمین سے چڑھتے ہیں اور بقدر روشنی کم ہونے کے ان بخارات میں یہ امور ہیں۔ پس وہ بسبب اپنے متصل ہونے کے آسمان دنیا سے اُس کا نام

آسمان رکھا گیا ہے لیکن آسمان دنیا پر بالذات نظر نہیں پہنچتی کیونکہ وہ نہایت بعید اور لطیف ہے اور وہ سے زیادہ سفید ہے اور حدیث میں وار د ہے کہ زمین سے آسمان دنیا تک پانچ صد برس کی مسافت ہے اور یہ بات بالاتفاق ثابت ہے کہ نظر پانچ سو برس کی مسافت طے نہیں کر سکتی۔ پس یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو چیز ہم کو دکھائی دیتی ہے وہ آسمان نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ستاروں کی شعاع زمین پر نہ گرتی تو وہ نہ دکھائی دیتے۔ اور بہت سے آسمانوں میں ستارے روشن ایسے ہیں کہ جن کی شعاع زمین تک نہیں پہنچتی۔ پس ہم اُن کو بوجہ لطافت اور دوری کے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اہل کشف اُن کو دیکھتے ہیں اور اہل زمین سے بیان کرتے ہیں اور اُن کو سمجھا دیتے ہیں۔

پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب رزقوں اور غذاؤں کو چاروں میں پیدا کیا ہے اور اُن کو زمین اور آسمان کے درمیان میں چار آسمانوں کے قلب میں پوشیدہ رکھا۔ اُن میں پہلا آسمان فلک حرارت ہے۔ اور دوسرا آسمان فلک ہیوست ہے۔ اور تیسرا آسمان فلک برودت ہے اور چوتھا آسمان فلک رطوبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ہی معنی میں وقد رفینا اقواتھا فی اربعۃ ایام سواء للسانین یعنی برابر ہی کے حکم سے بقدر سوال ذاتی کے واسطے کہ حقایق بالذات اُس چیز سے سوال کئے جاتے ہیں جس کی وہ مقتضی ہے جب مخلوقات کی حقایق سے کوئی تحقیق کسی چیز کی مقتضی ہوتی ہے تو اُس کے واسطے ان خزانوں میں سے بقدر اُس کے سوال کے وہ چیز نازل ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وان من ثیئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُن فرشتوں کو جو رزق پہنچانے کے لئے موکل ہیں ساتوں آسمانوں میں رکھا ہے۔ پھر ہر آسمان میں ایک فرشتہ ہے جو رزق پہنچانے والے فرشتوں کو حکم کرتا ہے اور اُس کا نام ملک الحوادث ہے۔ اور اس فرشتہ کے واسطے اس آسمان میں جو ستارے موجود ہیں اُس کی روحانیت بنائی ہے۔ پس آسمان سے ملائکہ اِزراق میں سے کوئی فرشتہ بغیر حکم اُس فرشتہ کے جو اس آسمان کے ستاروں کی روحانیت کو پیدا کیا گیا ہے نہیں اُترتا ہے۔ پس آسمان دنیا کا ستارا چاند ہے۔ اور دوسرے آسمان کا ستارا عطارد ہے۔ اور تیسرے آسمان کا ستارہ زہرہ ہے۔ اور چوتھے آسمان کا ستارا آفتاب ہے۔ اور پانچویں آسمان کا ستارہ مریخ ہے۔ اور چھٹے آسمان کا ستارا مشتری ہے۔ اور ساتویں آسمان کا ستارا زحل ہے۔ اور آسمان دنیا چاندی سے زیادہ سفید ہے۔ چونکہ اللہ نے اُس کو روح کی حقیقت سے پیدا کیا ہے اس لئے کہ اُس کی نسبت زمین کے ساتھ ایسی ہے

جیسے روح کی جسم کے ساتھ ہے۔ اور ایسے ہی چاند کے آسمان میں کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے آسمان کو اپنے اسم جی کا مظہر بنایا ہے۔ اور اُس کے آسمان کو بروج کے آسمان میں وجود کی حیات دائر کیا ہے اور اُس پر مہم اور مشہود کا مدار ہے۔ پھر قمری ستارہ کے آسمان کو زمین کی تدبیر کا متولی بنایا ہے جیسے کہ روح جسم کی تدبیر کی متولی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کو روح کی حقیقت سے نہ پیدا کرتا تو حکمت حیوان کی زمین سے پیدا ہونے کی مقتضی نہ ہوتی۔ بلکہ وہ جمادات کا محل ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آسمان میں آدم علیہ السلام کو رکھا کیونکہ آدم عالم دنیوی کی روح ہے کیونکہ اُس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے موجودات پر نظر رحم کی۔ اور اُس کو آدم کی زندگی سے زندہ کیا۔ پس عالم دنیوی جب تک کہ نوع انسانی زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اور جب اُس سے مستقل ہو جائیگا تو دنیا ہلاک ہو جائیگی اور بعض بعض کے ساتھ مل جائیں گے جیسے کہ جب حیوان کی روح اُس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اُس کا جسم خراب ہو جاتا ہے اور بعض بعض کے ساتھ مل جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے جیسے کہ روح کو اُن سب چیزوں سے جو مکمل انسانی میں ظاہر طور پر موجود ہیں مزین کیا ہے جیسے حواس خمسہ ظاہرہ اور لطائف باطنہ ہیں۔ اور وہ سات قوتیں ہیں۔ یعنی عقل اور ہمت اور فہم اور وہم اور قلب اور فکر اور خیال۔ پس جیسے کہ آسمان دنیا کے ستارے شیاطین کے دفع کرنے والے ہیں۔ اسی ہی یہ قوتیں جب انسان کی صحیح ہوتی ہیں تو اُس سے وساوس کے شیاطین دفع رہتے ہیں۔ اور اُس کا باطن ان قوتوں کی وجہوں سے محفوظ رہتا ہے جیسے کہ آسمان دنیا شہاب ثاقب سے محفوظ رہتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے ارواح بسیط ہیں جو ہمیشہ اس میں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ پس جب اُس سے کوئی فرشتہ موکل کے حکم سے اُترتا ہے تو وہ اس امر کی صورت بن جاتا ہے جس کے واسطے وہ نازل ہوا ہے۔ پس وہ اس چیز کی جس کا موکل ہے روحانیت ہو جاتا ہے پس ہمیشہ اُس کو اُس محل کی طرف جن کا خدا نے اُس کو حکم کیا ہے رواں کرتا رہتا ہے۔ پس اگر وہ رزق ہے تو اُس کو موزوق کی طرف پہنچاتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی امر قضائی ہے تو اُس کو جس شخص کے واسطے اللہ نے اُس کو مقدر کیا ہے خواہ وہ خیر ہو یا شر رواں کرتا ہے۔ پھر اس آسمان میں اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ تسبیح کرتا رہتا ہے۔ اور اُس کے بعد کبھی کسی نام کے واسطے نہیں اُترتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے اسمعیل فرشتہ کو اس آسمان کے تمام فرشتوں کا حاکم بنایا ہے اور وہ قمر کی روختا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ اس پر کوئی حکم کرتا ہے اور وہ فرشتہ اس حکم کو پورا کرتا ہے پس وہ کرسی پر بیٹھتا ہے جس کا نام منصفہ الصور ہے۔ پس وہ اُس پر اُس حکم کی صورت بنا کر بیٹھتا ہے اور اپنی بساطت

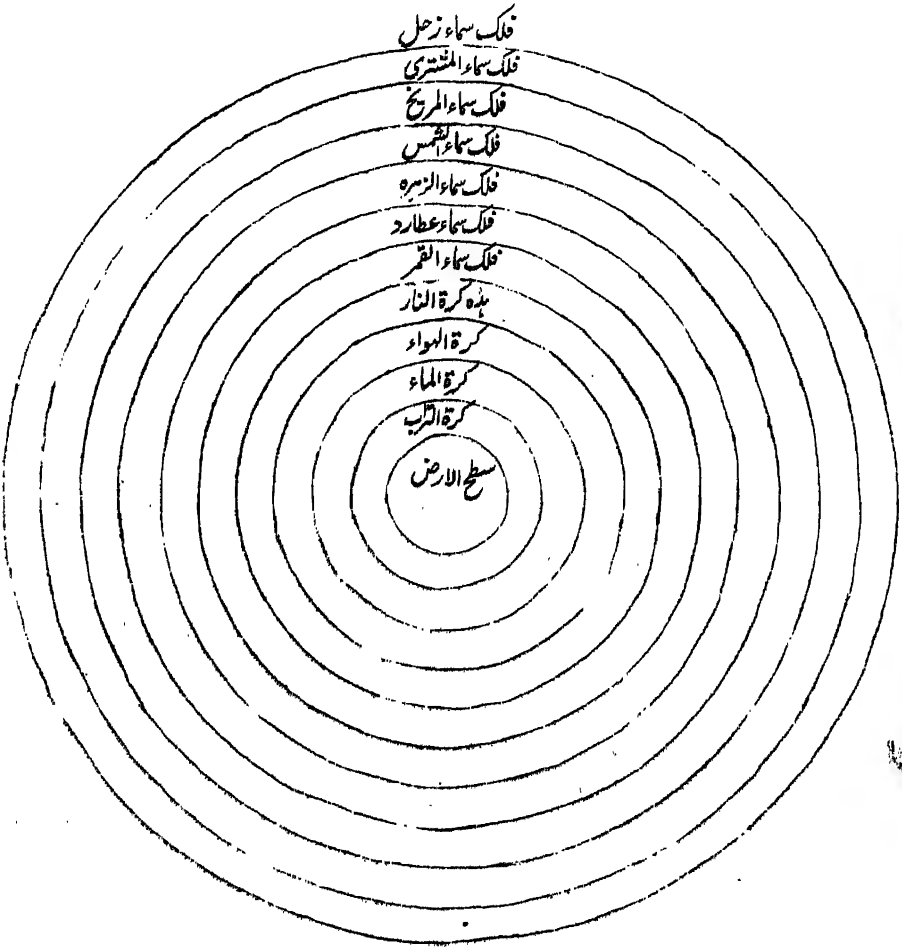
کی طرف کبھی نہیں لوٹتا ہے بلکہ وہ اُسی شکل اور صورت جسمی اور جزئی پر کہ جس کے ساتھ وجود میں خدا کی عبادت کرتا تھا قائم رہتا ہے کیونکہ ارواح جب کسی صورت کے ساتھ متشکل ہو جاتے ہیں تو وہ اس صورت سے بالذات جدا نہیں ہو سکتے۔ اور اپنی بساطت اصلہ کی طرف لوٹ نہیں سکتے کیونکہ یہ امر متنع ہے۔ لیکن وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہر صورت کے ساتھ متشکل بغیر صورت اصلہ کو چھوڑے ہوئے ہو سکتا ہے۔ اور وہ صورت اصلی اللہ کی حکمت سے ہے اور یہ روحانی صورت اللہ تعالیٰ کے وہ کلمات ہیں کہ جو موجودات کے ساتھ قائم ہیں جیسے کہ روح جسم کے ساتھ قائم ہے پس جب وہ غرض علمی سے جلاء عینی کی طرف ظاہر ہو گئے تو بالذات وجود میں قائم اور باقی رہتے ہیں پس مخلوقات کے تمام اجسام عالم معدن اور نبات اور حیوانات اور الفاظ وغیرہ کے واسطے ایسے ارواح ہیں کہ جو ان کے ساتھ اُس صورت پر چسپاں اُس کے اجسام تھے قائم رہتے ہیں یہاں تک کہ جب جسم زایل ہو جاتا ہے تو روح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ اور خدا اُس کو اسی حالت میں باقی رکھتا ہے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارواح کو فنا کے واسطے نہیں کیا ہے بلکہ بقا کے واسطے پیدا کیا ہے۔ پس مکاشف جب کسی امر وجود کے کشف کا ارادہ کرتا ہے تو اُس پر یہ ارواح جو اللہ تعالیٰ کے کلمات میں متجلی ہوتے ہیں۔ پس وہ ان کو معدن کے اسماء اور اوصاف کے پہچانتا ہے پس وجود کی ہر روح ان لباسوں میں متجلی ہے کہ جو اوصاف اور نفوت اور اخلاق اُس جسم کے ہیں جو اُس کا تدبیر تھا۔ اور وہ حیوان اور معدن اور نبات اور مرکب اور بسیط ہے یا اُس صورت پر کہ جس کے معنی روح تھے اور وہ الفاظ اور اعمال اور اغراض اور جو چیزیں اُس کے مشابہ ہیں وہ سب ہیں۔ اور یہ امر اسوقت ہے کہ جب وہ عالم علمی سے عالم عینی کی طرف ظاہر ہو۔ اور لیکن جب عالم علمی میں پہنچنے کا حال پر باقی رہے تو وہ ان کی ایسی اُس پر انواع خلق سے صورتیں قائم دیکھتا ہے جو مخترب اعمال اور اوصاف اُس منظر کے جو جسم یا صورت ہے جو جائیں گے۔ لیکن وہ یہ بات جانتا ہے کہ ان کا اسوقت کوئی وجود سوائے حیثیت فرات کے نہیں ہے۔ پس ان سے جو چاہتا ہے علوم لیتا ہے لیکن نہ اس حیثیت سے کہ وہ میں بلکہ بحیثیت ذات کے لیکن اُس کے حقایق جس امر کے کہ تفتی ہیں اس حیثیت سے علوم کو حاصل کرتا ہے برخلاف اُس صورت کے کہ اگر اُس کو عالم عینی کی طرف ظاہر ہوتے کے بعد دیکھے تو وہ جانتا ہے کہ اُس کا وجود اسوقت میں بحیثیت اُس کی ذات کے ہے۔ پس وہ اُس سے کلام کرتا ہے۔ اور علوم اور حقایق کے انواع سے جواب پاتا ہے۔ اور اس مشہد میں انبیاء اور اولیاء جمع ہوتے ہیں۔ پس میں نے اُس میں شہر زبید میں شہہ ہجری ماہ ربیع الاول میں قیام کیا۔ پس

میں۔ نئے تمام رسل اور انبیاء صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اور ملائکہ عالین اور مقربین اور ملائکہ تسخیر کو دیکھا۔ اور تمام موجودات کی روحانیت کو دیکھا اور میں نے تمام امور کے حقایق و انقیطی طور پر ازل سے ابد تک معلوم کئے اور علوم اکہیہ کی حقیقت کو جس کا اس جہان میں ہم ذکر نہیں کر سکتے معلوم کیا۔ اور اس مشہد میں تھا جو کچھ کہ تھا اور دیکھا جو کچھ کہ دیکھا۔ پس تونیک گمان کر اور خبر مت پوچھ۔ اور بیان کے غوطہ خور نے اس تبیان کے دریا میں یہاں تک غوطے لگائے کہ ان موتیوں کو نکال لایا۔ پس اب ہم اسی امر پر جو اُس میں ظاہر ہوا۔ اور اُس کا ظاہر کرنا کبھی مناسب نہیں ہے اکتفا کرتے ہیں۔ اور پھر ہم سماع دنیا کا ذکر کرتے ہیں۔

پس جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے دور کو گیارہ ہزار برس کی راہ کا پیدا کیا ہے۔ اور یہ آسمان اور آسمانوں سے بہت چھوٹا ہے۔ پس چاند اس آسمان کے دور کو چوبیس گھنٹہ میں کہ جو معتدل اور مستقیم ہیں طے کرتا ہے۔ پس ہر گھنٹہ میں چار سو اٹھاون برس اور ایک سو بیس دن کی راہ طے کرتا ہے۔ اور اس آسمان کا قطر چار ہزار اور پانچ سو برس کی راہ کا ہے۔ اور چاند کا آسمان میں ایک اور آسمان ہے اور اسی طرح ہر ستارہ کے واسطے ایک چھوٹا آسمان ہے کہ وہ بڑے آسمان پر بالذات گردش کرتا ہے۔ پس بڑا آسمان دیر میں گردش کرتا ہے اور چھوٹا آسمان جلد گردش کرتا ہے۔ اور جو ستارے کہ تو گردش کر نیوالے دیکھتا ہے وہ سبب اُن کے آسمان کے گردش کے اختلاف کے بڑے آسمان کی گردش میں ہیں۔ پس وہ دور میں اُس سے اول ہیں۔ پس اُن کو دیکھنے والا یہ گمان کرتا ہے کہ وہ لوٹنے والے ہیں حالانکہ وہ لوٹنا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ لوٹے تو تمام عالم خراب ہو جاوے۔

اب جانتا چاہئے کہ قمر کا جرم کمودی ہے اور اُس میں بالذات روشنی نہیں ہے بلکہ جب وہ اپنے نصف سے آفتاب کے مقابل ہوتا ہے تو اُس سے نور اُس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ پس اُس کا نصف ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ اور وہ نصف جو آفتاب کے مقابل نہیں ہے وہ تاریک رہتا ہے اور اسی واسطے قمر کا نور تعبیر حجت آفتاب کے کبھی نہیں دکھائی دیتا۔ برخلاف باقی کو اکب سیارہ کے کہ اُن میں ہر ایک ستارہ بالکل آفتاب کے نور کے مقابل ہوتا ہے۔ اور اُس کی مثال ایسی ہے جیسے شفاف بلور کہ جب اُس میں نور واقع ہوتا ہے تو اُس کے ظاہر و باطن میں مسرت کر جاتا ہے برخلاف چاند کے کہ وہ مثل کمرہ معدنیہ صیقل کئے ہوئے کے ہے کہ بغیر مقابلہ آفتاب کے نور کو نہیں قبول کرتا ہے اور اسی واسطے زمین میں اُس کا نور کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور برخلاف

باقی ستاروں کے کہ اُن کا نور ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔
پس اب جاننا چاہئے کہ تمام آسمان ایک دوسرے کو احاطہ کئے ہوئے ہے اُن میں سب
سے بڑا آسمان زحل ہے اور سب سے چھوٹا آسمان قمر ہے اور اُن کی یہ صورت ہے۔



اور ہر ایک آسمان اپنے نیچے والے آسمان کے ساتھ ٹاٹھا ہوا ہے اور یہ ایک امر معنوی ہے
اس لئے کہ وہ کوکب کی گردش جو وجود میں ہے یعنی اطراف میں اُس کی سمت کا نام ہے اور کوکب
اس جسم کا نام ہے جو شفاف اور روشن ہر آسمان میں ہے۔ اور اگر ہم رقائق اور ثوانی اور دقایق اور
دخول اور طول اور سمت اور سیر کا بیان کریں یا ان کے خواص اور مقتضیات کی شرح کریں تو بہت
مجلدات کی ہم کو حاجت پڑے۔ اب ہم اس سے اعراض کرتے ہیں کیونکہ ہم کو سوائے معرفت الہی

کے دوسری چیز مطلوب نہیں ہے۔ اور یہ ظاہری چیزیں جو ہم نے ذکر کیں ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے تحت میں اسرار اکبیر کو مثل مغز کی پوست میں نہ رکھ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اور وہی راہ راست بتلاتا ہے *

اور دوسرا آسمان ایک جو بہ شرف اور لطیف ہے اور اُس کا رنگ سفید و سیاہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اُس کو حقیقتِ فکر یہ سے پیدا کیا ہے پس وہ وجود کے لئے ایسا ہے جیسے انسان کے لئے فکر۔ اسی واسطے وہ فلکِ کاتب کے لئے محل ہے اور کاتبِ عطار کو کہتے ہیں یعنی منشیِ فلک۔ اُس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نامِ قدیر کا مظہر بنایا ہے اور اُس کی بلندی کو اپنے اسمِ علیم اور ذبیر کے نور سے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُن ملائکہ کو جو اہلِ صنعت کے مددگار ہیں اس آسمان میں رکھا ہے اور اُن کے ساتھ ایک فرشتہ کہ جس کو اس ستارہ کی روحانیت بنایا ہے مومل کر دیا ہے اور اس آسمان میں تمام آسمانوں سے زیادہ فرشتے ہیں۔ اور اُسی سے عالمِ موجودات کی طرف علم نازل ہوتا ہے۔ اور جن آسمان و دنیا کے میدان کی طرف آتے تھے پس اُس سے دوسرے آسمان کے فرشتوں کی آواز سننے لگتی تھی کیونکہ ارواح کو دور کی بات سننے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے لیکن جب وہ اپنے عالم میں ہو۔ اور جب وہ اپنے عالم میں نہیں ہے تو اُن کا حال اس عالم کا سایہ ہے۔ اور جب کہ جن ارواح تھے اور عالمِ اجسام اور کثافت کی حالت میں تھے تو انہوں نے ترقی کی یہاں تک کہ وہ عالمِ روحی میں پہنچ گئے اور وہ آسمان و دنیا کا سطح ہے۔ پس اس بلندی کی وجہ سے دوسرے آسمان کے ملائکہ کی باتیں سننے لگے اور وہ اس وجہ سے کہ کوئی چیز فاصل نہیں تھی۔ اور دوسرے آسمان کی باتیں سننا فاصلہ کی وجہ سے غیر ممکن ہے پس اسی طرح سے کل مقامِ دالے بجز اُس چیز کے جو اُن کے اوپر ایک درجہ ہے کشف سے معلوم نہیں کر سکتے۔ پس جب فاصلہ ہو جاتا ہے اور مراتب متعدد ہوتے ہیں تو اُس میں اونٹنے اور اعلیٰ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے اسی وجہ سے جن آسمان و دنیا سے قریب ہو کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کی آوازیں سننے لگتی تھیں تاکہ کچھ باتیں چہ کر یا کر لائیں اور مشرکین کو غیب کی باتوں کی خبر دیں۔ پس وہ اب جب اس محل تک پہنچتے ہیں تو شہابِ ثاقب اُن کو جلا دیتا ہے اور وہ نورِ محمدی ہے جو حجاباتِ ظلمانی والوں کو اُن کے وطن کی کثافت سے ظاہر کر دیتا ہے۔ پس اُن کو ہمت کے طائر کے بازو جلائے کی طاقت نہیں ہے۔ پس وہ ناامید ہو کر لوٹتے ہیں۔ اور میں نے نوح علیہ السلام کو اس آسمان میں ایک تخت پر جو کبریا کے نور سے بنا ہوا تھا اہلِ مجد اور شمایں بیٹھا ہوا دیکھا۔ پس میں صورتِ مثالی بن کر اُن کے سامنے گیا اور سلام کیا انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ اور مجھ کو بیٹھنے کیواسطے جگہ خالی کر دی اور کھڑے ہو گئے

پس میں نے اُن سے آسمان فکرا اور اُن کے مقام بلند کا حال پہنچا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ آسمان ایک جوہر معارف کی لڑی ہے۔ اور اُس میں عوارف کے ابکار متجلی ہوتے ہیں اور نور قدرت سے اس آسمان کے فرشتے پیدا ہیں اور عالم وجود میں ایسی کوئی چیز تصور نہیں ہے کہ جس کے اُس کے ملائکہ اس شہود کی صورت بنائے کیونکہ اسطے متولی نہ ہوں۔ پس وہ تقدیر کے وقایق میں کہ جو تصویر کے رقائق کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ اور آیات قاہرہ اور معجزات ظاہرہ کا امر اُن پر دور کرتا ہے۔ اور اُن میں سے کرامات باہرہ ظاہرہ ہوتے ہیں۔ اور اس آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے پیدا کئے ہیں کہ اُن کو خلق کی انوار الہی کی طرف رہنمائی کرنے کے سوا کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور قدرت کے بازوؤں سے عبرت کے آسمان میں وہ اُٹتے رہتے ہیں۔ اور اُن کے سروں پر انوار کے تاج اور اسرار کی باریکیوں سے جڑا اور کھی ہوئی ہے۔ پس جو شخص ان میں سے کسی فرشتہ کے پیٹ پر سوار ہوا تو وہ اپنے بازوؤں سے ساتوں آسمانوں پر اُڑا اور روحانی صورتوں کو جسمانی قالبوں میں جب چاہا اور جس طرح چاہا اُتارا۔ پس اگر اُس سے خطاب کیا تو اُس نے اُس سے باتیں کیں۔ اور اگر اُن سے کوئی بات دریافت کی تو اُس کا حال بتا دیا۔ اور اللہ نے اس آسمان کو تیرہ ہزار تین سو تینتیس برس اور ایک سو بیس دن کی راہ کا پید اکیا ہے اُس کا ستارہ جس کا نام عطار دہے اُس کو ہر گھنٹہ میں پانچ سو چھپن برس اور بیس دن کی راہ طے کرتا ہے۔ پس تمام آسمان کو چوبیس گھنٹہ معتدل میں طے کرتا ہے اور بڑے آسمان کو ایک سال پورے گزرنے کے بعد طے کرتا ہے۔ اور اُس فرشتہ کی روحا ہے جو اس آسمان کے تمام فرشتوں کا حاکم ہے اور جس کا نام نوحائیل علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے اس آسمان میں خدا کی آیات کے عجائب اور اسرار موجودات کے غرائب ایسے دیکھے جن کا اس زمانہ کے لوگوں پر ظاہر کرنا گنجائش نہیں رکھتا ہے۔ پس ہمارے اشارے اور رموز کو سوچ اور فکر کر کہ یہ امر تجھ سے خارج نہیں ہے بلکہ تیرے وجود سے ہے۔ پس ہماری اس رمز کو حل کر۔

اور تیسرے آسمان کی رنگت زرد ہے اور وہ زہرہ کا آسمان ہے اُس کا جوہر شفاف ہے اور اُس کے رہنے والے تمام اوصاف میں رنگ برنگ ہیں اور وہ خیال کی حقیقت سے پیدا ہے اور عالم مثال کا محل بنایا گیا ہے اللہ نے اُس کے ستارہ کو اپنے رسمِ عظیم کا مظہر بنایا ہے اور اُس کے آسمان کو صانع اور حکیم کی قدرت کا مجلہ بنایا ہے اور اُس کے ملائکہ عجائب اور غرائب اشکال پر پیدا کئے ہیں جو دل میں نہیں گذرتے ہیں اس میں محال رواں ہے۔ اور بسا اوقات اُس میں جلیز حلال بھی متعین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے دور کو نپندرہ ہزار چھتیس برس اور بیس دن

کی راہ کا پیدا کیا ہے اور اُس کا ستارا جس کا نام زمہرہ ہے ہر گھنٹہ میں چھ سو برس اکتیس برس اور ایک ثلث اور اٹھارہ دن کی راہ طے کرتا ہے پس تمام آسمان کو چوبیس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔ اور ہر طے آسمان کی سب منزلوں کو تین سو چوبیس دن میں طے کرتا ہے۔ اور اس آسمان کے ملائک اس نشۃ کے حکم کے تحت میں ہیں جس کا نام صورائیل ہے اور وہ زمہرہ کی روحانیت ہے اور اُس کے تمام ملائک تمام عالم کو محیط ہیں۔ اور جو آدمی اُن کو بلاتا ہے وہ اُس کو جواب دیتے ہیں۔ میں نے اس آسمان کے فرشتوں کو الفت کرنے والا دیکھا لیکن مختلف قسموں کے ہیں۔ پس ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے سونے والے کی طرف وحی بھیجی کیوں واسطے موکل کیا ہے۔ یا صریحاً وحی بھیجتا ہے اور یا ایک ایسی صورت کے ساتھ کہ جس کو جاننے والا سمجھ لے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پرورش اور اُن کو معافی اور اقوال کی تعلیم کے واسطے موکل کیا ہے۔ اور بعضوں کو نگین کی تسلی اور تفریح کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اور بعضوں کو وحشت ناک آدمیوں کی محبت اور تہار پنے والوں سے باتیں کرنے کے لئے موکل کیا ہے اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل تمکین کے احکام پہنچانے کے واسطے موکل کیا ہے تاکہ اُن کو بہشت کے پھل حور العین کے ہاتھوں سے پہنچاتے اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے محبت کی آگ عاشقوں کے دلوں میں روشن کرنے کے واسطے موکل کیا ہے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے معشوق کی صورت کی حفاظت کے واسطے موکل کیا ہے تاکہ وہ اپنے بیقرار عاشق سے غائب نہ ہو جائے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ والوں کو خطوط پہنچانے کے لئے موکل کیا ہے۔ اور میں اس آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوا پس میں نے اُن کو ایک تخت پر کہ جو اسرار کا تھا اور رموز انوار کا ہر کرنے والا تھا اور اُس چیسر کی حقیقت کا جاننے والا تھا جس کو عقلمندوں کا گروہ نہیں جانتا ہے۔ اور معافی کے حال کا ثابت کرنا تھا۔ اور پانی اور برتنوں کی قید سے علیحدہ تھا بیٹھا ہوا دیکھا۔ پس میں نے اُن کو سلام کیا اور انہوں نے مجھے جواب دیا اور میرے واسطے جگہ چھوڑ دی اور میں نے اُن سے پوچھا کہ اے میرے آقا تمہارے اس قول کے کیا معنی ہیں کہ اے اللہ میرے تو نے مجھ کو ملک دیا ہے اور احادیث کی تعبیر کا علم سکھا یا ہے تو دونوں بادشاہوں سے کون سی مراد لیتا ہے۔ اور کون سی احادیث کی تعبیر سے کنایہ کرتا ہے۔ پس انہوں نے جواب دیا کہ میں مملکت رحمانی کو چاہتا ہوں کہ جو نکتہ انسانی میں رکھی ہوئی ہے اور احادیث کی تعبیر وہ امانتیں ہیں کہ جو حیوانات کی زبانوں میں دائر نہیں۔ پس میں نے اُن سے کہا کہ اے میرے آقا کیا یہ چیز جو ظاہر رکھی ہوئی ہے بیان اور تصریح کا لباس نہیں

ہے۔ پس انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایک امانت ہے جس کو تکلیف اہل
 رشا کی طرف پہنچاتے ہیں تو میں نے کہا کہ خدا کی امانت کیسی ہوتی ہے حالانکہ وہ ظہور میں وجود
 کی اصل ہے۔ پس انہوں نے جواب دیا کہ یہ اُس کا وصف ہے اور یہ اُسکی شان ہے اور یہ اُس کا
 حکم ہے اور یہ اُس کی عبارت ہے۔ اور امانت کو جاہل زبان میں رکھتا ہے اور عالم اُس کو پوشیدہ
 دل میں رکھتا ہے اور اُس سے سب تعجب ہیں۔ اور سوائے عارف کے اُس سے کوئی چیز نہیں پا
 سکتا۔ پس میں نے اُن سے کہا کہ یہ امر کیسا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جانتا چاہئے کہ اسد تیری
 مدد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار کو مثل اشارات کے موتیوں کی کہ جو عبارات کے اسرار میں
 رکھے ہوئے ہیں بنایا ہے۔ پس وہ راستہ میں پڑے ہوئے ہیں اور فریق کی زبانوں پر وائیں میں
 اور عام لوگ اُس کے اشارہ کو نہیں جانتے اور اُس کی عبارت کے مطالب کو خاص لوگ پہچانتے
 ہیں پس اُس کے مقتضاء کے موافق اُس کی تاویل کرتے ہیں۔ اور بحیثیت اُس کی مرضی کے
 تعبیر کرتے ہیں اور خواہوں کی تعبیر اس دریا کی تھوڑی سی تری ہے یا اس خجل کے پتھروں میں سے
 ایک سنگرہ ہے۔ پس میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اشارہ کو معلوم کیا۔ حالانکہ اس تحقیق
 کو میں پہلے نہیں جانتا تھا۔ اور پھر میں نے اُس کو چھوڑ دیا اور میں رفیق اعلا کی طرف لوٹا اور وہ
 رفیق اچھا ہے۔ *

اور چوتھا آسمان ایک جو ہر روشن رنگ والا ہے اور وہ آفتاب کا آسمان ہے اور وہ سب آسمانوں
 کا قطب ہے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو نور قلبی سے پیدا کیا ہے اور اُس میں آفتاب کو بمنزلہ فلک کے
 اُس چیز کے واسطے کہ جس کی عمارت موجود ہے بنایا ہے اور اُس سے اُس کی تروتازگی ہے۔ اور اُس
 سے تمام ستارے اپنے انوار کو حاصل کرتے ہیں اور اپنی بلندی مراتب کو اُسی سے چاہتے ہیں۔ پس اللہ
 تعالیٰ نے اس ستارہ شمسی کو اس فلک قلبی میں الوہیت کا منظر اور اپنے اوصاف مقدس کے
 انواع کا مجلہ بنایا ہے۔ پس آفتاب تمام مخلوقات عندیہ کی اصل ہے جیسے کہ اسم اللہ تمام مراتب علیا کا
 اسم ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام اس مقام نفیس میں بوجہ اپنی حقیقت قلبیہ کے علم کے نازل
 ہوئے ہیں۔ پس مرتبہ ربی میں اپنے غیر سے تمیز ہوئے اور اللہ نے اس آسمان کو انوار کا جائے نزول
 اور اسرار کی کان بنایا ہے۔ پھر فرشتہ جلیل کہ جس کا نام اسرافیل ہے وہ اس آسمان کے ملائکہ کا حاکم ہے
 اور وہ شمس کی روحانیت ہے اور وہ وہیں کوئی پستی رفیع نہیں ہوتی اور اُس میں بسط اور قبض پیدا
 نہیں ہوتا۔ لیکن اس فرشتہ کے تصرف سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان میں رہنے کا حکم دیا ہے

اور وہ سب فرشتوں سے ہیبت میں بڑا ہے اور وسعت میں اور محبت میں بہت قوی ہے۔ اور
سدرۃ المنتہی سے تحت الثریٰ تک تمام امور میں اُسی کا تصرف ہے اور ہر شریف و ضعیف پر قادر ہے
اور اُس کا جلوہ گاہ کرسی کے قریب ہے۔ اور اُس کے رہنے کی جگہ ہی فلک شمسی ہے اور اُس کا
عالم تمام آسمان و زمین اور جو کچھ اُس میں عقل اور حس ہے سب ہیں۔
پھر جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے فلک شمسی کو سترو ہزار اور انتیس برس اور ساٹھ دن کی راہ کا
بنایا ہے پس وہ تمام آسمان کو جو میں گنٹھ معتدل میں طے کرتا ہے اور بڑے آسمان کو تین سو اور
پینٹھ اور چارم حصہ دن اور تین دقیقہ میں طے کرتا ہے۔

پس اب جانتا چاہئے کہ یہ مقام جس میں اوریں علیہ السلام تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات
میں سے ایک مقام ہے دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرے میں چوتھے آسمان پر
پہنچے ہیں تو اُس کے بعد اور اوپر گئے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور یہی تک پہنچنے کی
وجہ سے مقامات علیا میں مرتبہ ربوبیت کی تحقیق کا مشاہدہ کیا اور اُس سے متجاوز ہو کر جو چیز کہ اعلیٰ
تھی اُس کو دیکھا یہاں تک کہ اُن کی سعادت کا فرمان مع سبحان الذی اسری بعبدہ کی خلعت کے
ظاہر ہوا پس عبودیت کا مقام محمود ہے اور وہ لواء الحمد بلند اور مرتبہ والا ہے۔

پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام وجود کو آفتاب کی قرص میں پوشیدہ کیا ہے اور
قوائے طبیعہ وجود میں خدا کے حکم سے اُس کو تھوڑا تھوڑا ظاہر کرتے ہیں۔ پس آفتاب اسرار کا نقطہ اور
انوار کا دائرہ ہے اور اکثر انبیاء علیہم السلام جو اہل تکلیف ہیں وہ اس آسمان بلند کے دائرہ میں شامل عیسیٰ
علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد اور ادریس اور جبرئیل علیہم السلام وغیرہ کے سب اس
منزل میں نازل ہیں اور اس مقام بلند میں قائم ہیں اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی
طرف ہدایت کرتا ہے۔

اور پانچواں آسمان اُس ستارہ کا آسمان ہے جس کا نام بہرام ہے اور وہ عظمت آہی اور انتقام کا
منظر ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اُس کی عظمت اور جبروت اور اُس کی عزت اور ملکوت دیکھنے
کے واسطے اُس میں نازل ہوئے۔ اور اسی واسطے کسی نے لغزش کا ارادہ نہیں کیا اور اُن میں سے
کوئی بغیر ہم یافتہ کے نہیں ہے۔ اور اُس کا آسمان وہم کے نور سے پیدا ہوا ہے۔ اور اُس کی رنگت
خون کی طرح سرخ ہے۔ اور اس آسمان کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کمال کے آئینہ اور جلال
کے مظاہر پیدا کیا ہے اور انہیں کے سبب سے اس وجود میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور

انہیں کی وجہ سے اہل تقلید نے حق سبحانہ کو مسجد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی عبادت کو بعید کے واسطے قریب کرنا اور ناپید کو پیدا کرنا بنایا ہے۔ پس بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ جن کی عبادت ایمان کے قواعد کی دل میں مضبوط کرنے والی ہے۔ اور بعضوں کی عبادت عالم اسرار سے کفار کی دفع کرنے والی ہے۔ اور بعضوں کی عبادت مہبط کی شفا دینے والی اور ٹوٹی ہوئی ہڈی کی جوڑنے والی ہے۔ اور بعضوں کو قبض ارواح کے واسطے پیدا کیا ہے۔ پس وہ حاکم کے حکم سے بے قصور قبض ارواح کرتے ہیں۔ اور اس آسمان کے حاکم عزرائیل علیہ السلام ہیں اور وہ مرتجخ کی روحانیت ہیں کہ جو صاحب انتقام اور توبیخ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو اس فرشتہ کا وطن بنایا ہے اور اُس کا مقام قلم علی کے نزدیک ہے۔ اور انتقام اور قبض ارواح اور انتقام کے واسطے زمین پر کوئی فرشتہ بغیر اس فرشتہ کے حکم کے نازل نہیں ہوتا ہے اور وہ بہرام کی روحانیت ہے۔

پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے دور کو انیس ہزار آٹھ سو اتر تیس برس اور ایک سو بیس دن کی راہ کا بنایا ہے یہ ستارہ اُس سے ہر گھنٹہ میں آٹھ سو ۶۶ برس اور ایک سو چالیس دن کی راہ طے کرتا ہے۔ پس تمام آسمان کو چوبیس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔ اور بڑے آسمان کو تقریباً پانچ سو چالیس دن میں طے کرتا ہے۔ اور اُس کی روحانیت وہی چیز ہے جو تلوار والوں اور بدلا لینے والوں کی مددگار ہے۔ اور وہ اُس شخص کا موکل ہے جس کی مدد کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے۔

اور چھٹے آسمان کے رہنے کی جگہ نور بہت ہے اور وہ ایک جوہر شفاف روحانی نیلگون رنگ والا ہے اور اُس کا ستارہ اقیومیت کا منظر اور دیومیت کا منظر ہے اور بڑے نور والا ہے اور اُس کا نام مشتری ہے اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام میں متلک اس آسمان کی سطح پر اپنا قدم رکھے ہوئے دیکھا اور سدرا نہتی کی سابق کو اپنے نیچے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے۔ اور ربوبیت کے تجلی کی شراب سے بیہوش تھے۔ اور الوہیت کی عزت سے حیران تھے اور اُن کے علم کے آئینہ میں تمام موجودات کی تسکین منطبع تھیں۔ اور اُن کی انیت میں ملک دیان کی ربوبیت تجلی تھی اور اُن کی منظر کو دیکھنے والا دہشت کھاتا تھا۔ اور اُن کے حال سے وارد و صادر براہِ نیچہ ہوتا تھا۔ پس میں ادب سے اُن کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اُن کے مرتبہ کو تحقیق کرنے کے بعد اُن کو سلام کیا۔ پس انہوں نے اپنے سر کو ازل کی بیہوشی سے اٹھایا۔ اور میرے واسطے جگہ خالی کی۔ پس میں نے اُن سے کہا کہ اے میرے آقا مناطق صواب نے خبر دی ہے کہ جو خطاب میں صادق ہے کہ تم کو

لہذا توالی کا خلعت اہل اثناء میں عنایت ہوا ہے۔ اور یہ تمہاری حالت اہل حجاب کی حالت کے غیر ہے
 پس انہوں نے مجھ کو اس امر عجیب کی حقیقت بتائی اور یہ کہا کہ میں جب اپنی زمین کے مصر سے
 نکل کر حقیقت فرض کی طرف گیا اور اپنے قلب کے طور سے مجھ کو رب کی زبان سے اور احادیث کے
 درخت کی طرف سے واوی مقدس میں انوار ازل کے ساتھ ندا دی گئی کہ میں اللہ ہوں اور کوئی معبود
 سوائے میرے نہیں ہے۔ پس میری عبادت کرو پس جب میں نے اُس کے حکم کے موافق
 عبادت کی اور اُس کے اسماء و صفات کی جیسا کہ وہ مستحق ہے ثناء کی تو ربوبیت کے انوار نے مجھ پر
 تجلی کی۔ پس اُس نے مجھ کو مجھ سے لے لیا۔ پس میں نے مقام ثنائیں بقا کو طلب کیا اور میراث کا ثبات
 تجلی کی۔ پس اُس نے مجھ کو مجھ سے لے لیا پس میں نے مقام ثنائیں بقا کو طلب کیا اور محدث کا ثبات رہنا قدیم کے ظہور کی وقت
 محال ہی پس زبان سری نے اس اعظم کو بیان کر کرنا سے پس میں نے کہا کہ رب میرے مجھ کو اپنا نور دکھا دیں تیری اہمیت کیسا
 حضرت قدس میں داخل ہوا پس میں نے اس اثناء میں ترائی و لکن نظر الی الخ کا جواب سنا اور وہ تیری ذات ہے کہ
 ظاہر کر دے قائم ہو جائے پس عنقریب تو مجھ کو دیکھے گا۔ پس جب اُس کے رب نے پہاڑ پر تجلی
 کی اور مجھ کو حقیقت ازل نے اپنی طرف گھینچا اور قدیم حادث پر ظاہر ہوا تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا
 اور موسیٰ علیہ السلام اُس کی وجہ سے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پس قدیم میں سوائے قدیم کے کچھ باقی نہ
 رہا اور عظیم نے عظمت کے ساتھ تجلی کی۔ اور یہ امر اس بنا پر ہے کہ اُس کا پورا کرنا غیر ممکن ہے
 اور اُس کا حصر جائز نہیں ہے پس اُس کی معیت کا اور اک نہیں ہو سکتا ہے اور نہ وہ دکھائی
 دیتی ہے اور نہ اُس کی گنتہ علم میں آسکتی ہے۔ پس جب ازل کا ترجمان اس خطاب پر مطلع ہوا
 تو تم کو اُس کی ام کتاب سے خبر دی پس حق اور صواب بیان کیا۔ پھر میں نے اُس کو چھوڑ دیا۔
 اور لوٹ آیا اور اُس کے دریا سے جلو میں جو کچھ لینا تھا وہ لے لیا۔

پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ نے اس آسمان کے دور کو بائیں منہ را اور چھپا سٹھ برس اور
 آٹھ مہینے کی راہ کا بنایا ہے پس اُس کا ستارہ جس کو مشتری کہتے ہیں ہر گھنٹہ میں نو سو انیس برس
 اور پانچ مہینے اور ساڑھے ستائیس دن کی راہ طے کرتا ہے پس تمام آسمان کو جو بیس گھنٹہ میں طے
 کرتا ہے اور بڑے آسمان کو بارہ برس میں طے کرتا ہے اور ہر سال بڑے آسمان کا ایک برج طے
 کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو نور مہبت سے پیدا کیا ہے۔ اور میکائیل کو اُس کے
 ملائک کا موکل بنایا ہے اور وہ رحمت کے ملائک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اُن کو انبیاء علیہم السلام
 کا معارج اور اولیاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مرقی بنایا ہے اور اُن کو اللہ تعالیٰ نے

رفاق کے پہنچانے کے لئے جس کے حقائق تقضیٰ ہیں انکی طرف پیدا کیا ہے۔ اور ان کا طریقہ
پست کو بلند کرتا ہے اور مشکل کو آسان کرتا ہے اور تمام زمین میں بسبب اہل زمین کے بلند ہونے
کے پستی کی تاریکی سے دوڑتے ہیں۔ پس وہ ملائکہ میں اہل بسط و قبض ہیں۔ اور وہ ارزاق کے
پہنچانے کی واسطے بقدر حیثیت کے موکل ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب تعرف بنایا ہے
پس وہ ملائکہ میں ایسے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ جس کے لئے دعا کرتے ہیں وہ ان کی
دعا مقبول ہوتی ہے۔ اور جس بیمار پر گزرتے ہیں وہ اچھا اور تندرست ہو جاتا ہے اور انہیں
کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قول میں اشارہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا اس ملائکہ
کی آمین کہنے کے ساتھ موافق ہو گیا تو اس دعا قبول ہو گئی اور اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ پس
ہر فرشتے کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ اور نہ ہر حمد کرنے والے کی ثنا اچھی ہوتی ہے۔ پھر میں نے اس
آسمان کے ملائکہ کو دیکھا کہ تمام اقسام حیوانات پر پیدا کئے گئے ہیں ان میں بعضوں کو اللہ تعالیٰ
نے طائر کی صورت میں پیدا کیا ہے کہ اس کے بشمار بازو ہیں اور اس قسم کے ملائکہ کی عبادت اسرار
کی خدمت ہے اور ان کا ظلمت کی پستی سے عالم انوار کی طرف بلند کرتا ہے اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ
نے داغی گھوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے اور اس گروہ مکرّم کی عبادت یہ ہے کہ قلوب کو شہادت
کی قید سے غیوب کے میدان میں لیجاتے ہیں۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اونٹوں اور
ان کے سواروں کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اور اس نوع کی عبادت یہ ہے کہ نفوس کو عالم
محسوس سے عالم معانی کی طرف لیجاتے ہیں۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے خچروں اور گدھوں
کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اور اس نوع کی عبادت حقیر کا بلند کرنا اور ٹوٹی ہوئی کا جوڑنا اور قلیل
کو کثیر کرنا ہے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے بصورت انسان پیدا کیا ہے۔ اور ان کی عبادت
ریتوں کے قواعد کی حفاظت کرنا ہے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے جواہر اور اعراض کی صفت
پر پیدا کیا ہے۔ اور انکی عبادت مریضوں کے جسم کو صحت پہنچانا ہے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ
نے دانہ اور پانی اور تمام کھانے اور پینے کی اشکال پر پیدا کیا ہے۔ اور ان کی عبادت تمام مخلوقات
کو ارزاق پہنچانا ہے۔ پھر میں نے اس آسمان میں ایسے ملائکہ کو دیکھا کہ جو دو چیزوں سے مکر پیدا ہوئے
ہیں۔ پس آدھی آگ سے اور آدھی برف کے پانی سے۔ پس وہ پانی نہ آگ کو بجھاتا ہے اور نہ یہ
آگ اس پانی کی حالت کو بدلتی ہے۔

پس اب جانتا چاہئے کہ میکائیل علیہ السلام اس آسمان کے ستارہ کی روحانیت میں اور وہ اس

آسمان کے تمام فرشتوں کے حاکم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو اُن کا وطن بنایا ہے اور اُن کا جلوہ گاہ سدرۃ المنتہی کی سیدھی جانب ہے +

پس میں نے اُن سے براق محمدی کا حال پوچھا کہ آیا وہ اس جگہ سے پیدا تھا انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اس لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے ہوئے نہیں تھے۔ پس انکا بھید نو کے آسمان سے نازل ہوا۔ اور عقل اول کے رہنے کی جگہ اور روح فضل کا منشا ہے۔ پس اُن کا براق اس مقام عالی کے آسمان سے ہے اور اُن کے ترجان جبریل علیہ السلام ہیں۔ اور وہ روح الامیں ہیں اور اُن کے سوا دوسرے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کا ملین کی سواریاں سفیر اعلیٰ میں اس آسمان کے اونٹوں پر ہیں۔ پس وہ اُن پر طبایع کی زمین کی پستی سے اوپر کو چڑھتے ہیں یہاں تک کہ وہ ساتویں آسمان سے اوپر نکل جاتے ہیں۔ اور سوائے صفات کے ان کی کوئی سواری نہیں ہے اور نہ سوائے ذات کے کوئی ترجان ہے +

اور ساتواں آسمان رحل مکرم کی جگہ ہے اور اُس کا جو ہر ثقات سیاہ اندھیری رات کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُس کو عقل اول کے نور سے پیدا کیا ہے اور اُس کو منزل فضل بنایا ہے پس وہ سیاہی کے ساتھ رنگ بزمگ ہے اس سے اشارہ اُس کے پیشواؤں اور بعیدوں کی طرف ہے پس اسی واسطے عقل اول بجز کل عالم کے کسی کو نہیں پہچانتی ہے۔ اور یہ کیوان کا آسمان ہے کہ تمام عالم موجودات کو محیط ہے اور تمام آسمانوں میں فضل اور تمام موجودات سے اعلیٰ ہے۔ اور تمام ثابت ستارے اُس میں آہستہ سیر کرتے رہتے ہیں اور اُس کے آسمان کا دورہ چوبیس ہزار پانسو برس کا ہے اور اُس کا ستارہ ہر گھنٹہ میں ایک ہزار بیس برس اور دس مہینے کی راہ طے کرتا ہے۔ اور بڑے آسمان کو تیس برس کی مدت میں طے کرتا ہے۔ اور تمام ستارے ثابت جو اُس میں موجود ہیں اُن کا سیر ایسا خفی ہے کہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اور بعضے ان میں سے اس آسمان کے ہر برج کو تیس برس میں طے کرتے ہیں۔ اور بعضے اُن میں سے اس سے کم یا زیادہ ہیں طے کرتے ہیں اور بہ سبب ان کے کثیر اور باریک ہونے کے پہچان میں نہیں آتے ہیں۔ اور انہیں کے نزدیک اُن کے کچھ نام نہیں ہیں لیکن اہل کشف ہر ستارہ کے نام کو پہچانتے ہیں اور اُس سے اُس کا نام لیکر خطاب کرتے ہیں اور اُس کے سیر کا حال پوچھتے ہیں پس وہ اُن کو جواب دیتا ہے اور اُن کو اپنے آسمان کی خبر بیان کرتا ہے۔ پھر اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے کہ جو تمام عالم موجودات کو محیط ہے اور تمام آسمانوں کو جو اُس کے نیچے ہیں اُس کے بعد پیدا کیا ہے پس وہ اُس عقل اول کا نور ہے کہ جو عالم محمدی

میں سب سے پہلے پیدا ہوئی ہے۔ اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آسمان میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ اُن کا ایک جلوہ گاہ تھا کہ جو عرش کی سیڑھی جانب کرسی کے اوپر تھا اور وہ اُس پر بیٹھے ہوئے یہ آیت پڑھتے تھے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَلَیْہِ الْکِبَرُ اَسْمِعِیْلِ وَاسْمِیْ اَقِیْلَہُ ۛ

اب جاننا چاہئے کہ اس آسمان کے ملائکہ کُل مقررین ہیں اور ہر ایک کے واسطے بقدر اُس کے مرتبہ کے جو اللہ تعالیٰ نے اُس کے واسطے معین کیا ہے منزل ہے اور اُس کے اوپر سوائے فلک اطلس کے اور کچھ نہیں ہے اور وہ بڑا آسمان ہے کہ جس کا سطح کرسی اعلیٰ ہے اور فلک اطلس اور فلک کوکب کے درمیان میں تین افلاک وہمی اور حکمی ہیں کہ جن کا وجود سوائے حکم کے قریب عین فلک اول کے ہے اور کچھ نہیں ہے اور وہ فلک اعلیٰ فلک ہیو لا پر ہے۔ اور دوسرا فلک فلک ہوا ہے۔ اور تیسرا فلک فلک عناصر ہے اور وہ سب سے آخر کار آسمان ہے کہ جو فلک کوکب سے ملا ہوا ہے۔ اور بعض حکماء کہتے ہیں کہ پھر چوتھا آسمان ہے جس کو فلک طبایع کہتے ہیں ۛ

پس اب جاننا چاہئے کہ فلک اطلس سدرۃ المنتہی کا میدان ہے اور وہ کرسی کے نیچے ہے اُس کا بیان پہلے گذر چکا ہے اور سدرۃ المنتہی میں ملائکہ کروہوں رہتے ہیں پس میں نے اُن کو مختلف صورتوں میں دیکھا ہے اور اُن کے شمار کو سوائے حد کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور تجلیات کے انوار اُپر یہاں تک منطبق ہیں کہ اُن میں سے کوئی اپنی آنکھ کے ہلک کو نہیں ہلا سکتا ہے۔ پس بعضے اُن میں سے اپنے منہ کے بل پڑے ہوئے ہیں۔ اور بعضے اُن میں سے اپنے زانوؤں پر پڑے ہوئے ہیں اور وہ اکل ہیں۔ اور بعضے اپنے پہلو کے بل پڑے ہوئے ہیں۔ اور بعضے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بہت زبردست ہیں۔ اور اُس کی ہویت میں حیران ہیں۔ اور بعضے اُس کی انیت میں متحیر ہیں اور میں نے اُن میں سے متوفیوں کو دیکھا جو ان سب پر اپنے ماتھوں میں نور کے ستون۔ لئے ہوئے مقدم ہیں۔ اور ہر ایک ستون پر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ سے ایک ایک نام لکھا ہوا ہے۔ اور وہ اپنے قریب کے فرشتوں کروہیوں کو اُس سے ڈراتے ہیں اور اہل اللہ میں سے جو اُن کے مرتبہ کو پہنچ گیا ہے اس کو بھی ڈراتے ہیں۔ پھر میں نے ان سو فرشتوں میں سے سات کو دیکھا کہ وہ اُن سب سے آگے ہیں اور اُن کا نام قایمۃ الکرورین ہے اور میں نے ان سات میں سے تین کو دیکھا کہ جن کا نام اہل المراتب والفقہین ہے۔ اور ان تین میں سے ایک کو دیکھا جو سب سے آگے ہے اور اُس کا نام عبد اللہ ہے اور یہ کل ملائکہ عالین ہیں جن کو آدم کے سجدہ کرنے کا حکم نہیں کیا گیا تھا۔ اور اُن کے اوپر وہ فرشتے جس کا نام قلم وغیرہ ہے یہ بھی عالم ہیں اور باقی ملائکہ مقررین جو اُن کے قریب اور ان کے ماتحت ہیں۔

جیسے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل وغیرہ علیہم السلام ہیں۔ اور میں نے اس آسمان میں ایسے عجائب و غرائب دیکھے کہ جن کا بیان نہیں ہو سکتا ہے ۴

پس اب جانتا چاہئے کہ تمام آسمان جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں پیدا کیا ہے وہ اٹھارہ ہیں۔ ان میں پہلا آسمان عرش محیط ہے۔ اور دوسرا آسمان کرسی ہے۔ اور تیسرا آسمان فلک اطلس ہے اور اُس کو فلک سدرة المنتہی بھی کہتے ہیں۔ اور چوتھا فلک ہولاء ہے۔ اور پانچواں آسمان ہوا ہے۔ اور چھٹا آسمان عناصر ہے۔ اور ساتواں آسمان طبایع میں۔ اور آٹھواں آسمان ملکوت ہے اور وہ فلک زحل ہے اور اُس کا نام فلک الافلاک ہے۔ اور نواں آسمان فلک شمس ہے۔ اور دسواں آسمان فلک مریخ ہے۔ اور گیارہواں آسمان فلک شمس ہے۔ اور بارہواں آسمان فلک زہرہ ہے۔ اور تیرہواں آسمان فلک عطارد ہے۔ اور چودھواں آسمان فلک قمر ہے۔ اور پندرہواں آسمان فلک اثیر اور وہ فلک نار ہے۔ اور سولہواں آسمان فلک ہوا ہے۔ اور سترہواں آسمان فلک آگ ہے۔ اور اٹھارہواں آسمان فلک تراب ہے اور وہ دریائے محیط جس میں بہوت رہتی ہے۔ اور وہ ایک مچھلی ہے کہ جو زمین کو اپنے دونوں منڈیوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر فلک ہوا پھر فلک نار پھر فلک قمر اور اوپر کو شمار کرنا چاہا جیسے کہ نیچے کو اترنا آیا ہے پھر عالم کے ہر موجود کے لئے ایک وسیع آسمان ہے جس کو مکاشفہ دیکھتا ہے اور وہ انہیں پہنچ کرتا ہے۔ اور وہ انکی خواہش کو جانتا ہے۔ پس یہ افلاک بسبب اپنی کثرت کے بیشمار ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۵

پس اب جانتا چاہئے کہ فلک نار اور فلک ماء اور فلک ہوا ان سب کے چار طبقے ہیں۔ اور فلک تراب سات طبقوں پر ہے اور غفریب ان سب کا بیان اس باب میں آئے گا۔ ان سب میں سے پہلے ہم زمین اور اُس کے طبقات کا ذکر کرنے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے ذکر کے بعد زمین کا ذکر کیا ہے چنانچہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ پس زمین کے پہلے طبقہ کو اللہ تعالیٰ نے دوہ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار پیدا کیا تھا۔ پس چونکہ آدم علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اس پر چلے اور پھرے تو وہ غبار الود ہو گیا۔ اور اس زمین کا نام ارض النفوس ہے اسی وجہ سے اُس میں حیوانات رہتے تھے۔ اور اس زمین کے کثرہ کا دور گیارہ سو چھیاسٹھ برس اور دو سو چالیس دن

کی راہ کا ہے اس کے تین حصوں میں احاطہ کے طور پر پانی ہے اور ایک حصہ بیچ کی زمین کا بحر اس کے کچھ جانب شمال و جنوب و باقی رہ گیا ہے اور جنوب کی کل جانب پانی کے نیچے اسی زمین و طحکی ہوئی ہے پھر اس کا ربع جانب شمالی و پانی کو نیچے ہے۔ پس اب چارم باقی رہ گیا اور اس چارم میں سے تین حصے خراب ہے۔ پس اب چارم میں سے چہلدم رہ گیا پھر

چہارم جو باقی رہ گیا ہے اُس کے رہنے کی مدت چوبیس برس کی راہ کے سوا زیادہ نہیں ہے اور باقی جھل اور خشکی اور آبادی ہے اور اُن میں ایسے راستہ ہیں جنہیں آدم و ہفت مہکن ہے۔ اور سکندر زوال فرما گیا۔ اس چہارم کو جو باقی ہے اُس میں پہنچا ہے اور اُس کے قطر کا شرق سے غرب تک سیر کیا ہے اس واسطے کہ اُس کے شہر مغرب میں تھے اور وہ روم کا بادشاہ تھا۔ پس اُس نے پہلے اُسکے پہلو کے جو چیز متصل تھی اس پر چلنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ زمین کے باطن کو پہنچا۔ پس وہ آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا۔ پھر وہ جنوب کی طرف چلا اور وہ اُس کے یہاں تک مقابل ہوا کہ اُس نے ان سب چیزوں کے ظہور کی حقیقت کو معلوم کر لیا اور آفتاب کے نکلنے کی جگہ تک پہنچ گیا۔ پھر جانب جنوب کی طرف چلا جہاں تاریکی ہے یہاں تک کہ یا جوج و ما جوج کے قریب پہنچا اور وہ زمین کی جانب جنوبی میں ہیں اور اُن کی نسبت زمین سے ایسی ہے جیسے وسادس کی نسبت نفس سے ہے اور وہ بیشمار ہیں اُن کی زمین میں آفتاب کبھی نہیں نکلتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ بہت ضعیف ہیں یہاں تک کہ وہ اس زمانہ میں دلو اور خراب کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر وہ جانب شمال کی طرف چلا یہاں تک کہ اسی جگہ پہنچا کہ جہاں آفتاب غروب نہیں ہوتا تھا اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے سفید پیدا کیا ہے اور وہ رجال الغیب کا مسکن ہے اور اُس زمین کے بادشاہ خضر علیہ السلام ہیں۔ اور اس شہر کے رہنے والوں سے ملائک باتیں کرتے ہیں۔ اور اُس میں کبھی کوئی آدمی نہیں پہنچا ہے اور نہ کوئی خدا کا نافرمان پہنچا ہے وہ اپنی اصلی پیدائش پر ہے اور بلغار کے قریب ہے جو عجم میں ایک شہر ہے اُس میں جاٹروں کے موسم میں عشاء کی نماز واجب نہیں ہوتی ہے کیونکہ فجر کا شفق اُس میں مغرب کا شفق غروب ہونے سے پہلے نکل آتا ہے اسی وجہ سے نماز عشاء واجب نہیں ہے۔ اور اس زمین کے عجائبات بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ کیونکہ اُس کے عجائبات کے اخبار پہلے بیان ہو چکے اور یہ زمین باعتبار مرتبہ کے خدا تعالیٰ کے نزدیک سب زمینوں سے اشرف ہے اس واسطے کہ وہ انبیاء اور مرسلین اور اولیاء و صالحین کا محل ہے۔ پس اگر آدمی ایسی معرفت سے غافل نہ ہوتے تو تو اُن کو غیب کی باتیں کرتے ہوئے دیکھتے اور مشکل کاموں میں تصرف کرنا لاپتہ۔ اور خدا کی قدرت سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں پس ہمارے اشارہ کو سمجھ لے اور خوب پہچان لے۔ اور ظاہر کی طرف خیال نہ کر کیونکہ ہر ظاہر کا باطن ہوا کرتا ہے۔ اور ہر حق کے واسطے حقیقت ہے والسلام۔

اور زمین کے دوسرے طبقے کا رنگ سبز زمرہ کا سا ہے اُس کا نام ارض العبادات ہے اور اُس کے رہنے والے مومنین جنات ہیں۔ اور اُن کی رات پہلی زمین کا دن ہے۔ اور اُن کا دن پہلی زمین

کی رات ہے اور اُس کے رہنے والے ہمیشہ اُس میں قائم رہتے ہیں یہاں تک کہ آفتاب جب دنیا کی زمین سے غائب ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر زمین پر نکلتے ہیں اور بنی آدم سے ایسا نقش کرتے ہیں جیسے متفطاحیس سے لوہا نقش کرتا ہے اور اُن سے اُس سے بھی زیادہ دُڑتے ہیں جیسے شیروں سے شکار دُڑتا ہے۔ اور اس زمین کے کمرہ کا دور ایک ہزار دو سو ہر س اور چار مہینے کا ہے۔ اور اُس میں کوئی جگہ خراب اور ویران نہیں ہے بلکہ سب آباد ہے اور اکثر زمینیں جن اہل ارادات اور مخالقات کا حقد کرتے ہیں۔ اور اکثر جن اس زمین کے راہ چلنے والے مسافریں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور کسی شخص کو اس طرح سے پکڑ لیتے ہیں کہ وہ اُن کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ اور میں نے ایک جماعت اس زمانہ کے سادات متصوفین کی دیکھی کہ اُن کو اس زمین کے جنات نے مفید کر لیا تھا۔ پس وہ اندھی اور بہری ہو گئی تھی حالانکہ وہ کلمات حضرت کو اپنے دونوں کانوں سے سنتے تھے۔ پس جب وہ اس زمین کی دوسری جانب سے خطاب کئے جاتے تھے تو وہ نہ سنتے تھے اور نہ سمجھتے تھے۔ اور وہ اُس چیز سے محجوب ہیں جنہیں کہہ ہیں۔ پس اگر اُن سے وہ چیز کہ جس پر وہ ہیں بیان کی جائے تو بیشک وہ اُس سے انکار کریں گے۔ پس تو میرے اشارہ کو سمجھ لے اور جس کی طرف میں نے رہنمائی کی ہے اُس کو ثابت کرے اور اللہ تعالیٰ سے راستہ کے احکام میں مدد مانگ لے کہ وہ تجھ کو اس فریق کے مکر سے نجات دیگا۔

اور زمین کے تیسرے طبقہ کی رنگت زعفران کی طرح زرد ہے اور اُس کا نام ارض بطح ہے اُس میں مشرکین جن رہتے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے اور وہ شرک اور کفر کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور آدمیوں کے سامنے بنی آدم کی طرح بن کر آتے ہیں۔ اور سوائے اولیاء اللہ کے اُن کو کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ اور جس شہر میں کوئی شخص اہل تحقیق اپنے انوار کی شعاع پر قادر ہوتا ہے تو اُس میں وہ نہیں جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ اُس میں جاتے ہیں اور وہ شخص اُن سے یہاں تک لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کو فتح نصیب کر دیتا ہے۔ پھر وہ اُس کی زمین کے قریب نہیں جاتے ہیں پھر اگر اُن میں سے کوئی اُس شخص کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اُس کے انوار کی شعاع سے جل جاتا ہے۔ اور زمین میں اُن لوگوں کا یہ کام ہے کہ مخلوق کو خدا کی عبادت سے غافل کر کر باز رکھتے ہیں۔ اور اس زمین کے کمرہ کا دور چار ہزار چار سو اور دوسرے اور آٹھ مہینے کی راہ کا ہے اور وہ سب آباد ہے اور اُس میں کوئی جگہ ویران نہیں ہے جب سے کہ اللہ نے اُس کو پیدا کیا ہے اُس کا ذکر سوائے ایک مرتبہ کے اور کبھی نہیں ہوا ہے اور وہ بھی

اُس کے رہنے والوں کی غیر زبانوں میں تھا۔ پس ہمارے اشارہ کو سمجھ لے اور جو چیز کہ ہم نے بتائی ہے اُس کو پہچان لے *

اور زمین کے چوتھے طبقے کی رنگت خون کی طرح سرخ ہے اُس کا نام ارض الشہوت ہے اس زمین کے کرہ کا دور اٹھ ہزار پینسٹھ برس اور ایک سو بیس دن کی راہ کا ہے اور کل آباد ہے اُس میں شیاطین رہتے ہیں اور وہ بہت قسموں کے ہیں۔ اور وہ سب ابلیس کی ذات سے پیدا ہیں۔ اور جب وہ سب اُس کے سامنے جاتے ہیں تو وہ اُن کو ایک ایک گروہ علیحدہ علیحدہ بناتا ہے اور ایک ایک گروہ کو قتل کی تعلیم دیتا ہے تاکہ وہ سب اللہ کے بندوں کو قتل پر آمادہ کریں۔ پھر کسی گروہ کو شرک کی تعلیم دیتا ہے اور اُن کو یہ حکم کرتا ہے کہ مشرکین کے علوم سیکھنے کی رغبت دلاؤ تاکہ کفر کے میل اُن کے قلوب میں قائم ہوں۔ اور کسی گروہ کو علم کی تعلیم دیتا ہے تاکہ علماء سے لڑیں۔ اور کسی گروہ کو مکر سکھاتا ہے۔ اور کسی گروہ کو خدع سکھاتا ہے۔ اور کسی کو زنا اور کسی کو چوری۔ یہاں تک کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کوئی نہیں چھوڑتا ہے کہ جو اپنی اولاد کو نہ سکھاتا ہو۔ پھر اُن کو یہ حکم کرتا ہے کہ وہ مشہور جگہوں پر بیٹھیں۔ اور اہل خدع اور مکر وغیرہ کو یہ تعلیم کریں کہ وہ طمع کے درجے پر قائم رہیں۔ اور اہل قتل اور اہل طعن وغیرہ کو یہ تعلیم کریں کہ وہ ریاست کے درجے پر قائم رہیں۔ اور اہل شرک کو یہ تعلیم کریں کہ وہ شرک کے درجے پر قائم رہیں۔ اور اہل علم کو یہ تعلیم کریں کہ وہ مناجات اور عبادات پر قائم رہیں۔ اور اہل زنا اور اہل سرقہ کو یہ تعلیم کریں کہ وہ طبیعت کے درجے پر قائم رہیں پھر اُن کے ہاتھوں میں زنجیروں اور طوق وغیرہ دیکر یہ حکم کرتا ہے کہ اُن کو اُن لوگوں کی گردنوں میں ڈالو جو سات مرتبہ برابر تمہارا حکم قبول کریں۔ اور وہ سات مرتبہ اس طرح سے حکم کو مانیں کہ اُن کے درمیان میں کبھی توبہ نہ کریں۔ پھر اُن کو اُس کے بعد بڑے بڑے خبیث شیاطین کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پس وہ اُس کے نیچے جو زمین ہے اُس میں لیکر چلے جاتے ہیں۔ اور اُن زنجیروں کے سر اُن میں بندھے ہوئے رکھتے ہیں۔ پس وہ بعد اُن زنجیروں کے گردن سے نکالنے کے اُن کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے *

اور زمین کے پانچویں طبقے کی رنگت نیل کی طرح نیلگون ہے اور اُس کا نام ارض الطیفان ہے اور اُس کے کرہ کا دور سترہ ہزار چھ سو دس برس اور آٹھ مہینے کی راہ کا ہے اور وہ کل آباد ہے اُس میں بڑے خبیث اور شیاطین رہتے ہیں اور اُن کا یہی کام ہے کہ گنہگاروں کو گناہوں کی طرقت اور غیبت دلانے ہیں۔ اور یہ سب برعکس کام کرتے ہیں اگر اُن سے کہا جائے کہ چلے جاؤ تو وہ

اور اس زمین کے کرہ کا دور شش ہزار چار سو بیالیس برس اور چار مہینے کی راہ کا ہے اور اُس کے
سایب اور کچھو پائروں اور اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں۔ اور وہ جہنم سے ملا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ
شباب

اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اس زمین میں اسلئے رکھا ہے کہ وہ دنیا میں جہنم کے عذاب کا نمونہ
ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے رہنے والے کو وہ کو فلک ملک پر اس لئے رکھا ہے کہ وہ دنیا
میں جنت کی نعمتوں کا نمونہ ہیں۔ اور اسکی مثال انسان کے خیال میں ہے اور وہ چیز کہ جو اسکی اٹنی جانب
ہی ہوئی صورتیں ہیں وہ اس زمین کا نسخہ ہیں۔ اور جو اسکی سیدھی جانب ہیں جیسے کہ حرمیں وغیرہ وہ فلک
اطلس کا نسخہ ہے پس یہ کل امور اس لئے ہیں کہ اسکی حجت مخلوق پر قائم ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر یہاں
جنت اور دوزخ کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا تو آدمیوں کی عقول بوجہ مناسبت نہ ہونے کے اُن کو نہ پہچان
اور انپر ایمان نہ لاتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت و دوزخ وغیرہ کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ آدمیوں
کی عقول کے واسطے ان چیزوں کی معرفت کا ذریعہ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ وغیرہ کی
نعمتیں اور عذاب پیدا کئے ہیں۔ پس ہمارے اشارہ کو سمجھ لے۔ اور ظاہری لفظ پر ہیتم ٹھہر۔ اور
اُس کے معنی کے باطن پر نہ دیک جائے کہ اُس چیز کی حقیقت کو معلوم کر کہ جسکی طرف اُسکا باطن اشارہ
کرتا ہے اور جس چیز کی طرف اُس کا ظاہر تجھ کو رہنمائی کرے اُس کو یقین کر کہ چونکہ ہر ظاہر کا باطن ضرور
ہوتا ہے اور ہر حق کی واسطے حقیقت ہوتی ہے۔ اور مرد وہ ہے کہ جس نے قول کو سنا اور اُس میں
بے جو اچھا ہے اسکی پیروی کی۔ اور اللہ ہم کو اور تم کو اُن لوگوں میں سے کرے کہ جو نصیحت قبول کر
کے صاحب بصارت ہو جاتے ہیں۔

پھر جانتا چاہئے کہ زمین کے تمام طبقات جب آسمان میں لئے جائیں تو انپر اوپر چڑھنے میں دوزخ
ہوگا جیسے کہ اہل دوزخ جب اپنے اعمال کی سزا لیں اُس سے نکلیں گے تو اہل جنت کی طرح
خدا کا مشاہدہ کریں گے۔ اور غفلت آئی کے انوار کا مطالعہ کریں گے۔ پس جیسے کہ پانی اول فلک
ہے کہ جو فلک تراب سے پہلے ہے اسی طرح وہ اول اُس آسمان کا ہے جو فلک تراب کے
بعد ہے۔ پھر اُس کے بعد ہوا ہے پھر نار سے پھر قمر ہے۔ پھر ہر آسمان فلک الافلاک تک بلکہ عرض
محیط تک اسی ترتیب نہ کو رہا ہے۔

اب جانتا چاہئے کہ ساتوں دریا اہل میں دوزخ یا ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سفید
مٹی کو جو پانی ہو گیا تھا دیکھا تو جو چیز کہ اللہ کے علم میں ہیست اور عظمت اور کبریا کی خاطر کے واسطے

مقابل تھی اُس کا مزاشدت ہیبت کی وجہ سے سخت کھاری ہو گیا۔ اور جو چیز کہ خدا کے علم میں
اور رحمت کی نظر سے اُس کے مقابل تھی تو اُس کا مزاشدت میں ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیریں کا
ذکر اپنے اس قول میں پہلے کیا ہے ہذا عَذَابُ فَوَاتٍ سَاءَ لِمَنْ أَهْلُهَا وَهَذَا اِمْلُکُ الْجَاهِلِہِ کیونکہ
رحمت غضب سے پہلے ہے اسی واسطے اہل میں دو دریا تھے اُن میں ایک میٹھا اور ایک کھار
تھا۔ پس میٹھے سے ایک نہر جانب مشرق جاری ہوئی اور زمین کی گہاس کے ساتھ مل گئی۔ پس
اُس میں بدبو ہو گئی۔ پس وہ ایک دریا علیحدہ ہے۔ پھر میٹھے سے ایک جدول جانب مغرب نکلی
کہ وہ کھار سے دریا کے قریب ہے۔ اور اُس کا مزاکھاری اور میٹھا دو نول گئے وہ ایک دریا
علیحدہ ہے۔ اور کھار سے دریا سے تین نہریں نکلیں اُس میں ایک نہر زمین کے بیچ میں قائم ہوئی۔
پس اُس کا مزاپہلے کی طرح کھاری باقی رہا اُس میں کچھ تغیر نہ ہوا۔ وہ ایک علیحدہ دریا ہے اور ایک
جدول سیدھی جانب جاری یعنی جانب جنوبی۔ پس اُس زمین کا مزاج غالب ہوا کہ جس میں وہ
جاری ہے۔ پس وہ کٹھی ہو گئی اور وہ ایک علیحدہ دریا ہے۔ اور ایک جدول شام کی طرف جس
کو جانب شمالی کہتے ہیں جاری ہوئی۔ پس اُس زمین کا مزاج غالب ہوا جس میں کہ وہ جاری ہے
پس وہ سخت کڑی ہو گئی اور وہ ایک علیحدہ دریا ہے اور تمام کوہ قاف کو احاطہ کئے ہوئی ہے
اور تمام زمین معد اُس چیز کے جو اُس میں ہے اُس کا کوئی خاص مزاجچان میں نہیں آتا۔ لیکن وہ خوشبودار
ہے۔ اور اُس کے سونگنے سے اپنی حالت پر باقی نہیں رہ سکتا۔ بلکہ اُسکی خوشبو سے آدمی ہلاک ہو
جاتا ہے۔ اور یہ ایسا دریا ہے جو اُسکی آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ پس ان اشارات کو
سمجھ لے اور ان عبارات کے مضامین کو پہچان لے۔ اب ہم اس اجمال کی تفصیل کرتے ہیں اور
اللہ کے اسرار اُس میں بیان کرتے ہیں *

پس جاننا چاہئے کہ دریا ئے شیریں کا مزاج نہایت اچھا ہے خاص اور عام سب اُس سے
نفع پاتے ہیں۔ اور افکار و افہام سب اُس سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور قریب اور بعید اور ضعیف
اور شدید سب اُس سے پانی لیتے ہیں۔ اور جسموں کی ترازو اُس کے سبب سے قائم ہے اور
سب دینوں کی عزت اُسی کی وجہ سے ہے اور اُسکی رنگت نہایت سپید اور شفاف ہے۔ اور
لڑکا اور جوان اُسکی راہوں میں سب تیز رہیں۔ اور اُس کے دسترخوان پر طالب اور منتظم سب
بہرہ ور ہیں۔ اور اُسکی مچھلیاں سہل طور پر گرفتار ہو جاتی ہیں۔ اور وہ نذر تعظیم احترام سے پیدا کیا
گیا ہے اور اُنہیں حلال حرام سے ظاہر ہو گیا ہے۔ اور اُسی کے سبب سے حکم ظاہر مہر مہبط ہو گیا

ہے اور اُسی کے سبب سے اول اور آخر کا امر صلاح پذیر ہوا۔ اور وہ بہت سفر کر نیا والا ہے اور بہت کم اندیشہ کر نیا والا ہے اور اُس پر چلنے والے بہت کم ہلاک ہوتے ہیں۔ اور اُسکی موج سحر بہت کم ڈوبتے ہیں۔ اور بھاگنے والے کیواسطے وہ نجات کا راستہ ہے۔ اور طالب کیلئے اُس کی آرزوؤں کا طریق ہے۔ اور اُس سے اشارات کے موتی عبارات کی سپیوں سے نکلتے ہیں اور اُس سے حکم کا مرجان کلمات کے جال میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اُس کی سواریاں منقول ہیں اور اُسکی منازل معلوم ہیں۔ اور اُسکی گہرائی قریب ہے اور اُسکی تہ بعید ہے۔ اور اُس کے ریشے والے مختلف مذاہب کے ہیں اور اُس کے رؤساء مسلمان ہیں۔ اور اُس کے حکام فقہاء عالمین ہیں اللہ تعالیٰ نے نعیم کے ملائکہ کو اُسکی حفاظت کیواسطے موکل کیا ہے اور اُن کو صاحب تصرف بنایا ہے اور اُسکی چار شاخیں مشہور ہیں۔ اور چالیس ہزار شاخیں پوشیدہ ہیں۔ پس شہر شاخیں یہ ہیں فرات اور نیل اور سیحون اور جیحون اور وہ شاخیں جو پوشیدہ ہیں اُن میں سے اکثر زمین ہند اور ترکمان میں ہیں۔ اور ملک حبش میں اُسکی دو شاخیں اور ان دریاؤں کے محیط کا دور چوبیس برس کی راہ کا ہے۔ اور وہ انحراف زمین میں شاخ در شاخ پھیلا ہوا ہے۔ اور اُس سے دو شاخیں نکلی ہیں کہ پہلے اُن میں سے ارم ذات العماویں ہے اور دوسری نھان میں ہے۔ لیکن اُس کو اگر چوڑائی کے اعتبار سے لیا جائے اور زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہونے کا اعتبار کیا جائے تو وہ تمام شہروں کا آباد کر نیا والا ہے۔ اور بکنے والوں اور اہل علیہ کے سامنے ظاہر ہے۔ لیکن وہ کہ جو طول میں لیا جائے۔ اور ارم ذات العماویں میں ہے وہ ملا ہو اور یا ہے اور اُس میں ملے ہوئے موتی ہیں۔ پس تو ان اشارات کو سمجھ لے اور ان عبارات کو پہچان لے۔ اور اُس کے ظاہر کا اعتبار نہ کر۔ اور اللہ اُن کے اول و آخر کو خوب جانتا ہے لیکن دو دریا ئے بد بودا ر سخت راہوں والا ہے اور اُس کے ممالک قریب ہیں۔ اور وہ سالکین کا راستہ ہے۔ اور سیر کرنے والوں کی جگہ ہے اور اُس کے گذرنے کا ہر شخص ارادہ کرتا ہے لیکن اُس کے بند ہی اُسکی طرف پہنچتے ہیں اور اُسکی رنگت سفید و سیاہ ملی ہوئی ہے۔ اور اُسکی خلقت عجیب طرح کی ہے۔ اور اُسکی موجیں انواع خشکی میں موجزن ہیں۔ اور اُسکی ہوائیں اصناف فضائل کے ساتھ صبح اور شام کو ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اُسکی مچھلیاں خجروں اور اونٹوں کی طرح ہیں۔ اور کل بھاری بوجھوں کو اٹھا کر شہر و ترانس کی طرف لیجاتا ہے۔ اور وہ اُس کو سوائے شق انفس کے نہیں پہنچتی ہیں۔ لیکن وہ مشکل سے شکار کی جاتی ہیں۔ اور اُن کی سواریاں بغیر مضبوط ارادہ والوں کے اُس سے عبور

نہیں کرتی ہیں۔ اور اُسکی ہوائیں جانب شرقِ ظاہر سے چلتی ہیں۔ پس اُسکے افلاک پر دریائے نالج کے کنارے تک سیر کرتی ہیں۔ اور اُس کے رہنے والے صادق الافعال ہیں اور اُن کے اقوال اور احوال اچھے ہیں۔ اور اُس کے رہنے والے عابدین اور زاہدین اور صالحین ہیں۔ اور اُس دریا سے بقا کے موتی اور صفائی کے مرجان نکلتے ہیں۔ اور اُن سے وہ شخص آراستہ ہوتا ہے کہ جو پاک و صاف ہے۔ اور صاحبِ فلق اور صاحبِ حقیقت اور صاحبِ تجلی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ملائک کو اس دریا سے عجیب کی حفاظت کی واسطے موکل کیا ہے۔ اور اس دریا کے محیط کا دور پانچ ہزار برس کی راہ کا ہے۔ اور اُسکی درز چوڑائی میں سلی ہوئی ہے اور وہ زمین میں پھیلی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ دریا جو ملا ہوا ہے۔ اور جس میں موتی ملے ہوئے ہیں اُسکی رنگت نہرو ہے۔ اور اُسکی موجیں سرخ پتھر کی طرح بستہ ہیں اور کوئی اُسکا پانی نہیں پی سکتا، اور کسی میں سپر چلنے کی طاقت ہے۔ اور وہ دریا اُرم ذاتِ العباد التي لحدیث الخلق مثلها فی البلاد ہے۔ اور اُسکی راہ بہت سخت ہے اور نہایت ہلاک کرنے والی ہے۔ اور اُس میں سوائے بعض مومنین کے کوئی سالم نہیں رہ سکتا ہے اور اُسکے حال کو سوائے بعض افرادِ معتقدین کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور کافروں میں سے جو شخص اُسکی کشتی پر سوار ہوا وہ نہایت ذلت کے ساتھ ڈوب گیا۔ اور اکثر مسلمانوں کی سواریوں کو اس دریا سے جاری کی مچھلیاں نگل جاتی ہیں۔ اور اُسکی سواریوں پر بڑے عقلمند سوار ہوتے ہیں۔ اور لیکن اُن کے سوا جو لوگ ہیں وہ بہت ذلت اٹھاتے ہیں اور اقامت میں فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس دریا کی مچھلیاں کثرتِ اجل اور مکار ہیں اُن کا شکار بغیر ابریشم کے یقیناً نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اُس کے متولی سوائے مومنین آدمیوں کے دوسرے نہیں کر سکتے۔ اور اُس سے وہ موتی نکلتے ہیں کہ جن کا ٹھکانہ مقامِ لاہوت ہے۔ اور وہ مرجان نکلتی ہیں کہ جن کا مقامِ ناسوت ہے۔ اور اس دریا کے فوائد بیشمار ہیں کہ اُنکا حال پہچان میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور اُسکی ہلاکت سخت نقصان پہنچانے والی ہے۔ اور ابدان اور ادیان میں مؤثر ہے۔ اور اس دریا کے رہنے والے اہل صدیقۃ الصغر لے ہیں۔ اور اہل صدیقۃ الکبر لے کی خدمت کے اٹھانے والے ہیں۔

پس میں نے اس دریا کے رہنے والوں کو خوش اعتقاد اور اچھے گمان والا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ تسخیر کو اس دریا کی حفاظت کے واسطے موکل کیا ہے کہ وہ ارم ذاتِ العباد التي لحدیث الخلق مثلها فی البلاد کے اہل ہیں۔ اور اس دریا کی موج اس شہرِ قریب کے کنارے پہنچتی ہے

اور اُسکی مچھلیوں سے اُس شہر کے رہنے والے نفع اٹھاتے ہیں۔ اور اس دریا کے محیط کا قطر سات ہزار برس کی راہ کا ہے۔ اور مسافر اُس کو ایک برس کی برابر میں طے کرتا ہے اور وہ طول دار میں شاخ و رشاخ ہے اور اُسکی آبادی ویران ہے۔ لیکن دریا کے شور تمام عالم کو محیط ہے اور اُسکی رنگت نیلی ہے اور نہایت گہرا ہے۔ جو شخص اُسکا پانی پی لیتا ہے اسے پانیس کے مر جاتا ہے اور جو شخص اُس کے میدان میں گذرتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے اور اُس کے مغارب میں ازل کی ہوئیں چلتی ہیں۔ پس اُس کے اطراف کو اُسکی موجیں صدمہ پہنچاتی ہیں۔ پس اُس میں تیرنے والا سالم نہیں رہتا ہے اور اُس میں صبح اور شام کرنے والا ہدایت نہیں پاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی توفیق اُسکی دستگیری کرے تو اُسکی کشتی اس گہرے دریا میں کنارے پر لگ جاتی ہے۔ اور اُس کی سواریاں صبح کو چلتی ہیں۔ اور اُسکی ہوائیں سیدھی اور اُٹنی جانب سے چلتی ہیں۔ اور اُسکی کشتی ہائوں کے تنخوں سے بنی ہوئی ہے اور اُس میں تاموس کی کیلیں جڑی ہوئی ہیں اُس کے راستہ میں افکار گم ہیں۔ اور اُسکی گہرائی میں عقلیں حیران ہیں۔ اور اُسکی سواریاں نہایت جلد ہلاک کر بیٹھتی ہیں۔ اور انہیں سوائے بعض آدمیوں کے کوئی سلامت نہیں رہتا ہے۔ اور اُس کے ممالک سے سوائے افراد کے کوئی نجات نہیں پاتا ہے۔ اور اس دریا کی مچھلیاں سواری اور سواروں کو نکل لیتی ہیں۔ اور عظیم اور مسافر دونوں کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اور مسافر راستہ میں ہزاروں مصیبتیں اٹھاتا ہے اور اس میں حرام و حلال مبہم ہو جاتا ہے اور آغاز و انجام مغلط ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی گہرائی کی کچھ نہیں ہے اور اُس کے آخر کی ابتداء نہیں ہے۔ اور بڑے زبردست ارادے والے انہیں غوطہ لگا سکتے ہیں۔ اور بڑی ہمت والے اُس کے موتی کو لاسکتے ہیں اور اُسکا حال محصول کی حقیقت پر پہنچی ہے اور اس پر فروع اور اصول کی بنیاد ہے اور اُس کی موجیں نہایت زوالی ہیں اور اُسکی جہت نہایت صدمہ پہنچاتے والی ہے اور اُسکی دہشت بہت بڑی ہے۔ اور اُس کے مینہ کے باطل بہتے ہیں اور اُس کے اہل کی دلیل سوائے روشن ستاروں کے اور کچھ نہیں ہے اور اُسکی سوار یوں کی جگہ سوائے تاریکیوں کے جنگل کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اُسکی مچھلیاں تمام مخلوقات کی صورت ہیں اور وہ انواع و اقسام کے نہروں کے ساتھ اُس کی اہل سے امتدعا کرتے ہیں اور اُس کے مشابہ کو اپنے اسم کا ور کے نور سے پیدا کیا ہے اور اُن کو حکمت پر مقرر کیا ہے۔ حقیقت بنایا ہے اور جو اصل دریا سے نکلتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی حدود جزائے سلامت پہنچتے ہیں اور اُس میں توفیق پیوں میں ہیں اور اُس کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ملأ اسے

کا ایک گروہ بنایا ہے کہ جو بڑی طاقت والا ہے۔ اور اُن کی حفاظت کے لئے وحی لانے والے ملائکہ کو موکل کیا ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قدم میں اُس یا قوت کی طرف دیکھا کہ جو عدم میں موجود تھا تو اس دریا کو اس یا قوت کا نور اور اُسکی بھت حاصل ہوئی۔ اور تیرہیں اُسکی جد و نولوں اور صورت اور ہیئت سے تھا۔ پس جب وہ یا قوت پانی ہو گیا تو دونوں دریا تارکی اور روشنی ہو گئے۔ اور جب وہ دونوں دریا مل گئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن دونوں کے درمیان میں آب حیات کو برزخ قائم کیا۔ اور یہ پانی مجمع البحرین اور متقی الحکیمین والا دین میں ہے اور وہ ایک چشمہ ہے کہ جو جانب مغرب اُس شہر کے نزدیک جس کا نام ازہل المغرب ہے۔ اور اس دریا نے جاری کی خاصیت یہ ہے کہ جو اسکا پانی پی لیتا ہے وہ مرنا نہیں ہے۔ اور جو اُس میں تیرتا ہے وہ بہوت کے کلیجے کو کھاتا ہے۔ اور بہت دریا نے شور میں ایک مچھلی ہے کہ جو تمام دنیا و مافیہا کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پھیلایا تو اُس کو ایک ہیل کے دونوں سینگوں پر جسکا نام برہوت ہے رکھ دیا اور اُس ہیل کو اس مچھلی کی پشت پر کھڑا کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس قول میں اشارہ کرتا ہے وَاَتَحْتَ الثَّرىٰ وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے اُس کے کنارے پر ملاقات کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن سے وعدہ کیا تھا کہ تم کو ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین کے کنارے پر ملے گا جب موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے ساتھ جو ایک جو ان تھا وہ اپنی غذا کو لیکر مجمع البحرین پر پہنچے تو اُن کو موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی سے جس کو وہ جو ان پتھر پر رکھ کر بھول آیا تھا پچاٹا۔ اور وہ دریا اُسوقت چڑھا ہوا تھا جب پانی اُس دریا کا کم ہوا اور اُس پتھر تک پہنچا تو وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کو دوڑی پس موسیٰ علیہ السلام اس مرد مچھلی کو کہ جو آگ میں پکاٹی گئی تھی زندہ دیکھ کر متعجب ہوئے۔ اور اس جو ان کا نام یوشع بن نون تھا۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں ایک برس بڑا تھا۔ اور اُن دونوں کا قصہ مشہور ہے۔ اور ہم نے اُسکی تفصیل اپنے رسالہ میں کہ جس کا نام مسامرة الجیب و مسامرة الصحیب ہے کی ہے اُس کو دیکھ لے۔

اور سکندر نے اس ارادہ سے سفر کیا تھا کہ وہ اُسکا پانی پئے۔ اور وہ افلاطون کی بات پر بھڑو کر کے چلا تھا چونکہ اُس نے یہ کہا تھا کہ جو شخص آب حیات پی لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرنے والا ہے اس لئے کہ افلاطون اس جگہ تک پہنچا تھا اور اُس نے اس دریا کا پانی پی لیا تھا چنانچہ وہ آج تک اُس پہاڑ میں جسکا نام وراوند ہے زندہ ہے۔ اور ارسطو افلاطون کا شاگرد تھا اور وہ سکندر کا استاد اور

مصاحب اُس کے سفر میں بھی اچھے رہے۔ جب وہ ظلمات کی زمین تک پہنچا تو تھوڑا سا لشکر اور وہ اُس کے ساتھ ظلمات میں گئے اور باقی لوگ شہرِ ثبوت میں ٹھہرے رہے اور وہ آفتاب کے نکلنے کی حد ہے۔ اور سکندر کے مصاحبوں میں سے خضر علیہ السلام بھی تھے پس انہوں نے اُس مرتے تک سیر کی جس کی شمار معلوم نہیں ہے۔ اور وہ دریا کے کنارے پر تھے۔ اور جب وہ کسی جگہ اترے تو اُس کا پانی پیا۔ اور جب سفر میں تھک گئے تو جہاں لشکر ٹھہرا ہوا تھا وہاں لوٹ کر آئے اور وہ مجمعِ ابو جبر پر اپنے راستہ سے بغیر کسی کے خبر کئے ہوئے گزرے تھے پس وہاں نہ ٹھہرے اور نہ اترے کیونکہ کوئی علامت نہ تھی اور خضر علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ ایک طائر پکڑ کر ذبح کریں اور اُس کو اپنی ساق پر باندھ کر چلیں اور اُن کے پیر پانی میں رہیں۔ پس جب وہ اس جگہ تک پہنچے تو وہ طائر پھڑکنے لگا پس وہ وہیں ٹھہر گئے اور یہ پانی پی لیا اور اُس سے نہائے اور اُسیں تیرے اور سکندر سے اس کو چھپا دیا اور یہاں تک چھپایا کہ وہ اُس سے نکل آیا جب اسطو نے خضر علیہ السلام کو دیکھا تو معلوم کر لیا کہ وہ مقصود کو پہنچ گئے اور اُن کے ساتھ والے اپنے مقصد کو نہ پہنچے پس وہ مرتے وقت تک اُن کی خدمت کرتا رہا۔ اور اسطو اور اسکندر دونوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے بڑے بڑے علوم حاصل کئے۔

اب جاننا چاہئے کہ چشمہ حیات اس وجود کی حقیقتِ ذاتیہ کا منظر ہے پس ان اشارات کو سمجھ لے اور ان عبارات کے رموز کو حل کر لے اور امر کو اپنی ذات سے بعد انیت سے خارج ہونے کے طالب کرے شاید کہ تو اُن زندہ لوگوں کے درجہ کو پہنچ جائے جو اپنے رب کے پاس رزق کھاتے ہیں اور وقت تیرے ساتھ اس طرح سے جو ان مردی کرے کہ تو اُن کے زیرہ میں داخل ہو جائے۔ مراد اُس کی خضر اور موسیٰ اور اسکندر اور ظلمات اور اُسکی نہر سے وہی ہونگے۔

اب جاننا چاہئے کہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وَفَّقْتْ فِیْہِ مِنْ ذُوْجِیْ کی حقیقت سے پیدا کیا ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی روح ہیں اسی وجہ سے قیامت تک زندہ رہیں گے۔ میں نے ایک مرتبہ اُن سے ملاقات کی اور پوچھا کہ اس دریا نے عیط میں کیا ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ یہ دریا نے عیط جبکہ پہلے ذکر ہو چکا اور وہ چیز جو اس سے علیحدہ ہے جیسے کوہِ قاف کہ جو دنیا کے متصل ہے وہ کھاری ہے۔ اور وہ دریا نے مذکور اور وہ چیز کہ جو پہلے سے متصل ہے وہ کھاری ہے علیحدہ ہے وہ دریا نے سرخ خوشبو دار ہے اور جو کوہِ قاف کے سوا میاں پہاڑ سے متصل ہے وہ نیز دریا ہے اور وہ نہرِ قافل کی طرح کثرتِ واسطہ جس نے ایک فیض

اُسکی پیلیا دہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ اور جو چیز ہمارے علیحدہ بطور انفصال اور احاطہ کے تمام موجودات کو شامل ہے وہ دریا نے یہاں سے جہاں سے معلوم ہوتا ہے اور وہاں تک کوئی نہیں پہنچا جو بلکہ اخبار سے معلوم ہو کر یقین ہوا ہے اور آثار سے ظاہر ہوا ہے مگر وہ پوشیدہ ہے۔ اور دریا سرخ کو جسکی خوشبو خشک خالص کی سی ہے وہ دریا نے بلند موج والے سے بچانا جانا ہے اور میں نے اس دریا کے کنارے پر مومن مرد دیکھے کہ اُن کی عبادت سوائے خلق کے خدا کی طرف قویب کرنے کے اور کچھ نہیں ہے اور وہ اسی کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ پس جس شخص نے اُن کے ساتھ معاشرت یا مصاحبت کی تو اُس نے اللہ تعالیٰ کو بقدر اُن کی معاشرت کے پہچان لیا اور بقدر اُن کے سیر کے اُس کو خدا کے ساتھ قربت حاصل ہو گئی۔ اور اُن کے چہرہ آفتاب کی طرح چمکنے والے اور بجلی کی طرح کووندنی والے ہیں۔ اُن سے جنگل میں حیران ہونے والا روشنی حاصل کرتا ہے اور دریاؤں کی تاریکی میں پھنسا ہوا ہدایت پاتا ہے۔ اور جب وہ اس دریا میں سیر کا راہ کرتے ہیں تو اُسکی مچھلیوں کا شکار کرنے کو جال قائم کرتے ہیں۔ پس جب وہ اُن کو شکار کرتے ہیں تو اُن پر سوار ہوتے ہیں اس لئے کہ اس دریا کی مچھلیاں اُنکی سواریاں ہیں۔ اور اس دریا کے موتی اور مرجان اُنکی کمائی ہیں۔ لیکن وہ جب اُس مچھلی کی پشت پر بیٹھتے ہیں تب وہ اس دریا کی خوشبو سے برا بیگنہ ہوتی ہیں۔ پس وہ بیہوش ہو جاتے ہیں اور اپنے نفوس کو نہیں جانتے ہیں۔ اور اپنے مسوس سے فاصل ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک وہ اس دریا میں سوار رہتے ہیں اُن کے ساتھ مچھلیاں اُسکے کنارے کی حد تک جاتے ہیں۔ پس وہ کسی منزل میں ٹھہر جاتے ہیں۔ پس جب وہ خشکی میں پہنچتے ہیں تو پھر ہوش میں آ جاتے ہیں۔ اور اپنا حال اُن کو ظاہر ہو جاتا ہے۔ پس بیشمار عجائب اور غرائب جو کسی آنکھ نے دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے اور نہ کسی آدمی کے قلب میں گزرے اُن کو پاتے ہیں۔

پس اب جاننا چاہئے کہ اس دریا کی ہر موج ہزاروں مرتبہ تمام آسمان و زمین کو بھرتی ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام عالم قدرت اس دریا کی گنجائش رکھتا تو وجود میں کوئی چیز نہ پائی جاتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کیوں کو اس دریا کی حفاظت کے واسطے مومل کیا ہے۔ پس وہ اس کے کنارے پر کھڑے رہتے ہیں اور اُن کو اُسکے پیچ میں قرار نہیں ہے۔ اور اس دریا میں سوائے مچھلیوں اور دریائی جانوروں کے اور کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اور دریا نے سبز کاغذ کاغذ اور وہ ہلاکت اور ڈوبنے کی جگہ ہے۔ اور علماء کے نزدیک اُسکی اچھی صفات بیان کی جاتی ہیں۔

اور اُس کے پہچاننے والے اسکی اچھی نشانیاں بتاتے ہیں اور اُس میں کوئی مچھلی نہیں ہے اور جو شخص اُس میں سوار ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے +

میں نے اُس کو دیکھا ہے کہ اُسکے کنارے پر ایک شہر نہایت الطینان اور امانت کا ہے اور اُس میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہم السلام گئے ہیں۔ اور وہاں کے رہنے والوں سے ان دونوں نے کھانا مانگا تھا پس انہوں نے ان دونوں کو اپنا امان نہ کیا کیونکہ یہ فخریوں کے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اُس شہر میں یہ قاعدہ تھا کہ وہاں کا کھانا بادشاہ اور امراء کھایا کرتے تھے۔ پھر میں نے اُس کے رہنے والوں کو دیکھا کہ وہ اس دریا کی ساریوں میں مشغول ہیں اور اس امر کی محبت سے متعلق ہیں یہاں تک کہ وہ اغاز سال میں کہ وہ دن انکی عید کا ہوتا تھا جمع ہوتے تھے اور رنگ رنگ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے۔ کوئی سبز کوئی سرخ کوئی زرد ہوتا تھا۔ اور اپنے نفوس کو اُسپر مشکل پہنچاتے تھے اور گھوڑوں کی آنکھوں پر پٹی باندھتے تھے۔ پھر دریا کی طرف جاتے تھے۔ پس جس شخص کا گھوڑا دریا تک چلا جاتا تھا وہ اور اُسکا گھوڑا دونوں ہلاک ہو جاتے تھے۔ اور جس نے اپنے گھوڑے کو دریا کی طرف سے پھیر لیا وہ زندہ لوٹ آتا تھا۔ لیکن وہ بالذات مثل مردود اور ناامید کی اپنے آپ کو سمجھتا تھا پس وہ ہمیشہ دوسرے گھوڑے کو پالتا تھا اور کھلتا پالتا تھا یہاں تک کہ جب دوسرا سال شروع ہوتا تھا پھر وہ ویسا ہی کرتا تھا جیسا کہ پہلے سال کیا تھا یہاں تک کہ وہ اس دریا میں بوجہ اُسکے نہایت عشق و محبت کے مر جاتا تھا جیسے کہ پروانہ چراغ کی روشنی پر عاشق ہوتا تھا۔ پس وہ اپنے نفس کو اُس میں یہاں تک ڈالتا ہے کہ فنا ہو جاتا ہے اور ساتواں سخت سیاہ ہے اُسکے رہنے والے پہچان میں نہیں آتے ہیں اور نہ اُسکی پھیلیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اور اُس میں پہنچنا غیر ممکن ہے کیونکہ وہ اطوار سے سوا ہے۔ اور سب زمانوں اور مدتوں سے آخر ہے اُسکے عجائب و غرائب کی کوئی انتہاء نہیں ہے اور زمانہ اُس سے کم ہو گیا ہے پس وہ طول ہو گیا ہے اور عجائبات اُس میں اس قدر ہیں کہ انکا اور اک محال ہے۔ پس وہ اُس ذات کا دریا ہے کہ جس کے قریب صفات تھی ہیں اور وہ معدوم ہے اور موجود ہے اور موسوم ہے اور مفتوحہ ہے اور معلوم ہے اور مجہول ہے اور محکوم ہے اور منقول ہے اور معنوم اور معقول ہے اور اُسکا وجود اُسکا کم ہونا ہے۔ اور اُسکا کم ہونا اُسکا پانا ہے۔ اور اُسکا اول اُسکے آخر کو محیط ہے اور اُسکا باطن اُسکے ظاہر پر غالب ہے۔ اور اُس میں جو چیز ہے اُسکا اور اک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نہ اُس کو کوئی جان سکتا ہے کہ حاصل کر سکے پس اب ہم اُس میں غوطہ لگانے سے بیان کی باگ کو روکتے ہیں۔ اور اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی سیدے راستہ کو ہدایت کرتا ہے اور

اسی پر بھروسہ ہے

ترجمہ احوال باب

تمام ادیان اور عبادات اور تمام احوال اور مقامات کے مکاتبات کے بیان میں

اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے پس وہ اصل میں اسی کی واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور موجودات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کی عبادت اپنے مال اور مقال اور مقال سے نہ کرتے ہو بلکہ بذاتہ وصفاتہ نہ کرتے ہو بلکہ پس موجودات میں سب چیز خدا کی اطاعت کرنیوالی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو حکم دیا تھا کہ ہمارے پاس خوش اور ناخوش آؤ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم خوشی سے آئے اور آسمانوں سے اُس کے رہنے والے مراویں۔ اسی طرح زمینوں سے اُس کے رہنے والے مراویں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ پھر اُن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ وہ خدا کی عبادت کریں گے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اسی کے واسطے ہے جس کے لئے پیدا کی گئی ہے اس لئے کہ جن اور انس خدا کی عبادت کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور وہ جس امر کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں وہی اُن پر آسان ہے۔ پس وہ بالہدایت خدا کے بندے ہیں لیکن عبادتیں مختلف ہیں چونکہ اسماء الصفات کے مقتضیات مختلف ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسم مفضل کے ساتھ متجلی ہے جیسے کہ وہ اپنے اسم ہادی کے ساتھ متجلی ہے۔ پس جیسے اُس کے اسم منعم کے اثر کا ظاہر ہونا واجب ہے ایسے اُس کے اسم منعم کے اثر کا ظاہر ہونا واجب ہے۔ اور اُن کے احوال میں بہ سبب اسماء و صفات والوں کے اور مختلف ہونے کے آدمیوں کا اختلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَانِ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً اے نبی اللہ کے بندے باعتبار فطرت اہلی کے طاعت کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ پھر اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا کر کے بھیجا تھا کہ جس شخص نے بحیثیت اُس کے اسم ہادی کے رسولوں کا اتباع کیا وہ اُسکی عبادت کرے۔ اور جس شخص نے بحیثیت اُس کے اسم مفضل کے رسولوں کی مخالفت کی اُس کو ڈرائیں۔ پس آدمی مختلف ہو گئے اور مذاہب جدا ہو گئے۔ اور ہر گروہ نے وہ امر اختیار کیا جو اُس کے نزدیک صحیح اور تندرست تھا اگرچہ یہ امر دوسروں کے نزدیک غلط تھا لیکن

اللہ تعالیٰ نے اُس کو اُس گروہ کے نزدیک بہتر کر دیا تاکہ وہ خدا کی عبادت اُس اعتبار سے جس کی یہ صفت مؤثرہ اس امر میں مقتضی ہے کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ہی معنی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اخَذَ بِهَا صِدْقًا۔ پس وہ اُن کے ساتھ موافق اسکی خواہش کے کرنے والا ہے۔ اور وہ بعینہ اُسکی صفات کا مقتضاء ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اُن کو موافق اپنے اسماء و صفات کے مقتضاء کے جزا دیگا۔ پس اُس کو خدا کی ربوبیت کا اقرار رفع نہیں دیگا۔ اور نہ کسی کا اس سے انکار نقصان پہنچائیگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اُن میں جس چیز کے کہ وہ مستحق ہیں اقسام عبادات سے کہ جو اُس کے کمال کے واسطے لائق ہیں تصرف کریگا۔ پس موجودات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنے والی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبُغُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کیونکہ اُن کی تسبیح وہ ہے کہ جس کا نام مخالفت اور معصیت اور انکار رکھا جاتا ہے۔ پس اُس کو ہر شخص نہیں سمجھتا ہے۔ پھر نفی جملہ پر واقع ہوئی ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ بعض اُس کو سمجھتے ہیں۔ پس یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ یعنی جملہ کی حیثیت سے کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اُس کو سمجھتے ہیں۔

پھر جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے اُتارا۔ اور آدم دنیا میں اُترنے سے پہلے ولی تھے جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو نبوت عطا کی۔ کیونکہ نبوت تشریع اور تکلیف کا نام ہے۔ اور دنیا تکلیف کا گھر ہے برخلاف جنت کے کہ اُن میں وہ ولی تھے کیونکہ وہ کرامت اور مشاہدہ کا گھر ہے۔ اور یہ ولایت ہے۔ پھر ہمارے باپ آدم علیہ السلام بالذات ہمیشہ ولی رہے یہاں تک کہ اُن کی ذریت ظاہر ہوئی۔ پس اُن کی طرف اُس کو بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ جو حکم کرتا تھا وہ اُن کو تعلیم کرتے تھے۔ اور اُن کے پاس چند صحیفے خدا کے بھیجے ہوئے تھے اور اپنی اولاد میں سے جس کو اُن صحیفوں کا پڑھنا سکھایا وہ ایمان لے آیا۔ کیونکہ اُن میں وہ بیان تھا کہ غور کرنے والا اس کو رو نہیں کر سکتا تھا۔ پس جن لوگوں نے اُن کو ذریت میں سے انکا اتباع کیا اور ان صحیفوں کی قرأت سیکھنے کی لذتوں سے روگردانی کی اور اپنی خواہش کا اتباع کیا اُس پر غفلت کا پڑوہ پڑ گیا اور وہ دنیا کے قریب میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اُس نے ان صحیفوں کا انکار کیا اور ایمان نہ لایا اور وہ کافر ہو گئے۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے وفات پائی تو اُن کی ذریت سب متفرق ہو گئی۔ پس ایک گروہ جو آدم علیہ السلام پر انکی قربت کی وجہ سے ایمان لایا تھا اُس نے ایک تصویر پتھر کی آدم کی بنائی تاکہ اُن کی خدمت کرے اور اُس کے ساتھ ہمیشہ اُس کو دیکھ کر محبت قائم رکھے اس امید پر کہ شاید اُسکی قربت سے اُس کو خدا مل جائے

اس واسطے کہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی خدمت اُن کی زندگی کے وقت خدا کی طرف پہنچا نیوالی تھی پس اُس نے یہ گمان کیا کہ اگر آدم کی تصویر کی خدمت کرونگا تب بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر ایک گروہ نے جو اُس کے بعد پیدا ہوا انہیں کا اتباع کیا۔ پس چونکہ انہوں نے صورت کی عبادت کی لہذا خدمت میں وہ گمراہ ہو گئے پس یہ لوگ بت پرست میں۔ پھر دوسرا گروہ اپنے عقول سے قیاس کی طرف گیا اور انہوں نے بُت پرستوں کو بُرا سمجھا اور یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم چار طبیعتوں کی عبادت کریں۔ کیونکہ وہ تمام موجودات کی اصل ہیں اس لئے کہ تمام عالم حرارت اور برودت اور ریوست اور رطوبت سے مرکب ہے۔ پس اصل کی عبادت فرع کی عبادت سے بہتر ہے اس واسطے کہ بُت عبادت کرنا اس کے لئے کی فرع ہے کیونکہ وہ اُس کے تحت میں ہے۔ پس عابد اُن کی اصل ہے پس انہوں نے عناصر اربعہ کی عبادت کی۔ اور یہ لوگ طبعیوں کو ملاتے ہیں۔ پھر ایک گروہ نے سبع سیارہ کی عبادت کی اور یہ کہا کہ حرارت اور برودت اور ریوست اور رطوبت اُن میں سے کسی چیز کو بالذات حرکت اختیاری نہیں ہے اور اُن کی عبادت سے کچھ فائدہ نہیں ہے اس سے سبع سیارہ کی عبادت بہتر ہے۔ اور وہ زحل اور مشتری اور مریخ اور شمس اور زہرہ اور عطارد اور قمر میں کیونکہ اُن میں سے ہر ایک بالذات مستقل ہے۔ اور آسمان میں گردش کرتا ہے اور تمام موجودات میں اُن کی حرکت موثر ہے۔ اور کبھی نفع پہنچاتی ہے اور کبھی نقصان پہنچاتی ہے پس جسکا تصرف ہو اُن کی عبادت بہتر ہے چنانچہ انہوں نے ان ستاروں کی پرستش کی اور اُن کو فلاسفہ کہتے ہیں۔ اور ایک گروہ نے نور اور ظلمت کی عبادت کی کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ عبادت کے ساتھ انوار کا خاص کرنا گویا دوسری جانب کا ضائع کرنا ہے۔ اس لئے کہ تمام موجودات نور اور ظلمت ہی میں منحصر ہے۔ پس ان کی عبادت بہتر ہے چنانچہ انہوں نے مطلق نور کی جہاں کہیں پایا جائے عبادت کی۔ اور وہ نور کچھ ستارہ وغیرہ کا ہی مخصوص نہیں ہے۔ اور مطلق ظلمت تجلیہ کی عبادت کی جہاں کہیں کہ وہ ظلمت پائی جائے پس نور کا نام یزدان رکھا اور ظلمت کا نام ابہرمن رکھا۔ اور یہ لوگ ثانیویہ کہلاتے ہیں۔ پھر ایک گروہ نے آگ کی عبادت کی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ زندگی حرارت وغیرہ پر منحصر ہے اور وہ پوشیدہ ہے اور اُن کی صورت وجود یہ آگ ہے۔ پس وہ تمام موجودات کی تہا اصل ہے لہذا آگ کی پرستش کی اور یہ فرقہ مجوس کہلاتا ہے۔ پھر ایک گروہ نے قطف عبادت کو ترک کر دیا اس گمان سے کہ وہ کچھ مفید نہیں ہے اور زمانہ بحیثیت فطرت آئید جیسا کہ وہ واقع میں وہ ہے پیدا کیا گیا ہے۔ پس یہاں کوئی ارحام نہیں ہیں کہ دفع کریں۔ اور نہ کوئی زمین ہے کہ نکل جائے اور ان لوگوں کو دہرہ کہتے ہیں۔ اور ان کا نام ملاحہ بھی ہے۔ پھر اہل کتاب متفرق ہیں۔ پس بعض برہم

ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر گمان کرتے ہیں اور اُن کی ذریت کہتے ہیں۔ اور اُن کی عبادت ایک خاص طرح پر ہے۔ اور بعض یہود میں اور یہ لوگ موسیٰ میں۔ اور بعض نصاریٰ میں اور یہ لوگ عیسویوں میں۔ اور بعض مسلمان ہیں اور وہ محمدیوں میں۔ پس یہ دس مذاہب والے ہیں کہ تمام مختلف مذاہب والوں کے اصول ہیں۔ اور باقی مذاہب والے غیر متناہی ہیں۔ اور ان سب کا مدار انہیں دس مذاہب والوں پر ہے اور وہ کفار اور طبائع اور فلاسفہ اور ثانیویہ اور مجوس اور دہریہ اور برہمہ اور یہود اور نصاریٰ اور مسلمان ہیں اور یہاں کوئی طائفہ ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو جنتی اور بعضوں کو دوزخی نہ پیدا کیا ہو۔ دیکھو پہلے زمانہ میں کفار اُن شہر سے جہاں اس وقت کے رسولوں کی دعوت نہیں پہنچی تھی بعضے نیکی کرنے والے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اُس کے بدلے میں جنت دی۔ اور بعضے بُرائی کرتے والے تھے جن کو اللہ نے اُس کے بدلے میں دوزخ میں ڈال دیا۔ اور ایسا ہی اہل کتاب کا حال ہے پس نیکی کو شریعتوں کے نازل ہونے سے پہلے دلوں نے اور نفوس نے قبول نہ کیا اور اِرح اُس سے خوش ہوئے۔ اور شریعتوں کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے بندوں نے اُسکی عبادت نیکی اور شریعتوں کے نازل ہونے سے پہلے برائی کو قلوب نے نہ قبول کیا۔ اور نفوس نے بُرا سمجھا اور اِرح اُس سے رنجیدہ ہوئیں۔ اور شریعتوں کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کو اُس سے منع نہ کیا۔ پس یہ سب گروہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اُسکی کما حقہ عبادت کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ نے اُن کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے اور نہ اُن کو اُن کے واسطے پیدا کیا ہے پس وہ ہر طرح سے اُسی کے واسطے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مذاہبوں میں اپنے اسماء و صفات کے حقائق کو ظاہر کیا۔ اور اُن سب میں بالذات تجلی ہوا۔ پس ہر گروہ نے اُسکی عبادت کی اور کفار اُسکی بالذات عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تمام موجودات کی حقیقت ہے تو کفار بھی موجودات میں داخل ہیں اور وہ اُنکی حقیقت ہے۔ پس انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ انکار بے ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اُنکی حقیقت ہے اور اور اُسکا کوئی رب نہیں ہے بلکہ وہ خود رب مطلق ہے۔ پس انہوں نے اُسکی جیسا وہ چاہتے تھے اپنی ذاتوں کے اعتبار سے کہ وہ اُنکی عین ہیں اُسکی عبادت کی۔ پھر اُن میں سے جس نے بتوں کی عبادت کی تو اسوہ سے کہ خدا کے وجود کا سر اُن میں کامل طور پر بغیر حلول اور امتزاج کے تمام ذرات وجود میں موجود تھا۔ پس اللہ تعالیٰ ان بتوں کی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں حقیقت ہے۔ پس انہوں نے سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہیں۔ اور اس امر میں اُن کو اپنے جاننے کی حاجت نہیں ہے اور نہ

وہ اپنی نیتوں کے محتاج ہیں۔ کیونکہ حقایق کا پوشیدہ کرنا اگرچہ طول ہو جائے لیکن انکا ظاہر ہونا واقعی طور پر ضروری ہے۔ اور یہ اُن کے واسطے خدا کے اتباع کا اپنی ذاتوں میں بھید ہے اس لئے کہ اُن کے قلوب نے اُن کی گواہی دی ہے کہ اس امر میں بھلائی ہے۔ پس اُن کے عقاید اسکی حقیقت پر جم گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہے جیسے کہ حدیث میں وارد ہے کہ اپنے قلب سے فتویٰ طلب کر اگرچہ مفتی تجھ کو فتوے دے۔ اور یہ امر قلب کے علم ہونے کی بنا پر ہے اور لیکن خاص طور پر یہ بات ہے کہ ہر قلب فتوے لینے کے قابل نہیں ہوتا ہے اور نہ ہر قلب کی فتویٰ صحیح دیتا ہے۔ پس اس سے بعض قلوب مراد ہیں کل مراد نہیں ہیں۔ پس یہ لطیفہ اعتقاد یہ اس امر کی حقیقت کے ساتھ ہے کہ جس کے وہ کر نیوالے ہیں۔ اور اُن کو حقیقت امر کے ظاہر کرنے کی طرف آخرت میں اس راستہ پر بھیجتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُّ حُزْبٍ بِمَا لَزِمَتْهُ قُوتُونَ یعنی دنیا و آخرت میں خوش ہیں کیونکہ اسم اپنے مسمیٰ سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ پس اللہ نے انکا نام فرعون رکھا ہے اور اُن کا یہ وصف بیان کیا ہے اور وصف اپنے موصوف کا غیر نہیں ہوتا ہے۔ برخلاف اُس صورت کے کہ اگر خدا یوں کہتا کہ فِرْعَوْنُ کُلُّ حُزْبٍ بِمَا لَزِمَتْهُ قُوتُونَ تو وہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور اگر یفرح مضارع کا صیغہ کہتا تو تمام ہوئے کو چاہتا کہ یہ امر گویا انجام کو پہنچ گیا۔ اور اسم ہیشگی کے واسطے آیا کرتا ہے۔ پس وہ دنیا میں اپنے افعال سے خوش ہیں اور آخرت میں اپنے احوال سے خوش ہیں۔ پس وہ جو چیز اُن کے پاس ہے اُس سے ہمیشہ خوش ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ اگر مرود ہو جاتے ہیں تو وہ اُسی چیز کی طرف لوٹ آتے ہیں جس سے وہ منع کئے گئے ہیں۔ اور جب اُن کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اُسکا نتیجہ عذاب ہے تو وہ چونکہ اُنہیں نہایت لذت پاتے ہیں اس وجہ سے پھر اُس کام کو کرتے ہیں۔ اور اُنہیں اُنکی زندگی کا سبب ہی ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جب کسی بندہ کو آخرت میں عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس عذاب میں اُسکے واسطے ایک کما لذت پیدا کر دیتا ہے جس سے اُس کے بدن کو عشق پیدا ہو جاتا ہے تاکہ وہ اُس عذاب سے خدا سے پناہ نہ مانگے پس وہ ہمیشہ جب تک کہ لذت اُنہیں موجود رہتی ہے عذاب میں رہتا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ اُس سے عذاب کم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس لذت کو اُس سے دور کر دیتا ہے تو وہ رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کو جب وہ پکارتا ہے تو اللہ اسکی دعا کو قبول کرتا ہے۔ پس اُس وقت خدا سے اُسکا پناہ مانگنا صحیح ہے۔ اور اللہ اس عذاب سے اُس کو پناہ دیتا ہے۔ پس کفار کی عبادت اُسکے واسطے عبادت ذاتیہ ہے۔ اور وہ اگرچہ سعادت کی طرف رجوع کرتی ہے لیکن چہ

گو ایسی کا طریقہ ہے چونکہ سعادت کا حصول بہت دور ہے۔ پس اُسکے صاحب کو حقائق کا انکشاف نہیں ہوتا ہے لیکن جب وہ تمام آخرت کی آگ کے طبقوں میں سیر کر لیتا ہے جیسا کہ اُس نے دنیا میں طبیعت کی آگ کے طبقوں میں سیر کی تھی یعنی افعال اور احوال اور اقوال کے ساتھ باقتضایہ تہذیب کے تب اُس کو حقائق کا انکشاف ہوتا ہے۔ پس جب یہ امر پورا کر چکا تب اُس کو خدا کا راستہ مل گیا۔ کیونکہ اب وہ سعادت الہیہ کی طرف پہنچ گیا پس اُس کو وہ بات حاصل ہوئی کہ جو مقررین کو ابتدا سے قدم سے حاصل ہوئی تھی۔ کیونکہ وہ قرب سے پکارے گئے ہیں پس اُس کو سمجھ لے۔ اور اگر وہ طبایع نے خدا کی عبادت اُس کے صفات اربعہ کے اعتبار سے کی۔ کیونکہ چاروں اوصاف الہیہ کہ جن کا نام ہے اور علم اور قدرت اور ارادہ ہیں تمام موجودات کی اصل ہیں۔ پس حرارت اور برودت اور رطوبت اور یوبست عالم موجودات میں اُن کے مظاہر ہیں۔ پس رطوبت حیات کا مظہر ہے اور برودت کا مظہر ہے اور حرارت ارادہ کا مظہر ہے اور یوبست قدرت کا مظہر ہے۔ اور ان مظاہر کی حقیقت وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہے۔ پس جب تمام ارواح طبعیین کے واسطے یہ لطیفہ الہیہ ظاہر ہو گیا جو ان مظاہر میں موجود ہے۔ اور انہوں نے اُس کے اوصاف اربعہ الہیہ کے اثر کو دیکھا پھر وجود میں اُس کے ساتھ حرارت اور برودت اور یوبست اور رطوبت کے طور پر تو اُس نے تو ابل کو بحیثیت استعداد الہی کے یہ جاننا کہ یہ صفات ان صورتوں کے معانی ہیں۔ یا یوں کہنا چاہئے کہ ان احسام کی ارواح ہیں یا یوں سمجھنا چاہئے کہ ان مظاہر کے ظواہر ہیں۔ پس انہوں نے ان طبایع اس بھید کی وجہ سے عبادت کی۔ پس بعضوں کو معلوم ہو گیا اور بعض کو نہ معلوم ہوا۔ پس جانتے والا پہلے ہے اور جاہل اُس کے بعد ہے پس وہ خدا کی بحیثیت صفات کے عبادت کرنے والے ہیں اور اُنکا انجام کار سعادت ہے جیسے کہ پہلے لوگوں کا انجام کار اُن حقائق کے ظہور کے ساتھ ہے جن پر اُنکا حال مبنی ہوا۔ اور فلاسفہ نے خدا کی عبادت بحیثیت اُس کے اسماء کے کی کیونکہ ستارے خدا کے اسماء کے مظاہر ہیں اور اللہ تعالیٰ بالذات اُن کی حقیقت ہے پس آفتاب اُس کے اسم اللہ کا مظہر ہے۔ کیونکہ وہ تمام ستاروں کو اپنے نور سے مدد دینے والا ہے جیسے کہ اسم اللہ تمام اسماء کے حقائق کو مدد دینے والا ہے اور اُن اسماء کے حقائق اُسی سے ہیں۔ اور قرآن کے اسم الرحمن کا مظہر ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ستارہ ہے کہ جو آفتاب کے نور کو اُٹھا تا ہے جیسے کہ اسم الرحمن اسم اللہ میں تمام اسماء سے اعلیٰ مرتبہ کا ہے۔ جیسا کہ اُنکا بیان اُس کے باپ میں گذر چکا ہے اور شتری اُس کے اسم رب کا مظہر ہے۔ کیونکہ وہ آسمان میں سب ستاروں میں زیادہ سعید ہے جیسے کہ اسم رب تمام مراتب میں زیادہ خاص ہے۔

اس وجہ سے کہ وہ کمال کبر یا کوشاں ہے کیونکہ وہ مریوب کو چاہتا ہے اور زحل واحدیت کا مظہر ہے اس لئے کہ تمام افلاک اُس کے احاطہ کے تحت میں ہیں جیسے کہ اسم واحد کے تحت میں تمام اسماء و صفات ہیں اور مرتبہ قدرت کا مظہر ہے اس لئے کہ وہ ایسا ستارہ ہے کہ جو افعال قہاریہ کے ساتھ مخصوص ہے اور زہرہ ارادہ کا مظہر ہے کیونکہ وہ بالذات جلد لوٹ پوٹ ہونی والا ہے پس اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر آن میں دوسری چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ اور عطارد و علم کا مظہر ہے کیونکہ وہ آسمان میں کاتب ہے۔ اور باقی ستارے اُس کے اسماء حسنی کے مظاہر ہیں جو شمار کے تحت میں داخل ہیں۔ اور باقی وہ ستارے کہ جو نامعلوم ہیں اُس کے اُن اسماء کے مظاہر ہیں کہ جو شمار میں ہیں۔ پس جب فلاسفہ کی ارواح نے بحیثیت ادراک استعدادی کے کہ جو اُن میں فطرت الہی سے موجود ہے یہ مزاحکہا تب اُن ستاروں کے اس لطیفہ آئینہ کی وجہ سے کہ جو ہر ایک ستارہ میں موجود ہے عبادت کی پھر جب اللہ تعالیٰ ان ستاروں کی حقیقت تھا تو اُس نے بالذات معبود ہونا چاہا۔ پس انہوں نے اُس کے اس بھید کی وجہ سے عبادت کی۔ پس وجود میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے کہ جس کو بنی آدم اور حیوانات وغیرہ جیسے گرگٹ کہ وہ آئینا کی پرستش کرتا ہے۔ اور جہل کہ جو گوبر یا بدبودار چیزوں کی پرستش کرتا ہے اُسکی عبادت نہ کرتا ہو۔ غرض کہ تمام موجودات میں کوئی حیوان ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کی عبادت نہ کرتا ہو یا تو کسی مظہر یا محدث کے ساتھ مقید کر کے عبادت کرتا ہے یا مطلق عبادت کرتا ہے۔ پس جس نے اُس کی مطلق عبادت کی وہ موجود ہے اور جس نے مقید کر کے عبادت کی وہ مشرک ہے۔ اور حقیقت میں وہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کیونکہ اُن میں خدا کا وجود پایا جاتا ہے اس لئے کہ اللہ سبحانہ بحیثیت اپنی ذات کے ایسی چیز میں ظاہر ہونا نہیں چاہتا کہ جو یہ چیز اس کی عبادت نہ کرتی ہو حالانکہ وہ وجود کے تمام ذرات میں ظاہر ہے۔ پس بعض آدمیوں نے طبیعتوں کی عبادت کی کہ جو عالم کی اصل ہیں۔ اور بعض نے ستاروں کی عبادت کی۔ اور بعض نے معدن کی عبادت کی۔ اور بعض نے آگ کی عبادت کی۔ غرض یہ ہے کہ سوائے محمدیوں کے کوئی چیز ایسی موجودات میں باقی نہیں ہے۔ جس نے کسی نہ کسی چیز کی عبادت نہ کی ہو اور محمدیوں نے خدا کی عبادت مطلق طور پر بغیر مقید کرنے کے کسی محدث چیز کے ساتھ کی ہے انہوں نے مجموعی حیثیت سے عبادت کی ہے پھر انکی عبادت ظاہر اور باطن وغیرہ کے ساتھ متعلق ہونے سے منزہ ہے۔ پس اُسکا طوبق خدا کی ذات کی طرف راستہ ہے اسی وجہ سے یہ لوگ اول قدم سے تقرب کے درجہ کو پہنچے ہیں۔ پس یہ وہی لوگ ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے اولئک ینادون من مکان قریب اور بر خلاف اُس شخص کے

کہ جس نے خدا کی عبادت و جہت کی حیثیت سے کی اور اُس کو کسی مظہر کے ساتھ مقید کیا جیسے کہ طبائع یا جیسے کہ ستارے یا بت وغیرہ۔ پس وہ لوگ خدا کے اس قول سے اشارہ کئے گئے ہیں اُولَٰئِكَ يَنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ دِكْوٰنُكَ وہ خدا کی طرف اس مظہر کے اعتبار سے رجوع ہوتے ہیں جس کی انہوں نے اُسکی حیثیت سے عبادت کی ہے۔ اور اُن پر سوائے اُنچیز کے دوسری چیز میں نظام نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بعینہ وہ بعد ہے کہ جہاں سے وہ پکارے گئے ہیں۔ اور منزل پر پہنچنے کے بعد وہ شخص کہ جو پاس سے پکارا گیا ہے۔ اور وہ شخص کہ جو دور سے پکارا گیا ہے دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اور ثانویہ نے خدا کی عبادت اُسکی ذات کی حیثیت سے کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ضدوں کو بالذات جمع کیا ہے۔ پس وہ مراتب حقیقہ اور مراتب ظلیہ دونوں کو شامل ہے۔ اور دونوں وصفوں میں دو حکموں سے ظاہر ہے۔ اور دونوں جہان میں دو صفوں سے ظاہر ہے۔ پس جو چیز حقیقت حقیہ کی طرف منسوب ہے وہ انوار میں ظاہر ہے اور جو چیز حقیقت ظلیہ کی طرف منسوب ہے وہ ظلمت ہے۔ پس انہوں نے اس ستر اُگی کی وجہ سے کہ جو دونوں وصفوں اور دونوں ضدوں اور دونوں اعتباروں اور دونوں حکموں کا جامع ہے نور اور ظلمت کی عبادت کی جس طرح تو چاہے اور جس حکم سے تو چاہے اللہ تعالیٰ دونوں ضدوں کو بالذات جمع کرتا ہے۔ پس ثانویہ نے اس لطیفہ کبیہ کی حیثیت سے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالذات چاہتا ہے اُسکی عبادت کی پس اُسی کا نام حق ہے اور اُسی کا نام خلق ہے اور وہی نور ہے اور وہی ظلمت ہے۔ اور محسوس نے احدیت کی حیثیت سے اُسکی عبادت کی جیسے کہ احدیت تمام اسماء اور اوصاف کے مراتب کو فنا کرنے والی ہے اسی ہی آگ بھی فنا کرنے والی ہے۔ اور آگ سب عناصر سے زیادہ زبردست ہے اپنے مقابلہ میں سب بیعتوں کی فنا کرنے والی ہے۔ اور جو طبیعت اُس کے قریب ہوتی ہے وہ جوہر اُس کے غلبہ قوت کے آگ ہو جاتی ہے۔ پس ایسے ہی احدیت کے مقابل کوئی اسم اور وصف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو اُس میں داخل نہ ہو جاتا ہو۔ پس اسی لطیفہ کی وجہ سے انہوں نے آگ کی پرستش کی۔ اور اُسکی حقیقت خدا کی ذات ہے۔

اب جانتا چاہئے کہ ہر لاکھ ارکان طبائع میں سے کسی رکن میں اپنے ظاہر ہونے سے پہلے جس رکن کی صورت کو چاہے قبول کر سکتا ہے۔ اور ارکان طبائع یہ ہیں۔ آگ۔ پانی۔ اور ہوا۔ اور مٹی اور کسی رکن میں ظاہر ہونے کے بعد اس صورت کو چھوڑ کر دوسری صورت قبول نہیں کر سکتا۔ پس اسی طرح اسماء و صفات عین و احدیت میں ہیں کہ اُن میں سے ہر ایک حکم و دوسرے معنی ہیں۔

پس منعم وہی منتقم ہے اور جب اسماء مرتبہ الہیہ میں ظاہر ہوئے تو ہر ایک اسم اپنی حقیقت کے مقتضاء کے موافق فائدہ دیکھا تو منعم منتقم کی ضد ہے۔ پس آگ ان طبایع میں اسماء کے اندر واحدیت کا منظر ہے۔ پس جب مجوس کی ارواح کا مغز اس مشک کی خوشبو سے معطر ہو گیا تب اُسکی بریانی سو گئے سے زکام ہو گیا۔ پس انہوں نے آگ کی پریش کی اور حقیقتہً انہوں نے واحد قہار کی عبادت کی۔ اور براہِ خدا کی عبادت مطلقاً کرتے ہیں کسی نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تمام موجودات میں سب چیز خدا کے واسطے پیدا کی گئی ہے۔ پس وہ وجود میں خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن انبیاء اور رسولوں کے مطلقاً منکر ہیں۔ پس خدا کی عبادت رسولوں کی عبادت سے اُن کے بھیجنے سے پہلے ایک قسم ہے اور وہ اپنے آپ کو براہِ اہم علیہ السلام کی اولاد گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بالذات بنایا ہے اور وہ خدا کی کتاب نہیں بتاتے اُسیں حقایق کا ذکر ہے۔ اور اس کے پانچ حصے ہیں اُسیں چار حصوں کا پڑھنا ہر شخص کو مباح سمجھتے ہیں۔ اور پانچویں حصے کا پڑھنا سوائے اُن میں سے بعض آدمیوں کے کسی کو مباح نہیں سمجھتے چونکہ اُس کے مطالب نہایت دقیق ہیں اور اُن میں یہ بات مشہور ہے کہ جس نے اس کتاب کے پانچویں حصے کو پڑھا وہ آخر کار سرورِ سلطان ہو جائیگا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جائیگا۔ اور یہ گروہ ہند کے شہروں میں اکثر پایا جاتا ہے۔ اور یہاں بعض آدمی اُن کی صورت بناتے ہیں اور دعوائے کرتے ہیں کہ ہم براہِ اہم ہیں حالانکہ وہ اُن میں سے نہیں ہیں اور وہ اُن لوگوں کے درمیان میں بُت پرستی کے ساتھ مشہور ہیں۔ پس اُن میں سے جو شخص بت پرستی کرتا ہے وہ اُن کے نزدیک اس گروہ کے نہیں شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہ سب جنسیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا اور جنہوں نے ان عبادات کو بالذات ایجاد کیا جاتا ہے وہ اُن کی ثقافت کا سبب ہیں اگرچہ اُنکا انجام کار سعادت ہو۔ لیکن ثقافت سوائے اس دوری کے جس میں وہ سعادت کے ظاہر ہونے سے پہلے ثابت ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ پس وہ ثقافت ہے اس کو سمجھ لے۔ اور جس شخص نے خدا کی عبادت موافق اُس قانون کے کی جس کو اُسکے کسی نبی نے اُس کے حکم کے موافق بنایا ہے تو وہ شقی نہیں ہے بلکہ اُسکی سعادت ہمیشہ رفتہ رفتہ ظاہر ہوتی رہے گی۔ اور اہل کتاب پر جو احکام آئے انہوں نے خدا کے کلام کو بدل کر اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ لی۔ پس یہی امر انکی ثقافت کا سبب ہوا۔ اور وہ بقدر اپنی مخالفت کے خدا کے احکام سے ثقافت میں ہیں۔ اور اُن کی سعادت بقدر خدا کی کتاب

کی موافقت کے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی یا رسول کو کسی امت کی طرف بھیجا تو اُس نے اُس کی رسالت میں اُسکے متبعین کی سعادت کو قرار دیا اور یہود اللہ کی توحید کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ہر روز دو مرتبہ نماز پڑھتے اور عنقریب نماز کے بعد کا بیان اُسکی جگہ پر انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا اور وہ کنوارے دن روزہ رکھتے ہیں اس لئے کہ وہ آغاز سال کا دسواں دن ہے جس کو یوم عاشورا کہتے ہیں اور عنقریب اسکا بیان بھی آئیگا۔ اور سینچر کے دن اعتکاف کرتے ہیں۔ اور اُن کے یہاں اعتکاف کی یہ شرط ہے کہ اُس گھر میں ایسی کوئی چیز نہ آئے کہ جو مال یا کھانا کی قسم سے ہو اور نہ اُس سے کوئی چیز باہر نکلے۔ اور اُس گھر میں نکاح اور خرید و فروخت وغیرہ کچھ نہ کجا اور وہ گھر خاص خدا کی عبادت کے واسطے تیار کیا گیا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ تورات میں فرماتا ہے کہ تو اور تیرا خلام اور تیری لونڈی سینچر کے روز سب خدا تعالیٰ کے واسطے ہیں۔ اسی واسطے اُنہیں سینچر کے روز دنیا کے متعلق باتیں کرنا حرام ہیں۔ اور اُنکا کھانا جو جمع کیا ہے وہ جمعہ کے دن ہوتا ہے اور اُسکا اول وقت اُن کے یہاں اُسوقت ہے کہ جب آفتاب جمعہ کے دن غروب ہو جائے اور اُسکا آخر وقت سینچر کے روز جب آفتاب میں زردی آجائے۔ اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا کیا۔ اور اُنکی پیدائش کی ابتداء اتوار کے دن کی۔ پھر ساتویں دن کہ وہ سینچر کا روز تھا عرش پر چڑھ گیا۔ اور اُسی دن اُسکی پیدائش سے فارغ ہوا۔ پس اسی وجہ سے اس دن میں یہود نے خدا کی یہ عبادت کی پس اس سے اشارہ استواءِ رحمانی اور اُسکے حاصل ہونے کی طرف اس دن میں ہے پس اس کو سمجھ لے۔ اور اگر ہم اُن کے کھانے اور پینے کا حال جو موسیٰ علیہ السلام نے اُن کے واسطے مقرر کیا تھا بیان کریں۔ یا اُن کی عیدوں کا حال۔ اور جس چیز کا اُن کے نبی نے اُن کی عبادات میں حکم کیا تھا اور اُنہیں جو کچھ اسرارِ اکہیہ ہیں اُنکا حال بیان کریں تو اکثر جاہلوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ دھوکا کھا جائیں گے۔ اور اپنے دین سے اُسکے اسرار کی عدم واقفیت کی وجہ سے خارج ہو جائیں گے۔ پس اب ہم اہل کی عبادات کے اسرار ظاہر کرنے سے زبان کو بند کرتے ہیں۔ اور وہ چیز بیان کرتے ہیں کہ جو اس سے فصل ہے یعنی اہل اسلام کی عبادات کے اسرار کو بیان کرتے ہیں۔ پس میں نے تمام متفرقات کو جمع کر دیا ہے اور خدا کے اسرار میں سے ایسی کوئی چیز باقی نہیں ہے کہ جسکی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اکمل الاولیاء ہے۔ اور آپ کی امت خیر الامم ہے۔ اور نصائے تمام پہلی امتوں سے خدا تعالیٰ کی طرف اقرب

ہیں اور وہ محمدیوں کے قریب ہیں۔ اور اسکا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو طلب کیا پس انہوں نے عیسیٰ اور مریم اور روح القدس میں خدا کی عبادت کی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ خدا کا کوئی خبر نہیں ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حادث ہونے میں خدا کا قدیم ہونا اس کے وجود پر ہے اور یہ کل امور تشبیہ میں تنزیہ ہے اور جناب الہی کو لائق ہے لیکن چونکہ انہوں نے اس امر کا ان تینوں میں حصر کیا اس وجہ سے وہ موحدین کے درجہ سے گر گئے۔ مگر وہ اور مذاہب والوں سے محمدیوں کی طرف بہت قریب ہیں کیونکہ جو شخص انسان میں خدا کے سامنے شہد ہوا تو اسکا شہود تمام مخلوقات سے اکمل ہوا۔ پس انکا یہ شہود حقیقت عیسویہ میں انہیں کی طرف راجع ہوتا ہے اور جب امر کا انکشاف بخوبی ہو گیا تو انہوں نے یہ جان لیا کہ بنی آدم آئینوں کی طرح ہیں جو ایک دوسروں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان میں ایک دوسرا پایا جاتا ہے پس وہ بالذات خدا کے سامنے ہوتا ہے اور اس کو مطلقاً واحد جانتے ہیں پس وہ موحدین کے درجہ کو پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اس وور راستہ سے متجاوز ہونے کے بعد ہیں اور وہ راستہ ہی عقیدہ اور حصر کرنا ہے کہ جو ان کے عقاید میں ہے۔ اور نصارائے کی عبادت انچاس دن کے روزے میں یعنی اتوار کے دن سے وہ شروع کرتے ہیں اور اسی دن میں ختم کرتے ہیں۔ اور ان کو یہ امر سبب ہے کہ اتوار کے باقی دن روزہ نہ رکھیں۔ پس ان سے اٹھ اکائیاں خارج ہیں پس اتنا لیس دن باقی رہ گئے اور یہی ان کے روزہ رکھنے کی مدت ہے۔ اور ان کے روزہ رکھنے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تیس گھنٹے عصر سے ایک گھنٹہ پہلے تک نہیں کھاتے میں اور وہی ان کے کھانے کا وقت ہے اور ان کے واسطے یہ امر جائز ہے کہ باقی اوقات میں جن میں روزہ رکھتے ہیں شراب اور پانی پی لیں۔ اور میوہ جات وغیرہ اور جو چیزیں کھانے کے قائم مقام ہیں ان کو نہ کھیں اور اس کے برعکس کے تحت میں اللہ تعالیٰ کے اسرار پوشدہ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتوار کے روز احتکاف کا حکم دیا ہے اور نو عیدوں میں بھی یہی حکم ہے ہم کو ان کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے اور اس کے ہر لطیفے کے تحت میں بڑے بڑے علوم پوشیدہ ہیں پس اب ہم ان کو بیان کرنا نہیں چاہتے اور ان عبادات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی عبادتیں اہم ہیں اور مسلمان موافق اللہ تعالیٰ کے حکم کے جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ** کیونکہ ان کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانبیاء ہیں اور ان کا دین خیر الادیان ہے اور جو شخص تمام امتوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے بعد ان کے خلاف جہاد پس وہ گواہ ہے اور وہ نبی ہے اس کو دوزخ میں عذاب دیا جائیگا جیسے کہ خدا نے خبر دی ہے پس وہ خدا کی رحمت کی طرف

ابداً لا باد کے بعد رجوع ہو گا کیونکہ خدا کی رحمت اُس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے ورنہ وہ مغضوب ہے کیونکہ وہ راستہ جس کی طرف خدا تعالیٰ اُن کو بلاتا ہے وہ ثقاوت اور غضب اور الم اور تعب کا راستہ ہے پس وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْكَافِرِينَ یعنی کون سا ٹوٹا اُس ٹوٹے سے بڑھ کر ہے جس میں وہ سعادت جو کسی شخص کے واسطے قرب الہی کے درجہ میں حاصل ہو فوت ہو جائے۔ پس اور سے اُنکا پکارا جانا یہ اُن کے لئے ٹوٹا ہے اور بعینہ ثقاوت اور عذاب الیم ہے اور اُن کے دین کا کچھ اعتبار نہیں ہے اگرچہ اُن مذہب والوں کو وہ دین نہایت مشقت اور دشواری سے حاصل ہوا ہو کیونکہ وہ ثقاوت کا دین ہے۔ اور وہ اس دین ہی کی وجہ سے شقی ہو گئے دیکھو مثلاً جو شخص دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے اگرچہ وہ ایک ہی دن عذاب دیا جائے اور اُس پر دنیا کے انواع اور اقسام کے عذاب ہوں حالانکہ وہ آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں ایک رانی کے دانہ کی برابر ہیں تو وہ اس عذاب کی وجہ سے کیسا شقی ہوتا ہے۔ پس اُس شخص کا کیا حال ہو گا کہ جو جہنم کی آگ میں ابدالابا تک رہے گا اور تجھ کو اللہ تعالیٰ خبر دے چکا ہے کہ وہ اُس میں اُس وقت تک رہیں گے کہ جب تک آسمان و زمین قائم ہے۔ پس رحمت کی طرف آسمان اور زمین دور ہونے کے بعد متصل ہوں گے پس اُس وقت ان کی حالت بدل جائے گی۔ اور جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے پس اُس کو سمجھ لے۔ اور رب مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے سعید ہیں جیسا کہ آپ نے ایک اعرابی سے فرمایا تھا جب اُس اعرابی نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو خبر دیجئے کہ جب میں حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور مضر و ضار کو اکر دوں اور اس سے زیادتی اور کمی کچھ نہ کروں تو آیا میں جنت میں داخل ہوں گا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے ارشاد فرمایا کہ ہاں تو داخل ہو گا اور اُس کو کسی شرط پر موتوف نہیں کیا بلکہ مطلقاً اس عمل سے اُسکے جنت میں داخل ہونے کو تصریحاً ارشاد فرمایا ہے اور جو شخص جنت میں داخل ہوا وہ قرب کے درجات میں سے پہلے درجہ کو پہنچ گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ رُحِمَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ پس مسلمان صراط مستقیم میں اور پر راستہ بغیر مشقت کے سعادت کو پہنچانے والا ہے اور مسلمانوں میں سے جو موحدین ہیں یعنی توحید کی حقیقت والے وہ خدا کے راستہ پر ہیں۔ اور یہ راستہ پہلے سے افضل اور اخضر ہے کیونکہ وہ خدا کی بالذات اپنے نفس کے واسطے انواع تجلیات سے مراد ہے اور صراط مستقیم اُس راستہ کو کہتے ہیں کہ جو اُس سے

کشف کی طرف پہنچا دے پس مسلمان اہل توحید ہیں اور عارفین اہل حقیقت اور اہل توحید ہیں اور ان لوگوں کے سوا سب مشرک ہیں اُنہیں تو مذہب والے جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں سب برابر ہیں۔ پس سوائے مسلمانوں کے موجد کوئی نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں نے خدا تعالیٰ کی عبادت بحیثیت اُس کے اسم رب کے کی پس وہ خدا کے اوامر اور نواہی میں پیشوا ہیں کیونکہ سب سے پہلے جو آیت خدا نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی وہ یہ ہے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ پس حکم کو ربوبیت کے ساتھ متصل کر دیا کیونکہ وہ اُسکا محل ہے اسی وجہ سے اُنپر تمام عبادات فرض ہیں کیونکہ مروبوب کو اپنے رب کی عبادت لازم ہے پس تمام عوام مسلمان خدا کی عبادت بحیثیت اُس کے اسم رب کے کرنے والے ہیں بلکہ اُس کے اُس کی عبادت نہیں کر سکتے برخلاف عارفین کے کہ وہ خدا کی عبادت اُس کے اسم رحمن کی حیثیت سے کرتے ہیں چونکہ تمام موجودات میں اُنہیں اُس کے وجود سارے کی تجلی ہے پس وہ رحمن کے دیکھنے والے ہیں۔ اور وہ اُسکی عبادت مرتبہ رحمانیہ کی حیثیت سے کرتے ہیں برخلاف محققین کے کہ اُن کی عبادت خدا کے واسطے اُس کے اسم اللہ کی حیثیت سے ہے چونکہ وہ اُن اسماء اور صفات سے کہ جن کے ساتھ وہ اُس کو موصوف کرنے کا مستحق سمجھتے ہیں اُنکی حمد و ثناء کرتے ہیں اس لئے کہ ثناء کی حقیقت یہ ہے کہ تو کسی اُسے اسم یا صفت کے ساتھ اُس کو متصف کرے جس کے ساتھ تو نے اُنکی حمد و ثناء کی ہے۔ پس وہ اللہ کے بندے محققین میں۔ اور عارفین رحمن کے بندے ہیں۔ اور عام مسلمان رب کے بندے ہیں۔ پس محققین کا مقام الحمد للہ ہے۔ اور عارفین کا مقام الْقَوْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوْنِ لَمْ مَّا فِي السَّهْوِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الدَّرَى ہے۔ اور عام مسلمانوں کا مقام رَبَّنَا إِنَّا أَسْعَفْنَا مَادِيَانَا دِي لِّلْإِيمَانِ اَنْ اَمِنُوا بِرَبِّكَ فَاَمْنًا رَبَّنَا فَاَعْفُو لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبَرَارِ اور عام مسلمانوں سے مراد سوائے عارفین کے شہداء اور صالحین اور علماء اور عاقلین ہیں۔ پس یہ لوگ قرب الہی والوں کے اعتبار سے عوام میں اور وہ محققین ہیں جن پر اللہ نے وجود کی بنیاد قائم کی ہے اور اُن کے انفاس پر تمام عالم کے افلاک گردش کرتے ہیں پس وہ عالم میں خدا کی نظر کے محل ہیں بلکہ وہ تمام موجودات میں اللہ کے محل ہیں۔ اور لفظ محل سے میری مراد حلول اور تشہید اور جہت نہیں ہے بلکہ اُس سے مراد یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے ظہور کا محل ہیں اس طرح سے کہ اُن میں اُس کے اسماء اور صفات کے آثار کا اظہار ہوتا ہے۔ پس وہ انواع اسرار کے ساتھ مخاطب ہیں اور وہ ماسوا سب پردوں کے برگزیدہ ہیں۔ اور اُن کو اللہ

تعالے نے دین کے قواعد بلکہ سب دینوں کے قواعد بنایا ہے جو ان کی معرفتوں کی زمین پر بنی ہوئی ہیں۔ پس وہ انواع لطایف سے بھرے ہوئے ہیں جن کو سوائے اُن کے کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ پس خدا کا کلام اُن کی واسطے عبارات ہیں کہ اُسیں حقایق کی طرف اشارات ہیں اور اُس کے حکم اور عبادت کے واسطے اُن کے معارف آئینہ سے کچھ رموز ہیں کہ وہ خوانہ ہیں اور اُن کو اللہ تعالیٰ اُس چیز کی معرفت سے کہ جس کا اُنہوں نے وصف بیان کیا ہے ایک مرتبہ سے دوسری مرتبہ کی طرف۔ اور ایک حضرت سے دوسرے حضرت کی طرف اور علم سے عیان کی طرف اور عیان سے تحقق کی طرف۔ اور پھر اُس جگہ سے جہاں کہ مکان نہیں ہے نقل کرے گا۔ پس تمام خلق اُن کے لئے ایک آلہ کی طرح ہے کہ ان امانتوں کی اٹھانے والی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی بادشاہی بنایا ہے۔ پس وہ امانت کے اٹھانے والے مجاز ہیں۔ اور حقیقتہً خدا کی امانت کے یہ لوگ اٹھانے والے ہیں۔ پس وہ خدا کے کلام کے خطاب کے محل ہیں۔ اور اُس کے اشارات کے مورد ہیں اور بیان کے محل ہیں اور باقی لوگ بھی بطور مجاز کے اُن کے ساتھ ملحق ہیں پس وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جو خالص کا نور کے چشمہ سے پانی پیتے ہیں اور باقی اُن کے واسطے اس چشمہ سے خارج ہے پس ہر شخص بمقدار اپنے پیالے کے اس سے لے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الْأَوَّلَ الْأَمْرِ نَشْرُؤُونَ مِنْ كَائِنٍ مَّا جِئَہَا كَأَنَّا نَشْرُبُ بِہَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ بِہَا أَنْفُسَہُمْ أَفَیْہَا لَیْلٌ ۚ پس اللہ کے بندے حقیقت میں اللہ کے ساتھ ہیں۔ اور ابراہیم مجازاً اللہ کے ساتھ ہیں۔ اور باقی لوگ ان کے اتباع میں اللہ کے ساتھ ہیں۔ اور حکم حقیقت پر ہوا کرتا ہے پس کل اللہ کے ساتھ ہیں جیسا کہ اللہ کو لایق ہے اور کل اللہ کے بندے ہیں اور کل رحمت کے بندے ہیں۔ اور کل رب کے بندے ہیں۔

پھر جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سات مرتبہ کئے ہیں ان میں پہلا مرتبہ اسلام ہے اور دوسرا مرتبہ ایمان ہے اور تیسرا مرتبہ صلاح ہے اور چوتھا مرتبہ احسان ہے۔ اور پانچواں مرتبہ شہادت ہے۔ اور چھٹا مرتبہ صدیقیت ہے۔ اور ساتواں مرتبہ قربت ہے اور ان سب مراتب کے بعد نبوت کا مرتبہ ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ پھر اسلام پانچ اصول پر مبنی ہے۔ اُس میں پہلے اصل یہ ہے کہ اس بات کی شہادت کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے اصل کا نماز کا قایم کرنا ہے۔ اور تیسرے اصل زکوٰۃ کا دینا ہے اور چوتھے اصل رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اور پانچویں اصل بیت الحرام کا حج کرنا اُس شخص کے واسطے جسکو زہ اور راہ کی استطاعت ہو۔ اور ایمان کے دو رکن ہیں۔ اُس میں پہلا رکن

خدا کی وحدانیت اور اُس کے ملائکہ اور اُسکی کتابوں اور اُس کے رسولوں اور قیامت کے دن کی تصدیق یعنی کرنا اور اس امر کی تصدیق کرنا کہ خیر و شر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس تصدیق یقینی سے یہ مراد ہے کہ غیب کی جو خبریں کہ اُس کو دی گئی ہیں اُن کی تحقیق سے قلب کو ایسا سکون حاصل ہو جائے جیسے کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر سکون ہو جاتا ہے اور اُنہیں کچھ شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اور دوسرا رکن یہ ہے کہ اسلام جن امور پر مبنی ہے اُن کو عمل میں لانے۔ اور صلاح تین رکنوں پر مبنی ہے اُنہیں پہلا اسلام۔ اور دوسرا ایمان اور تیسرا ہمیشہ خدا کی عبادت کرنا اس شرط پر کہ خدا سے خوف اور امید رکھے۔ اور احسان کے چار رکن ہیں اُنہیں اسلام اور ایمان اور صلاح اور چوتھا رکن ساتوں مقامات میں قائم رہنا۔ اور وہ ساتوں یہ ہیں یعنی توبہ اور انابت اور زہد اور توکل اور رضاء اور تفویض اور تمام احوال میں اخلاص اور شہادت کے پانچ رکن ہیں اُنہیں ایک اسلام ہے۔ اور دوسرا ایمان ہے۔ اور تیسرا اصلاح ہے۔ اور چوتھا احسان ہے اور پانچواں ارادہ ہے اور اُسکی تین شرطیں ہیں۔ اُنہیں پہلی شرط یہ ہے کہ محبت خالص خدا کے واسطے بغیر کسی سبب کے ہو اور ہمیشہ اُسکا ذکر کرتا رہے اور نفس کے بغیر رخصت کی مخالفت کرتا رہے۔ اور صدیقیت چھ رکنوں پر مبنی ہے اُنہیں اسلام اور ایمان اور صلاح اور احسان اور شہادت ہے۔ اور چھٹا رکن معرفت ہے اور اُسکی تین حضرتیں ہیں۔ اُنہیں پہلے حضرت علم الیقین ہے۔ اور دوسرے حضرت بین الیقین ہے۔ اور تیسرے حضرت حق الیقین ہے۔ اور ہر حضرت کی اُسکی جنس سے سات شرطیں ہیں اُنہیں پہلی فنا۔ اور دوسری بقا۔ اور تیسری ذات کی معرفت بحیثیت اسماء کی تجلی کے۔ اور چوتھی ذات کی معرفت بحیثیت صفات کی تجلی کے۔ اور پانچویں ذات کی معرفت ذات کی حیثیت سے اور چھٹی اسماء و صفات کی بالذات معرفت ہے۔ اور ساتویں اسماء و صفات کے ساتھ موصوف ہونا اور قربت کے سات رکن ہیں اُنہیں اسلام اور ایمان اور صلاح اور احسان اور شہادت اور صدیقیت ہے۔ اور ساتواں رکن ولایت کبرئے ہے اور اُسکی چار حضرتیں ہیں۔ اُنہیں پہلے حضرت حضرت خلت ہے اور وہ مقام ابراہیم ہے کہ جو اُس میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا۔ اور دوسرے حضرت حضرت حب ہے اُنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ نام رکھنے کا خلعت ملتا ہے۔ اور تیسرے حضرت حضرت انعام ہے اور وہ مقام محمدی ہے کہ اُنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے لواء المحمد ملتا گیا ہے۔ اور چوتھے حضرت حضرت عبودیت ہے اُنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بعدہ رکھا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْمٰی بِعَبْدِہٖ اور اس

میں بنی ہے اور اُس کو خلق کی طرق اس لئے بھیجا ہے تاکہ وہ عالمین کے واسطے رحمت ہو۔ پس تحقیق کے واسطے اس مقام سے سوائے بعدہ نام رکھنے کے اور کچھ نہیں ہے پس وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب حضرات میں خلفاء ہیں سوائے اُس کے کہ جو اُس کے ساتھ اسد میں مخصوص ہے۔ اور اُسکا کھکانا ان سے الگ ہے۔ پس جو شخص تحقیق سے بالذات علیحدہ ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہو کر مقام نبوت میں پہنچا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف ہدایت پاتا ہے جیسے کہ ہمارے سادات مشائخین ہیں وہ اُن سے مرجوع ہو کر مقام رسالت میں پہنچا اور جب تک اس گروہ سے روئے زمین پر ایک شخص بھی قائم رہے گا اسوقت تک یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں جو اپنے دین سے ایسے دور ہوتے ہیں جیسے چرواہا بکریوں سے دور ہوتا ہے۔ پس وہ لوگ اُن لوگوں کے بھائی ہیں جن کی طرف اس قول میں اشارہ ہے اور وہ حدیث یہ ہے۔ میرا تہا درجہ کا شوق ہے ان بھائیوں کی طرف کہ جو میرے بعد آئیں گے۔ پس یہ لوگ اولیاء کے انبیاء ہیں اس سے مراد قرب اور اعلام اور حکم الہی کی نبوت ہے اور شریعت کی نبوت مراد نہیں ہے کیونکہ شریعت کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ پس یہ لوگ انبیاء کے علوم کی بلاوا خبر دینے والے ہیں *

پھر جانتا چاہئے کہ ولایت کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے اسماء اور صفات اُسپر بطور علم اور عین اور حال کے ظاہر کر کے متولی کر دے اور لذت کا اثر اور تصرف کے طور پر وہ اُسکا متولی ہو۔ اور ولایت کی نبوت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندہ کو خلق میں اس واسطے مقرر کر دے کہ اُن کے امور مصلحت کو اس زمانہ کے حال کے موافق بشرط حال کے وہ بندہ قائم کرے اور تمام خلق کے حال کی تدبیر کرے۔ اور اُن کو جو اُن کے حق میں نہایت بہتر ہے اُسکی طرف کھینچے۔ پس جس شخص نے خلق کو اُن میں سے خدا کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بلایا وہ رسول ہوا۔ اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلایا وہ اُنکا خلیفہ ہوا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوا۔ لیکن وہ بالذات اپنے دعویٰ میں متقل نہیں ہے بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے۔ جیسا کہ ہم نے سادات صوفیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ لوگ ہیں جیسے حضرت بایزید بسطامی اور حضرت جنید بغدادی اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت محی الدین ابن العربی وغیرہ رضی اللہ عنہم اور جس شخص نے خدا کی طرف نہ بلایا بلکہ خلق کے کاموں کی تدبیر کے ساتھ ٹھہرا رہا جیسے کہ اُس کو اللہ تعالیٰ نے اُن کے احوال کی خبر دی ہے پس وہ ولایت کی نبوت کا بنی ہے۔ اور پھر یہ امر اسوقت ہے

کہ جب وہ مستقل طریقہ پر بغیر اتباع اُس شخص کے کہ جو اُس سے پہلے تھا ہے ہیں وہ شریعت کی نبوت کا نبی ہے اور وہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ پس ان سب امور سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ولایت ایسی وجہ خاص کا نام ہے کہ جو عبد اور رب کے درمیان میں ہے اور ولایت کی نبوت اُس وجہ مشترک کا نام ہے کہ جو خلق اور حق کے درمیان ولی میں ہے۔ اور شریعت کی نبوت وجہ استقلال کا نام ہے جو اسکی عبادتوں میں بالذات ہوتی ہے اور دوسرے کی اُس میں حاجت نہیں ہوتی ہے اور رسالت اُس وجہ کا نام ہے کہ جو عبد اور باقی خلق کے درمیان میں ہے پس اس بات سے یہ معلوم ہو گیا کہ نبی کی ولایت اُسکی نبوت سے مطلقاً افضل ہے اور اُسکی ولایت کی نبوت اُسکی شریعت کی نبوت سے افضل ہے اور اُسکی شریعت کی نبوت اُسکی رسالت سے افضل ہے کیونکہ شریعت کی نبوت اُس کے ساتھ مخصوص ہے اور رسالت اُس کے غیر کو بھی عام ہے اور جو عبادتیں کہ اُس کے ساتھ مخصوص ہیں وہ اُن عبادتوں سے کہ جو دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں افضل ہیں کیونکہ اکثر انبیاء علیہم السلام کی نبوت ولایت کی نبوت تھی جیسے کہ خضر علیہ السلام کہ بعضے اُن کو ولی کہتے ہیں اور جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نازل ہوں گے تو اُن کی نبوت شریعت کی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اُدو انبیاء بنی اسرائیل کہ اُن میں اکثر رسول نہیں تھے بلکہ نبی تھے اور اُن کی شریعت اپنی ذات کی واسطے تھی۔ اور بعضے اُن میں سے ایک شخص کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور بعضے اُن میں سے ایک گروہ مخصوص کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور بعضے اُن میں سے فقط انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے نہ جن وغیرہ کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے نیاہ اور سرخ اور قریب اور بعید تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر سو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو نہیں بھیجا ہے اسی واسطے وہ رحمتہ العالمین تھے۔ پس تجھ کو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو مطلقاً تجھ کو یوں کہنا چاہئے کہ مطلقاً نبوت سے اپنی میں ولایت افضل ہے۔ اور ولایت کی نبوت شریعت کی نبوت سے افضل ہے۔ اور شریعت کی نبوت رسالت کی نبوت سے افضل ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ ہر رسول شریعت کا نبی ہے اور ہر شریعت کا نبی ولایت کا نبی ہے اور ہر ولایت کا نبی مطلق ولی سے افضل ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کی ابتداء ولی کی انتہا ہے پس تو اس کو سمجھ لے اور اس میں غور کر کیونکہ ہمارے مذہب کے اکثر آدمیوں پر یہ امر پوشیدہ ہے اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

فصل۔ اس فصل میں ہم اُن اسرار کا ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ خدا کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کی زبان سے عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ پانچ ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ پھر اُن کے بعد ایمان کے اسرار کا ذکر کریں گے اور ان معانی کے اسرار کو ظاہر کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاح کے مقام میں عبادت کی پیشگی سے خوف اور امید کے طور پر بنایا ہے۔ پھر ہم ساتوں مقامات کے اسرار کی طرف اشارہ کریں گے کہ جن کا احسان میں ذکر ہو چکا اور وہ یہ ہیں۔ یعنی توبہ اور انابت اور زہد اور توکل اور رضا اور تقویٰ اور اخلاص اور تھوڑا سا شہادت کے مقامات کا بھی ذکر کریں گے اور کچھ صاحب علم لہیقین اور عین لہیقین کے علامات بھی بیان کریں گے۔ اور ہم مقام خلعت اور حب اور ختام اور عبودیت کے غرائب میں فصیح جملے لکھیں گے۔ اور یہ کُل امور مجمل اور مختصر طور پر لکھیں گے۔ اور اگر ہم اسکی تفصیل کریں تو ہم کو بہت مجلدات کی حاجت پڑے ہم اسکے درپے نہیں ہیں۔ پس پہلے ہم کلمہ شہادت کا سر بیان کرتے ہیں ۛ

اب جاننا چاہئے کہ جب وجود خلق کے درمیان میں منقسم ہے کہ جس کا حکم معدوم ہونا اور فنا اور سلب ہے۔ اور حق کے درمیان میں کہ جس کا حکم ایجاد اور وجود اور بقا ہے تو کلمہ شہادت سلب پر مبنی ہے۔ اور وہ سلب لا ہے اور ایجاد لا ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ کسی چیز کا وجود سوائے اللہ کے نہیں ہے اور لفظ آ کہ جو اسکے قول لا الہ میں واقع ہوا ہے اُس سے یہ بت مراد ہیں۔ کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اُنکا نام ا کہ رکھا ہے جیسا کہ اُنہوں نے اُن بتوں کا نام ا کہ رکھا تھا۔ اور اُنہیں کے موافق یہ نام رکھا گیا ہے۔ کیونکہ اُس کے وجود کا بھید انکی ذاتوں میں پایا جاتا ہے۔ پس وہ اپنے وجود کے اعتبار سے ا کہ حق ہیں پس ہر معبود اُن میں سے بہ سبب اسکی ذات میں حق ظاہر ہونے کے ا کہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اُن کا عین ہے اور وہ اللہ ہے جہاں کہیں ظاہر ہو الوہیت کا مستحق ہے۔ پھر سب کے افراد و ششٹی میں جیسا کہ وہ کتاب ہے الا اللہ یعنی یہ کہیت سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے پس سوائے خدا کے مطلقاً بغیر مفید کرنے کے کسی جہت کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرے کیونکہ وہ ہر طرف ہے پس تمام موجودات میں بجز خدا کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا عین ہے۔ اور چونکہ یہ امر شہود اور کشف پر موقوف تھا اس وجہ سے لفظ شہادت اُس کے ساتھ ملا دیا گیا اور یوں کہا گیا کہ ا شہید اور اُس کے معنی یہ ہیں کہ ا النظر بعینہ شہود انا لا فی الوجود شیء الا اللہ یعنی میں اپنی آنکھ سے ظاہر ظہور دیکھتا ہوں کہ تمام موجودات میں سوائے خدا کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں استثناء کے بیان میں بہت سی جہتیں ہیں کہ آیا وہ سلب ہے یا منقطع اور وہ ا کہ جن کی نفی کی گئی ہے آیا وہ حق ہیں یا ا کہ باطل ہیں۔ اور اُس صورت میں

کہ جب وہ اہل بطلان ہوں گے تو باوجود اُس کے نہ جایز ہونے کے اُس صورت میں کہ اگر وہ حق ہونگے تو معنی سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور جمع اور موافقت ان دونوں میں کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ مسائل متفرق ہیں اور ہر ایک کے جوابات قاطع اور براہین ساطع موجود ہیں۔ اور نماز خدا کی واحدیت سے مراد ہے اور اُس کے قائم کرنے سے ناموس واحدیت کے قائم کرنے کی طرف اشارہ ہے اس طرح پر کہ وہ تمام اسماء اور صفات کے ساتھ موصوف ہو۔ پس طہر نقایص کو نیکہ کی پاک کی سے مراد ہے اور پانی سے جو پاک کرنا شرط ہے اس سے یہ اشارہ ہے کہ وہ نقایص بغیر آثار صفات الہیہ کے ظہور کے زایل نہیں ہوتے ہیں۔ اور وہ صفات الہیہ وجود کی حیات ہے۔ کیونکہ پانی حیات کا عنصر ہے۔ اور تیمم کا قائم مقام طہارت کے ہونا ضرورت کے وقت اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ مخالفت اور مجاہدات اور ریاضات کر کے نفس کو پاک و صاف کر لے۔ پس اس نے اگر پاک اور صاف کر لیا تو عنقریب اُس شخص کے درجہ کو پہنچ جائیگا کہ جس نے اپنے نفس کو کھینچا ہے پس وہ نقایص سے حیات ازل الہی کے پانی سے پاک ہو جائیگا۔ اور اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے کہ اپنے نفس کو تقویٰ کی طرف لاؤ اور اُس کو پاک کر دو تو اُس شخص سے اچھا کر کہ جس نے اُس کو پاک کیا اور اپنے نفس کو تقویٰ کی طرف لایا اس سے اشارہ مجاہدات اور مخالفت اور ریاضات کی طرف ہے۔ اور یہ جو آپ کا قول ہے کہ اُس کو پاک کر تو اُس شخص سے اچھا ہے جس نے اُس کو پاک کیا اس سے جذبہ الہی کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ وہ اعمال اور مجاہدات کے ساتھ پاک کرنے سے بہت اچھا ہے۔ پھر قبیلہ کی طرف مٹنے کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ طلب حق میں ہمت تن متوجہ ہو۔ پھر نیت سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس توجہ میں دل کو باندھ لے۔ پھر تکبیر احرام سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی جنت اُس چیز سے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اُستجلی ہوگا بہت بڑی اور بہت وسیع ہے۔ پس وہ کسی شہید کے ساتھ مقید نہیں ہے بلکہ وہ ہر شہید اور منظر کو کہ جس کے ساتھ اپنے پندہ پر ظاہر ہوا ہے بہت بڑا ہے پس اُسکی کوئی انتہاء نہیں ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اُس کے کمال کا وجود انسان میں ہے اس لئے کہ انسان فاتحہ الوجود ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُس کے ذریعہ سے تمام موجودات کے فعل کھول دیئے۔ پس اس کے پڑھنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسرار ربانی کا ظہور اسرار انسانی کے تحت میں ہو جائے پھر رکوع سے اس طرف اشارہ ہے کہ موجودات کو نیکہ کے معدوم ہونے کا شہود و تجلیات الہیہ کے وجود کے تحت میں ہو۔ پھر قیام سے مقام بقا مراد ہے۔ اسی واسطے اُس میں نوح اللہ بن محمد کہا جاتا ہے

اور اس کلمہ کا بندہ مستحق نہیں ہے اس لئے کہ وہ اللہ کے حال سے خبر دیتا ہے پس بندہ اُس قیام میں جس سے بقا کی طرف اشارہ ہے خدا کا خلیفہ ہے اور خواہ یوں کہو کہ وہ اُسکا عین ہے تاکہ عترت دفع ہو جائے اسی واسطے اُس نے اپنے حال کی بالذات خبر دی ہے یعنی خلق سے اپنی تعریف سننے کو بیان کیا اور وہ دونوں حالتوں میں واحد ہے متعدد نہیں ہے۔ پھر سجدہ سے بشریت کے آثار کا مٹ جانا مراد ہے اس طرح سے کہ ذات مقدس کا ظہور ہمیشہ ہوتا ہے پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسماء و صفات کی حقیقتیں ثابت ہو جاتی ہیں چونکہ بیٹھنا قعدہ میں برابر ہوتا ہے اور اس سے اُس کے قول الرحمن علی العرش استواء سے کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر دوسرے سجدہ سے مقام عبودیت کی طرف اشارہ ہے جس کو حق سے خلق کی طرف رجوع ہونا کہتے ہیں۔ پھر التجیات سے کمال حقی اور خلقی کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ اُس سے اللہ تعالیٰ کی ثنا مراد ہے اور اُس کے نبی اور بندگان صالحین کی تعریف مراد ہے اور یہ کمال کا مقام ہے۔ پس ولی بنیہ حقایق الہیہ کے ثابت ہونے کے کامل نہیں ہوتا ہے۔ اور تا وقتیکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرے اور تمام ہندگان صالحین کے سے اداب نہ قبول کرے کامل نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں بہت سے اسرار میں لیکن ہمارا قصدا اختصار ہے۔ اور زکوٰۃ سے یہ مراد ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو تزکیہ کر کر خلق پر اختیار کرے یعنی خدا کے شہود کو تمام موجودات میں خلق کے شہود پر ترجیح دے۔ پس جب اس بات کا ارادہ کرے کہ اُسکا نفس شاہد ہو تو حق کو اختیار کرے پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اُسکا شاہد ہوگا اور جب وہ یہ ارادہ کرے کہ اپنے نفس کی کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو تو حق کو ترجیح دے پس اُسکی صفات کے ساتھ متصف ہو جائیگا اور جب اُسکی ذات کے جاننے کا ارادہ کرے تاکہ انیت کو پالے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کو ترجیح دے۔ پس اُسکی ذات کو جان جائیگا اور ہویت کو پالے گا۔ پس یہ زکوٰۃ کا اشارہ ہے اور اُسکا ہر چالیس میں عین کے اندر ایک ہونا اس واسطے ہے کہ وجود کے چالیس مرتبے ہیں اور یہاں مرتبہ الہیہ مطلوب ہے پس وہ مرتبہ علیا ہے اور وہ چالیس میں ایک ہے اور ان سب امور کو ہم نے اپنی کتاب الکہف والرقم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مفصل بیان کیا ہے جو چاہے اُسہیں دیکھ لے۔ اور روزہ سے اشارہ اس طرف ہے کہ بشری خواہشوں کو روکے تاکہ صفات صمدیت کے ساتھ موصوف ہو جائے۔ پس جتنا مقتضیات بشریت کو روکے گا اتنا حق سبحانہ کے آثار اُسہیں ظاہر ہوں گے۔ اور اُسکا ایک مہینا کامل ہونا اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کی تمام زندگی کی مدت عین اُسکی حاجت ہوتی ہے۔ پس وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں پہنچ گیا۔ اور

بشری خواہشوں کے چھوڑنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور مٹی ہوئی اور معدوم کی طرف بشریات کے پہنچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ جس نے ایسا کیا وہ مکر اور فریب میں پڑا ہوا ہے پس بندہ کو یہ بات یاد رہے کہ روزہ کو لازم کرے یعنی بشری خواہشوں کو جب تک کہ دنیا میں ہے چھوڑ دے تاکہ خدا کی ذات کی حقیقتوں کو پہنچ جائے۔ اور یہاں روزہ کی نیت اور افطار اور سحری اور تراویح وغیرہ میں جو باتیں رمضان شریف کے ساتھ مخصوص ہیں وہ بہت سی باتیں ہیں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور حج سے اشارہ اس طرف ہے کہ ہمیشہ خدا کی طلب کا ارادہ کرتا رہے۔ اور احرام سے اس طرف اشارہ ہے کہ مخلوقات کے شہود کو چھوڑ دے اور بغیر سلع ہوئے پنہ سے اس طرف اشارہ ہے کہ بُری صفات سے مجرّد ہو کر اچھی صفات اختیار کرے۔ پھر سر نہ منڈوانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ بشر کی ریاست کو چھوڑ دے۔ اور ناخن نہ کٹوانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اُس سے جتنے افعال صادر ہوں سب میں اللہ کے فعل کا شہود ہو۔ اور خوشبو کے چھوڑ دینے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسماء اور صفات سے مجرّد ہو جائے کیونکہ ذات کی حقیقت کے ساتھ وہ متحقق ہو گیا۔ اور نکاح نہ کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ موجودات میں تصرف کرنے سے پاک ہو گیا۔ اور سرمہ نہ لگانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ احادیث میں عادی ہو کر کشف کے طلب کرنے سے باز رہے۔ اور میقات قلب سے مراد ہے۔ اور کہ مرتبہ آئینہ سے مراد ہے۔ اور کعبہ ذات سے مراد ہے۔ اور حجر اسود لطیفہ نسبت سے مراد ہے۔ اور اُس کے سیاہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ مقتضیات طبع کے ساتھ رنگ برنگ ہے چنانچہ حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ حجر اسود سے زیادہ سفید نازل ہوا تھا لیکن اُس کو بنی آدم کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا ہے۔ پس اس حدیث سے لطیفہ انسانہ مراد ہے کیونکہ وہ اصل حقیقت الہیہ پر پیدا کیا گیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اور اُس کا طبایع اور عادات اور قوانین کی طرف ہونا گویا اُس کا سیاہ ہونا ہے اور کل امور بنی آدم کی خطائیں ہیں اور اُس کے اس قول کے یہی معنی ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پس جب اس کو تو سمجھ لیا تو جانتا چاہئے کہ طواف اُس چیز سے مراد ہے کہ اُس کے واسطے اُس کی ہوت کا ادراک کرنا لائق ہے اور اُس کے ٹھکانے اور منشاء اور مشہد کا معلوم کرنا یہاں ہے اور اُس کا ساتھ مرتبہ طواف کرنے اس طرف اشارہ ہے کہ جن اوصاف سے اُس کی ذات تمام و کمال کو پہنچی ہے وہ سات ہیں یعنی حیات اور علم اور ارادہ اور قدرت اور سمع اور بصر اور کلام۔ اور یہاں طواف کے ساتھ اس عدد کو لانے میں ایک نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص ان صفات سے خدا کی صفات کی طرف رجوع

ہو جائے ہیں اُسکی حیات اللہ کی طرف منسوب ہو اور اُسکا علم اللہ کی طرف منسوب ہو اور اُس کا ارادہ اور اُسکی قدرت اور اُسکا سمع اور اُسکا بصر اور اُسکا کلام سب اللہ کی طرف منسوب ہوں۔ پس وہ ایسا ہوا جیسا کہ حدیث میں وارد ہے میں اُسکا کان ہو جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے۔ اور میں اُسکی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے آخر حدیث تک۔ پھر مطلقاً صلوة طواف کے بعد اس سے اشارہ احدیت کے ظاہر ہونے کی طرف۔ اور اُس کا ناموس اُس شخص میں کہ جس میں یہ تمام اور کمال کو پہنچ گیا قائم ہونے کی طرف ہے اور یہ مقام ابراہیم کے پیچھے اُسکا مستحب ہونا اس سے اشارہ مقام خلعت کی طرف ہے پس اس سے یہ مراد ہے کہ اُس کے جسم میں آثار کا ظہور ہو جائے اگر اپنے ہاتھ سے کسی کو چھوئے تو مادر زاد اندھے کو اور ابرص کو اچھا کر دے۔ اور اگر اپنے پر سے چلے تو زمین اُس کے لئے طے کر دی جائے اور اسی طرح اُس کے باقی اعضاء کا حال ہے کیونکہ اُس میں بغیر طول کے انوار الہیہ موجود ہیں۔ پس زمر سے علوم حقایق کی طرف اشارہ ہے۔ اور اُسکے پینے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اُس کو پیٹ بھر کر اور سیراب ہو کر پئے اور صفا سے اس طرف اشارہ ہے کہ صفات خلقیہ سے پاک وصاف ہو جائے اور مرو سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسماء اور صفات الہیہ کے پیالوں سے سیراب ہو کر پئے۔ پھر اس وقت سرمندوانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس مقام میں ریاست الہی متحقق ہو گئی۔ پھر بالوں کے کم کرانے سے اُس شخص کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے کمی کی اور وہ اُس تحقیق کے درجہ سے کہ جاہل توبت کا مرتبہ ہے اُتر گیا۔ پس وہ اعیان کے درجہ میں ہے اور یہ گروہ صدیقین کا حصہ ہے۔ اور احرام سے نکلتا اس سے یہ مراد ہے کہ خلق کی واسطے گنجائش کرے اور اُن کی طرف مقصد صدق میں بغیر نزدیکی کے اُترے۔ اور عرفات سے خدا کی معرفت کا مقام مراد ہے۔ اور دونوں علموں سے جمال اور جلال مراد ہے کہ جن پر خدا کی معرفت کا راستہ ہے اس لئے کہ وہ دونوں خدا کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں مزلوہ مقام کے برتر ہونے اور شایع ہونے سے مراد ہے۔ اور مشعر حرام خدا کے حرمت کی تعظیم سے مراد ہے کہ امور شرعیہ پر قائم رہ کر اُن کی تعظیم کرے۔ اور بننا سے مراد مقام قربت والوں کے واسطے بنا میں پہنچنا ہے اور جہاں ثلاثہ سے مراد نفس اور طبیعت اور عادت ہے۔ پس ہر ایک کے ساتھ کنکریاں ماری جائیں یعنی اُن کو صفات الہیہ کی ساتوں توتوں کے آثار سے اُن کو فنا کر دے اور مٹا دے اور دور کر دے۔ اور طواف افاخت سے یہ مراد ہے کہ فیض الہی کی ہمیشگی سے ہمیشہ ترقی کرتا رہے۔ کیونکہ وہ کمال انسانی کے بعد منقطع نہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ خدا کی کچھ انتہاء نہیں ہے۔ اور طواف وداع سے اشارہ خدا کی ہدایت کی طرف بطور حال کے ہے اس واسطے کہ وہ اللہ کے بھید کا اُسکے حقدار میں کھینچنا

ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے اسرار ولی کے پاس اُس شخص کے لئے جو اُنکا مستحق ہے امانت میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا مِنْهُمْ مُرْشِدًا فَأَدْخُلُوا الْيَوْمَ أَمْوَالَهُمْ أَوْ رِيَالُنَّ دَعَاؤُنَّ کے ذکر میں جو ان مناسک میں پڑھی جاتی ہیں بہت سے اسرار میں ہم اُن کا ذکر بقصد اختصار کرنا نہیں چاہتے۔ اور ایمان درجات کشف کا عالم خیب سے پہلا درجہ ہے۔ اور وہ ایسی سواری ہے کہ اپنے سوار کو مقامات علیا اور حضرات منیہ کی طرف پہنچاتی ہے پس ایمان قلب کے موافق ہونے سے ملو ہے اُس چیز پر کہ جس کا عقل اور اک نہیں کر سکتی ہے۔ پس جو چیز عقل سے معلوم ہوتی ہے تو اُس پر قلب کا برابر ہونا ایمان نہیں ہوتا بلکہ وہ علم نظری ہے کہ مشہود کے دلائل سے حاصل ہوا ہے پس وہ ایمان نہیں ہے اس واسطے کہ ایمان میں یہ شرط ہے کہ قلب کسی چیز کو بغیر دلیل کے قبول کرے بلکہ ایمان تصدیق محض کا نام ہے۔ اسی واسطے عقل کا نور ایمان کے نور سے کم ہے کیونکہ عقل کا طائر حکمت کے بازوؤں سے اُرتا ہے اور وہ دلائل میں۔ اور دلائل ظاہری چیزوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور باطنی چیزوں میں ہرگز کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے۔ اور ایمان کا طائر قدرت کے بازوؤں سے اُرتا ہے۔ اور وہ کسی بلندی پر نہیں ٹھہرتا ہے بلکہ تمام عوالم میں اُرتا پھرتا ہے کیونکہ قدرت سب کو محیط ہے پس سب سے پہلے مومن کو اُس کا ایمان یہ فائدہ دیتا ہے کہ وہ اپنی بصیرت سے اختیار کی حقیقتوں کو دیکھتا ہے پس یہ دیکھنا ایمان کے نور سے منکشف ہوتا ہے۔ پھر ہمیشہ مومن کو تحقیق کی حقیقت کی طرف جس چیز پر ایمان لایا ہے ترقی کرتا رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِيكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَا اٰخِرَةَ هُمْ يُؤْمِنُوْنَ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ +

پس شک کتاب سے مومنین کی واسطے جاتا رہا کیونکہ وہ اُپہر ایمان لائے ہیں اور دلیل کی اُن کو حجت نہیں ہے اور وہ اُس چیز کے ساتھ متفق نہیں ہوئے کہ جس کے ساتھ عقل نے اُن کو متفکر کیا تھا۔ بلکہ اُنہوں نے اُس کو قبول کیا اور اُس کے واقع میں ہونے کا بغیر شک کے یقین کیا۔ پس جس شخص کا ایمان دلائل پر موقوف ہے اور عقل سے اُس کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ کتاب میں شک کرتا ہے اور علم کلام اسی واسطے بنایا گیا ہے کہ ملحدین وغیرہ جو اہل بدعت ہیں اُن کی تردید کی جائے۔ اور اس واسطے نہیں بنایا گیا ہے کہ دلوں میں ایمان ڈالاجائے۔ پس ایمان اللہ کے انوار سے ایک نور ہے جس سے بندہ قابل اور مابعد کی سب چیزیں دیکھتا ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور آپ نے یہ نہ فرمایا کہ مسلم کی فراست سے ڈرو یا عاقل وغیرہ کی فراست سے ڈرو بلکہ اُس کو مومن کے ساتھ مفید کیا ۔

اب جانتا چاہئے کہ اس آیت کے بہت سے معنی ہیں ہم انکا ذکر کرنا نہیں چاہتے لیکن ہم وہ بات بیان کرتے ہیں جسکی طرف الف اور لام اور تیم اور کاف اور کتاب وغیرہ سے اشارہ ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھ کو قرآن کی ایک ایسی تفسیر لکھنے کی اجازت مل جائے کہ جس میں اُن اسرار عجیبہ کا بیان ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے اُس میں ظاہر کئے ہوں۔ پس اُس سے وہ تمام وعدہ خدا کا جو اُس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے حاصل ہو جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَشْمَاتُ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٌ اور یہ امر اس کتاب کی واسطے ضروری ہے پس میں امید کرتا ہوں کہ اس خدمت سے خدا کی کتاب کے واسطے میں مشرف ہونگا۔ پس آیت میں یہ جو اُسکا قول ہے ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ اس سے اشارہ الف اور لام اور تیم کی حقیقت کی طرف ہے اور اس سے بطور اجمال کے ذات اور اسماء اور صفات مراد ہیں۔ اور کتاب سے انسان کا کل مراد ہے پس الف اور لام اور تیم جیسا کہ انکی طرف اشارہ ہے وہ انسان کی حقیقت ہے کہ جس میں کچھ شک نہیں ہے۔ اور وہ اُن متقین کی ہدایت کرنے والی ہے کہ جو حق سے نگاہ رکھے گئے ہیں اور حق اُن سے محفوظ ہے۔ پس اگر تو نے حق کو پکارا تو گویا اُس کے ساتھ اُن سے کتایہ کیا۔ اور اگر تو نے اُن کو پکارا تو گویا اُن کے ساتھ حق سے کتایہ کیا اور وہ لوگ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور غیب اللہ ہے کیونکہ وہ انکا غیب ہے جس پر وہ ایمان لائے ہیں وہ اُن کی ہویت ہے اور وہ اُس کے عین میں۔ اور نماز کو قائم رکھنے میں یعنی مرتبہ اکیہ کے ناموس کو اپنے وجود میں اسماء اور صفات کی حقیقت کے ساتھ موصوفہ کرنے سے قائم رکھتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے اُن کو دیا ہے وہ صرف کرتے ہیں یعنی وہ لوگ وجود میں اس حدیث اکیہ کے نتیجہ میں تصرف کرتے ہیں۔ اور یہ تصرف اپنی ذاتوں میں ہے پس گویا کہ اُن لوگوں کو یہ امر حدیث اکیہ کے ملاحظہ کیواسطے سے اُن میں دیا گیا ہے۔ پس یہ لوگ سب سے پہلے اقدتہا ہیں کہ جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے یوں اشارہ فرمایا ہے کہ تم سابقین مفردین کو دیکھو گے۔ اور لاحقین وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لائے ہیں یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً جو چیز تم پر نازل ہوئی ہے اور تم سے جو اور انبیاء پر نازل ہوئی ہے۔ اور آخرت پر وہ لوگ یقین کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور وہی فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ پس یہی لوگ ملائکہ پر اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کے دن پر۔ اور خدا

کے خیر و شر پر قادر ہونے پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور وہی خدا پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور اُن لوگوں کو ملائکہ اور کتب و دروسوں کے بھیجنے کی حقیقت معلوم ہے۔ اور قیامت کے دن کو کچھ بتی ہیں۔ اور اللہ کے خیر و شر پر قادر ہونے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پس وہ ان سب پر ایمان لانیوالے نہیں ہیں۔ بلکہ بطور علم اور معرفت عیانہ اور شہودِ یہ کے جاننے والے ہیں۔ پس وہ تھا خدا پر ایمان لانیوالے ہیں۔ کیونکہ اُنکا علم اُس کے ماسوا کے ساتھ علم شہودی ہے۔ پس وہ ایمان نہیں ہے کیونکہ ایمان کی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو وہ جانتا ہے وہ غیب ہو شہادت نہ ہو۔ اور اُن کے نزدیک خدا کی ذات کے کمنہ کے سوا کوئی غیب نہیں ہے۔ پس وہ لوگ اگرچہ خدا کو بطور شہودِ علی غیبی کے جانتے ہیں لیکن وہ لوگ غیر متناہی پر ایمان لانے والے ہیں۔ پس اُنکا ایمان تھا خدا کے ساتھ مخصوص ہے اور جو شخص ان کے ساتھ مل گیا وہ اللہ پر اور ان تمام چیزوں پر جن کا ایمان کی تعریف میں ذکر ہو چکا ایمان لانے والا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ تو اللہ پر اور اُس کے ملائکہ اور کتابوں اور دروسوں اور رزقِ قیامت اور خیر و شر پر خدا کا قادر ہونا ان سب امور پر ایمان لا۔ پس یہ لوگ لاحقین ہیں اور وہی سابقین ہیں اور صلاح ہمیشہ عبادت کے کرنے کو کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اچھے کام خدا سے ثواب چاہنے کی غرض سے کرے اور اُس کے عذاب سے ڈرے۔ پس وہ سب کام خدا کیواسطے کرے لیکن اُن کے ذریعہ سے دُنیا اور آخرت میں خدا سے زیادتی چاہے پس وہ خدا کی عبادت و وزرخ کے ڈر سے اور جنت کے لالچ سے کرتا ہے پس اس وجہ سے اُس کے دل میں خدا کی عظمت مضبوط ہو گئی ہے اور اپنے دل سے خدا کی نافرمانیاں کے دور کرنے کا ارادہ مضبوط کر لیا ہے۔ پس وہ بُری باتوں سے پاک ہو جاتا ہے اور کچھ عبادت کرینیکا نایدہ یہ ہے کہ نکتہ آئینہ عابد کے قلب میں جگہ پڑ جاتا ہے۔ پس اگر اسکے بعد پر وہ اٹھا دیا جائے تو اُس میں مطلقاً درزنہ کھلی نہ رہے گی۔ پس وہ اپنی حقیقتوں میں حق کے ساتھ مقید رہے گا۔ اور یہ ہمیشہ عبادت کا نتیجہ ہے کہ جو اُس نے بشرطِ امید کے کی تھی۔ کیونکہ صالحین کی عبادت اسی کے ساتھ مشروط ہے برخلاف محسن کے کہ وہ خدا کی عبادت اُس کے ڈر سے کرتا ہے اور اُسکی عبادت میں رغبت کرتا ہے۔ اور محسن اور صالح میں یہ فرق ہے کہ صالح اپنے نفس پر و وزرخ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور ثوابِ جنت کا اپنے واسطے خواہشمند رہتا ہے پس اُس کے اور امید کا سبب نفس ہے۔ اور محسن خدا کے جلال سے ڈرتا ہے۔ اور اُس کے جمال کی رغبت کرتا ہے اور اُس کے ڈر اور رغبت کا سبب اللہ کا جمال اور جلال ہے۔ پس محسن خالص اللہ کیواسطے ہے۔ اور صالح صائق فی اللہ ہے۔ اور محسن کی یہ شرط ہے کہ اُسپر کوئی گناہ

کبیرہ نہ ہو بر خلاف صالح کے کہ اُس کے واسطے یہ شرط نہیں ہے پس اس کو سمجھ لے۔ اور احسان اُس مقام کا نام ہے جس میں بندہ خدا کے اسماء اور صفات کے آثار کو دیکھتا ہے پس وہ اپنی عبادت میں یہ تصور کرتا ہے کہ میں خدا کے سامنے ہوں۔ پس ہمیشہ اس وجود کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور کم سے کم اُس کا یہ درجہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھتا ہے۔ اور یہ مراقبہ کا پہلا درجہ ہے۔ اور یہ امر سات شرطوں سے صحیح ہوتا ہے یعنی توبہ اور انابت اور زہد اور توکل اور تقویٰ اور رضا اور اخلاص۔ پس توبہ اس واسطے ہے کہ جب گناہ کیا تو مراقبہ نہیں ہوا۔ اور نہ حق تعالیٰ کی نظر کو اپنی طرف دیکھا۔ اس واسطے کہ جو شخص خدا کی نظر کو اپنی طرف دیکھتا ہے اُس کے قلب اور قوتوں میں گناہ کی طاقت نہیں رہتی ہے۔ پس محسن کی توبہ اور صالحین اور مومنین اور مسلمین جو مقام احسان کے تحت میں ہیں اُن سب کی توبہ گناہ سے ہے۔ اور مقام شہادت والوں کی توبہ معصیت کے دل میں گزرنے سے ہے۔ اور مقام صدیقیت والوں کی توبہ اس بات سے ہے کہ اللہ کے سوا اُن کے دل میں کوئی چیز نہ گزرے۔ اور جو لوگ کہ مقررین ہیں اُن کے حال کے حکم کے تحت میں داخل ہونے سے توبہ ہے۔ پس اُن کو احوال پر قبضہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سے استواء روحانی میں متحقق ہونا مراد ہے کہ وہ ہر حال میں اُس کے ہل کی معرفت کے ساتھ قدرت رکھتے ہیں۔ اور انابت مقام احسان میں مشروط ہے اس لئے کہ جب تک وہ خدا کے خوف سے تقایص سے نہ بچوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہوگا اُس وقت تک اُس کا مراقبہ صحیح نہ ہوگا پس محسنین کی انابت اور جو لوگ اُن کے نیچے ہیں صالحین اور مومنین اور مسلمین وہ اللہ تعالیٰ کے تمام صناعی سے باز رہ کر اس کے ادا مراد و حد و کی حفاظت ہے۔ اور شہداء کی انابت اُن کا پھر جانا اپنے نفوس کے ارادہ سے حق تعالیٰ کی مراد کی طرف ہے۔ پس وہ اپنے ارادہ کو چھوڑنے والے ہیں اور خدا کے ارادہ کے چاہنے والے ہیں۔ اور صدیقین کی انابت اُن کا حق سے پھر جانا حق کی طرف ہے۔ اور مقررین کی انابت اُن کا اسماء و صفات سے پھر جانا ذات کی طرف۔ اور یہ مقام صدیقین کو شکل سے حاصل ہوتا ہے اُن میں سے ہر شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں ذات کے ساتھ ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے اور وہ اسماء و صفات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیونکہ واحدیت کی شراب کا نشہ اُن کو اس امر کے سمجھنے سے باز رکھتا ہے اور اگر توہیوں کے کہ وہ ذات کے ساتھ ہیں تو گویا تو نے اُن کو مقید کر دیا۔ اور یوں کہو کہ بواسطہ اسماء اور صفات کے ہیں بر خلاف تحقیقین کے کہ وہ ذات کے ساتھ ہر قید کے ہیں۔ بلکہ ذات کے ساتھ بالذات ذات میں ہیں۔ اور تحقیقین مقام قربت والے

ہیں اور عنقریب اُسکا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا۔ اور زہد کا مقام احسان میں ہونا شرط ہے اس واسطے
 کہ خدا کے مراقب کی یہ شرط ہے کہ دنیا کی طرف التفات نہ کرے۔ دیکھو غلام جب اپنے آقا کے سامنے
 حاضر ہوتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ آقا مجھ سے خدمت لینے کو بلاتا ہے اور وہ اپنے نفس کی خوبیوں میں
 کیسا زہد کرتا ہے اور اُس کے حکم کے مطابق اُس کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے پس محسنین کا
 زہد اور جو لوگ اُن کے نیچے درجہ کے ہیں یعنی صالحین اور مؤمنین اور مسلمین وہ دنیا میں اور اُس
 کی لذتوں میں ہیں۔ اور شہداء کا زہد دنیا و آخرت سب میں ہے۔ اور صدیقین کا زہد تمام مخلوقات
 میں ہے پس وہ سوائے حق تعالیٰ اور اُس کے اسماء اور صفات کے کسی چیز میں شاہد نہیں ہوتے
 ہیں۔ اور مقررین کا زہد بقایا میں مع اسماء اور صفات کے ہے پس وہ لوگ خوات کی حقیقت میں ہیں
 اور توکل کا مقام احسان میں ہونا شرط ہے اس واسطے کہ جو شخص یہ امر دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی نظر میری طرف ہے اُسکی یہ شرط ہے کہ اپنے امور کو اُسکی طرف رجوع کر دے اس لئے کہ وہ
 اُسکی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔ پس بیفایہ چیزوں میں اپنے نفس کو ہلاک نہ کرے۔ اور توکل
 کی یہ شرط ہے کہ غلام اُس امر پر توکل کرے جو اُسکا آقا اُس کے لئے چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
 کے اس قول کے ہی معنی ہیں وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا لَئِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یعنی اگر تم مومن ہو تو توکل
 اختیار کرو کیونکہ جو وہ ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ پس تم اپنے تمام امور اُسی کی سپرد کرو اور
 اس پر اعتراض نہ کرو۔ اور یہ امر صالحین کے واسطے نہیں ہے کیونکہ صالح اور اُس کے سوا اور لوگ
 خدا پر توکل کرتے ہیں لیکن اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُسکی مصلحتوں کے موافق کرے اور
 اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ہی معنی ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
 اور پہلا یعنی وہ شخص کہ جو اللہ پر اس لئے توکل کرتا ہے کہ اللہ اُس کے ساتھ جو چاہے سو کرے و
 اگر وہ ہے جو اس آیت کے آخر میں مذکور ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بِالْغَيْبِ
 اَمْرٌ یعنی یہ بات ضروری ہے کہ اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
 قَدْرًا پس محسنین کے توکل سے یہ مراد ہے کہ اپنے سب کام خدا کی طرف رجوع کر دے۔ اور شہداء
 کے توکل سے یہ مراد ہے کہ اسباب اور وسیلوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ جو سبب
 ہے نظر رکھیں اور وہ اُن میں متصرف ہے اور اُسی پر اُنہوں نے توکل کیا ہے اور خدا کے ارادہ
 کو بعینہ اپنی مراد جانتے ہیں پس اُنکا اختیار نہیں ہے کہ جس سے وہ طلب میں تمیز کر سکیں۔ بلکہ جو
 اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے وہی اُنکا اختیار اور ارادہ ہے۔ اور صدیقین کا توکل اپنی ذاتوں کے حال

سے پھر جانا خدا کی ذات کے حال کی طرف ہے۔ پس اُن کی نظر اپنی ذاتوں کی طرف نہیں پڑتی ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ پر یہ سبب اُس کے شہود میں مستغرق ہونے کے اور اُس کے وجود میں ہلاک ہونے کے متوکل ہیں۔ اور محققین کا توکل کرنا یہ ہے کہ بساط میں جگہ پکڑنے کے بعد خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اور تفویض اور تسلیم دونوں ایک ہیں مگر ان میں تھوڑا سا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلم بھی اُس شخص سے رنجی نہیں ہوتا ہے جسکی طرف اُس کا کام سپرد کیا گیا ہے اور اُس سے کوئی فعل صادر نہ ہوا ہے برخلاف مفوض کے کہ وہ اُس چیز سے رنجی ہوتا ہے جو عنقریب اس کام کو کرے گا کہ جو کام مفوض نے اُس کو تفویض کیا ہے۔ اور تسلیم اور تفویض وکالت کے قریب ہیں۔ اور تسلیم اور تفویض اور وکالت میں یہ فرق ہے کہ وکالت میں ملکیت کے دعویٰ کی موکل کیواسطے ہو جوتی ہے جس امر میں کہ اُس کو وکیل کیا گیا ہے برخلاف تسلیم اور تفویض کے کہ وہ دونوں اس سے خارج ہیں۔ پس محسنین وغیرہ کی تفویض حق کے واسطے اُن کے سب کاموں میں یہ ہے کہ وہ اپنے اُن امور کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اُن کے واسطے بنایا ہے خدا کی طرف رجوع کر دیتے ہیں پس وہ ملکیت کے دعوے سے بری ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے سب کاموں کو خدا کی طرف رجوع کر دیا اسی کو تفویض کہتے ہیں اور شہداء کی تفویض یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی طرف اس امر میں کہ جس میں اُن کو اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے ساکن رہتے ہیں۔ پس وہ خدا کے افعال کو اپنی ذاتوں میں اور اپنے غیروں میں دیکھنے والے ہیں۔ اور اُسکی طرف سب کاموں کی باگ سپرد کر دی ہے۔ اور وہ یہ بات دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات خدا کے قبضہ میں ہے۔ اور وہ مخصوص اُس کے قبضہ میں ہیں۔ اور اُن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پس وہ اپنے اعمال میں فاعلیت کے دعوے سے بری ہیں۔ اسی واسطے وہ اجر کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ اور نہ بدلا چاہتے ہیں اسواسطے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی فعل نہیں دیکھتے ہیں کہ جس سے اجزا کے مستحق ہوں۔ اور صدیقین کی تفویض یہ ہے کہ حال انہی کو باعتبار انواع تجلیات کے دیکھتے ہیں۔ پس وہ کسی تجلی کے ساتھ متعین نہیں ہیں۔ اور وہ اُسکی تجلیات کے حال کو اُسکے ظہور کی طرف تفویض کرنے والے ہیں۔ پس وہ ان دونوں میں سے جس میں ظاہر ہوتا ہے اپنے مقام اور اسم اور صفت اور مطلق اور مقید ہونے کے موافق اُسکا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور متعین کی تفویض یہ ہے کہ وہ جب اُس امر پر اطلاع پاتے ہیں کہ مخلوقات میں قلم جبر چل گیا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ پس وہ موجودات میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ خدا

کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور یہ لوگ اس میں اور ادب ہیں۔ اور اللہ کے اصرار کو افشاء نہیں کرتے ہیں۔ اور نہ اس سے اور لوگوں پر اپنی بلندی چاہتے ہیں۔ اور نہ آدمیوں کے کاموں میں کوئی فساد ڈالتے ہیں بلکہ مخلوقات کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ پس وہ کسی کا پردہ نہیں بھاڑتے ہیں۔ اور نہ کسی امر کے جاری کرنے میں وہ حوض کرتے ہیں۔ بلکہ خلق میں اپنے اجسام کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اپنے ارواح کے ساتھ حضرت قرب الہی میں اُن سے جدا رہتے ہیں۔ اور رخصا کی یہ شرط ہے کہ قضا کے بعد ہو اور اُس سے پہلے رضا کا ارادہ ہے چنانچہ اسکی اکثر آئمہ صوفیہ نے تصریح کی ہے۔ پس محسنین کی رضا اللہ تعالیٰ سے قضا کے ساتھ ہے۔ مگر اس سے یہ اعتراض لازم نہیں آتا ہے کہ وہ اُس چیز پر جس کے واسطے قضا جاری کی گئی ہے رضی ہو گئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مثلاً کبھی ثقاوت کا حکم کرتا ہے تو اُن کی رضا خدا سے قضا کے ساتھ ہے۔ اس لئے کہ قضا حکم الہی کو کہتے ہیں۔ پس اُس کے حکم پر رضی رہنا واجب ہے۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ثقاوت پر رضی ہو گئے۔ بلکہ اُن پر یہ واجب ہے کہ وہ اُس سے رضی نہ ہوں۔ اور شہداء کی رضایہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت بغیر پہنچنے کی خواہش کے یا جدائی کی نفرت کے یا دوری کے کریں۔ بلکہ دوری اور ملاقات اور غصہ اور رضا کی حالت میں بھی اپنی محبت سے نہ پھریں اور اپنے آرام کی طرف توجہ نہ کریں۔ اور صدیقین کی رضایہ ہے کہ جو چیزیں اُن کے سامنے ہیں اُن کے ساتھ خوش ہو کر اعلیٰ مناظر میں تعشق کریں۔ اور یہ اس وجہ سے کہ وہ ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔ اور بندہ بطنی ترقی کرتا جاتا ہے اُسکا راستہ اتنا ہی حضرت الہی میں تنگ ہوتا جاتا ہے کیونکہ بندہ سب سے پہلے خدا کے ساتھ تجلی افعال میں ہوتا ہے۔ پس تمام مخلوقات میں خدا اس کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ترقی کرتا ہے تو اُسکا مشہد تنگ ہوتا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے اُس کے مناظر تنگ ہوتے جاتے ہیں۔ پس صدیقین کی رضا اُنکا سکون خدا کی طرف اس تنگی میں ہے۔ اور یہ امر عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ کشفی اور ذوقی ہے۔ اور مقویین کی رضا اُن کے رجوع ہونے میں حق سے خلق کی طرف ہے۔ اور اخلاص صالحین وغیرہ سے یہ ہے کہ وہ عبادات میں مخلوقات کے دیکھنے کی طرف توجہ نہ کریں۔ اور محسنین کا اخلاص یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت دونوں جہان میں بغیر بلا لطلب کئے ہوئے کریں۔ پس اُنکا خدا کی عبادت کرنا اس وجہ سے ہے کہ خدا نے اُن کو عبادت کا حکم کیا ہے۔ پس صالحین وغیرہ کی نسبت

محدثین کے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ ایک مزدور کی نسبت اُس غلام کی طرف جو اپنے کام کا بدلا نہیں چاہتا ہے۔ اور شہداء کا اخلاص یہ ہے کہ وہ وجود میں خدا اِستِعالیٰ مفرد جانتے ہیں۔ اور محققین صدیقین کا اخلاص یہ ہے کہ اُن کو ذات کے پہچاننے میں اسماء و صفات کی کچھ حاجت نہیں ہوتی ہے اور مقررین کا اخلاص یہ ہے کہ باقی تلویں سے آثار تمکین کے ظہور کے سخت میں بری ہوتے ہیں اور یہ امر بعینہ سختی اور محقق کی حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتب ہے۔ اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اور شہادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شہادت کبرے۔ اور دوسری شہادت صغریٰ۔ اور شہادت صغریٰ کی کئی قسمیں ہیں۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص مسافرت میں مرا یا دھوا کر مرا یا عارضہ اسہال سے مرا وہ شہید ہے۔ اور اس کے سوا بہت سی قسمیں ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ شہادت صغریٰ کا مقام اللہ کی راہ میں دو صفوں کے درمیان میں غازی ہو کر قتل ہونا ہے اور شہادت کبرے دو قسم کی ہے۔ ایک اعلیٰ اور دوسری ادنیٰ۔ پس اعلیٰ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا شہود تعین کی آنکھ سے اُس کی تمام مخلوقات میں ہو۔ مثلاً مخلوقات میں جب کسی چیز کو دیکھے تو اُس چیز میں بغیر حلول اور بلا اتصال و انفصال کے حق تعالیٰ کو دیکھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے فَاَیْمًا تَوَكَّلُوا فَتَّوَجَّهْ اللہ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف ہم نے اپنے اس قول سے شہادت میں اشارہ کیا ہے۔ اور وہ قول یہ ہے اِنَّ مِنْ شَرِّ طَهَادِ وَاَمِّ الْمَرْقَبَةِ مَنْ غَدِرَ فِتْرَةٍ یعنی شہادت کی یہ شرط ہے کہ ہمیشہ مراقب رہے بغیر سستی کے۔ پس جب بندہ کے واسطے یہ مشہد صحیح ہوا تو وہ خدا کا دیکھنے والا ہے۔ اور یہ مقام شہادت کے مناظر سے اعلیٰ ہے۔ اور اُس کے بعد صدیقیت کا پہلا مرتبہ ہے اور وہ وجود ہے۔ پس اپنے رب کے وجود کے سبب سے وہ بالذات فنا ہو جاتا ہے اور اُس وقت صدیقیت کے دائرہ میں داخل ہوتا ہے۔ اور شہادت کبرے کی ادنیٰ قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغیر کسی علت کے محبت رکھے۔ پس اُسکی محبت خدا کے ساتھ اُس کی صفات کی وجہ سے ہو اور اس وجہ سے ہو کہ وہ محبت کرنے کے لائق ہے۔

اب جانتا چاہئے کہ محبت کی تین قسمیں ہیں یعنی محبت فعلیہ اور محبت صفاتیہ اور محبت ذاتیہ۔ پس محبت فعلیہ عوام کی محبت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو جو اپنے اُپر احسان کر کے دوست رکھے۔ اور اس وجہ سے دوست رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز اُس کو دی ہے

وہ اُس کو اور زیادہ کر گیا۔ اور محبت ذاتیہ خواص کی محبت ہے۔ اور یہ لوگ اُس کو بوجہ اُس کے جمال و جلال کے دوست رکھتے ہیں اور پردہ کا اٹھنا نہیں چاہتے ہیں اور نہ نقاب کا کھولنا چاہتے ہیں۔ بلکہ خدا کے واسطے محبت خالص نفوس کی تلاوٹ سے کرتے ہیں کیونکہ یہ محبت خالص خدا کے واسطے نہیں ہے۔ بلکہ وہ علت نفسی کی وجہ سے ہے۔ پس محب مخلص اس سے منزہ ہے اور خاص کی محبت تعشق ذاتی ہے جو اپنی قوت سے عاشق نے مع تمام معشوق کے انوار کے منطبع ہوتی ہے۔ پس عاشق معشوق کی صفت میں ظاہر ہوتا ہے جیسے روح جسم کی صورت میں متشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ان دونوں میں تعشق ہوتا ہے۔ اور غنقریب اسکا بیان آخر کتاب میں مقربین کے ذکر کے پاس آئیگا۔ پس عوام کی محبت محبت فعلیہ ہے۔ اور شہداء کی محبت محبت ذاتیہ صفا تہ ہے۔ اور مقربین کی محبت محبت ذاتیہ ہے۔ اور شہادت کبرے والوں کی شرط یہ ہے کہ نفس پر مخالفت کے ساتھ بغیر رخصت کے قائم رہیں یعنی نفس کے ارادوں کی ہمیشہ مخالفت کریں اور اُس کو کبھی اجازت نہ دیں۔ کہونکہ ہمارے گروہ میں سے اکثر آدمیوں نے تحقیق مخالفت میں خطا کی ہے اور اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر میرا نفس روزہ رکھنے کا ارادہ کرے یا ناز پڑھنا چاہے تو اُس پر یہ واجب ہے کہ کھانے پینے میں اور نماز کے چھوڑ دینے میں اُسکی مخالفت کرے۔ حالانکہ یہ خطاب ہے کیونکہ نفوس اعلیٰ حیثیت سے وہ امر چاہتے ہیں جس میں اُن کے واسطے بالفعل آرام ملے۔ پس صل میں جو اُن لٹھانا۔ اور روزہ رکھنا۔ اور اچھے کام وہ روح کے واسطے ہیں۔ اور طریقہ یہ ہے کہ روح کی مخالفت کرے۔ کیونکہ روح فرشتہ کی ہمنشین ہے۔ اور فرشتہ رزقین ہے۔ اور بر خلاف نفس کے کہ وہ خواہش کا جلیس ہے۔ اور خواہش شیطان کی جلیس ہے اسی واسطے اُسکی مخالفت کرنا چاہئے۔ تاکہ اطمینان حاصل ہو جائے اور روح کے ساتھ اللہ کی طرف اس کو سکون ہو جائے۔ اور یہ وہ مخالفت ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع ہوئے۔ پس اسی واسطے ہم نے تلوار کی شہادت کو شہادت صغریٰ قرار دیا۔ اور محبت کی شہادت کو شہادت کبریٰ قرار دیا ہے اور صدیقیت مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے مقام کی حقیقت سے مراد ہے۔ یعنی جس شخص نے اپنی ذات کو پہچانا اُس نے گویا اپنے رب کو پہچانا۔ اور اس معرفت کے لئے تین حضرات ہیں۔ اُس میں پہلے حضرت حضرت علم لائقین ہے۔ اور دوسرے حضرت عین الیقین،

اور تیسرے حضرت حق لائقین ہے۔ پس صدیق کی علامت ان حضرات سے متجاوز ہو
 میں یہ ہے کہ وجود کا غیب اُس کو موجود ہو جائے پس وہ تعین کے نور سے اس چہرہ کو دیکھ لے
 کہ جو مخلوقات کی آنکھ سے غائب ہے۔ اور وہ خدا کے اسرار میں۔ پس وہ اُس وقت اُس کی
 حقیقت سے خبردار ہو جائے پس اُس کا فنا ہونا انوار جمال کے سلطان کے تحت میں حاضر ہو۔
 اور اس فنا سے بقائے ہبہ کو حاصل کرے اور یہ جو میرا قول ہے کہ حاصل کرے اس سے یہ
 مراد ہے کہ اس کو بقائے الہی ایسی ظاہر ہو گئی جیسے کہ وہ ہمیشہ تھا یعنی کہ جب سے موجود اصل
 پیدا ہوئی ہے کبھی زایل نہیں ہوا اور یہ بات نہیں ہے کہ اُس نے اس حضرة میں کچھ فائدہ حاصل
 کیا ہے۔ پس جب وہ خدا کے بقا کے ساتھ باقی ہوا تو اُس پر تمام اسماء ایک ایک ہو کر تجلی ہو گئے
 پس اُس نے اُس وقت ذات کو اسماء کی جنسیت سے پہچانا۔ اور یہ علم لائقین کے پہنچنے کی حد ہے
 اور اسی وجہ سے وہ عین ہوتا ہے۔ پھر اس سے تجلیات صفات کی طرف ترقی کرتا ہے۔ پس
 اُس کو ایک صفت کا دوسری صفت کے بعد شہود ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ذات کے
 ساتھ معہ اُس کی صفات کے ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی ترقی کر کر یہاں تک پہنچ جاتا ہے
 کہ اُس کو اپنے وجود میں ذات کے ساتھ اسماء و صفات کی بھی حاجت نہیں رہتی ہے۔ پھر اس
 سے یہاں تک ترقی کرنا ہے کہ ذات کے اسماء و صفات کے مواقع کو پہچان جاتا ہے پس
 بالذات ذات کو پہچان جاتا ہے پس اُس کے سامنے اسماء و صفات کی حضرة قائم ہو جاتی ہے۔
 اور اُس کے حقایق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اُن کے اجمال کا تفصیل میں اور اک کرتا ہے اور
 اُن کی تفصیل کا اجمال میں اور اک کرتا ہے۔ پس وہ ہمیشہ ربوبیت کی خلعت میں یہاں تک لوٹ
 پلٹ کرتا ہے کہ اُس کو عنایت کا ہاتھ اسماء و صفات کے ساتھ موصوف کر دیتا ہے۔ پس جب
 وقت و جی آگیا اور شراب مخمدم کا پیالہ پی لیا تو وہ صاحب حق لائقین ہو گیا۔ پس جب مہر توڑی
 گئی اور پیالہ شراب کے رنگ میں رنگین ہو گیا تو وہ صاحب حقیقت لائقین ہو گیا۔ اور یہ مقربین
 کا پہلا مقام ہے۔ اور قربت اُس کو کہتے ہیں کہ ولی خدا کی صفات میں اس مرتبہ کو پہنچ جائے
 کہ جو خدا کے مرتبہ کے قریب ہے۔ اور یہ مجاز ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں عالم فلاں کے
 قریب ہے یعنی اور معرفت میں اُس کے قریب ہے۔ اور فلاں مسلم تاجر موسیٰ کے قارون
 کے قریب ہوا یعنی مالیت میں اُس کے قریب ہوا۔ پس قربت کے یہ معنی ہیں کہ تفویضات انوار
 اور صفات میں بندہ ظہور حق کے قریب ہو گیا۔ کیونکہ یہ بات محال ہے کہ بندہ کسی صفت کی

حقیقت کو پورا جان سکے۔ لیکن جب اُس نے بطور تمکین کے اُس میں تصرف کیا اس حیثیت سے کہ جس چیز کو وہ طلب کرتا ہے اور اُس سے وہ چیز منہ نہیں موڑتی ہے۔ اور اُس نے اس چیز کو جان لیا جو اُس کے علم کو ذیل کر دیتی ہے۔ اور اُس امر کو کر لیا کہ جس کے پیدا کرنے کا عالم میں ارادہ کرتا ہے جس طرح مردہ کا زندہ کرنا اور مادر اندھے اور ابرص کا اچھا کرنا۔ اور دوسرے امور جو خدا تعالیٰ کے واسطے زیبا ہیں۔ پس گویا وہ حق کے قریب ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ کا پڑوسی ہو گیا۔ پس یہ قرب ہمسائیگی کا نام ہے۔ دیکھو اہل جنت جب اللہ تعالیٰ کے ہمسائیگی ہونگے تو اُن کو تمام موجودات کیسے متاثر ہوگی۔ پس جو چیز چاہیں گے وہ جنت میں اُن کو مل جائے گی اُسی کا نام قرب ہے۔ اور اس مقام کے حضرات میں سے چلے حضرت خلت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بندہ حق تعالیٰ درمیاں میں ہو۔ پس اُس کے جسم کے تمام اجزاء میں تخلل کے آثار ظاہر ہوں۔ اس طرح پر کہ سب چیزیں اُس کے لفظ کُن سے اثر قبول کریں۔ اور امراض اور علل کو اچھا کرے۔ اور اپنے ہاتھ سے نئی نئی چیزیں پیدا کرے۔ اور اپنے پر سے ہوا پر چلے۔ اور ہر صورت پر متصور ہونے کی قدرت رکھے۔ اور اُس کے اس قول کے ہی معنی ہیں کہ میرا بندہ ہمیشہ میری طرف نوافل کے ساتھ منقرب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اُس کو دوست بنا لیتا ہوں۔ پس جب میں نے اُس کو دوست بنا لیا تو میں اُس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اُس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ باتیں کرتا ہے۔ اور اُس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ حملہ کرتا ہے۔ اور اُس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ اُس کا کان۔ اور اُس کی آنکھ۔ اور اُس کا پاؤں۔ اور اُس کا باقی جسم ہو جاتا ہے تو یہ بندہ اللہ کا خلیل ہو گیا یعنی اُس میں خدا کے انوار متخلل ہو گئے پس وہ اللہ کا خلیل ہے۔ اور اُس کو مقام خلت ابراہیمیہ نصیب ہو گیا کیونکہ تمام جسم جوارح اور قوتوں سے مرکب ہے۔ پس جوارح یہ ہیں جیسے ہاتھ اور پاؤں اور قوتیں یہ ہیں جیسے سمع اور بصر۔ پس یہ قوتیں ظاہر اور باطن دونوں کو عام ہیں۔ پس ان میں سے ہر ایک یعنی اُسکی آنکھ۔ اور اُس کا کان۔ اور اُس کی زبان۔ اور اُس کا پاؤں۔ اور اُس کا ہاتھ تمام موجودات ان سے اثر قبول کرتی ہیں۔ کیونکہ وہ سب اللہ کے ہیں۔ پس وہ اُسکی قوت سے کام کرتا ہے۔ اور اُسی کی قوت سے کلام کرتا ہے۔ اور اُسی کی قوت سے حملہ

کرتا ہے۔ اور اُسی کی قوت دیکھتا ہے۔ اور اُسی کی قوت سے جانتا ہے۔ اور ایسے ہی ہر
 ہمارے اور ہر قوت اُسی سے کام کرتی ہے۔ اور یہ مقام غلت ہے۔ دیکھو اس مقام کے خلاف
 کی طرف کہ وہ ابراہیم علیہ السلام میں جب اُنہوں نے اس کی تحقیق کے شہود کا ارادہ کیا تو
 اُنہوں نے چار جانور پکڑے۔ اور اُن کو ایک ایک پاڑ پر پکڑے مگر سب کے پھینک دیا۔
 پس جب اُن کو اپنی زبان سے بلایا تو وہ اُن کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ اور یہ اس امر
 کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شئی پر قادر ہے۔ پس وہ ان آیات سے خدا کے مقرب ہوئے۔
 اب جانتا چاہئے کہ مقام قربت وسیلہ ہے۔ اور یہ اس واسطے ہے کہ اُس کی طرف
 پہنچنے والا قلوب کے لئے سکون کی طرف وسیلہ ہو جاتا ہے۔ اور حقائق اُکیہ تک پہنچا دیتا
 ہے اور اصل اسکی یہ ہے کہ قلوب اصل میں تمام حقائق اُکیہ سے سادہ ہیں اگرچہ اُن سے پیدا
 ہیں۔ لیکن عالم موجودات میں آنے کے سبب سے اس سادگی کو حاصل کیا ہے۔ پس وہ کسی
 چیز کو بالذات نہیں قبول کرتے ہیں کہ اُس چیز کا غیر میں مشاہدہ کریں۔ اور وہ غیر اُن کے لئے
 آئینہ یا چھاپنے والے کی طرح ہو جائے۔ اور اس چیز میں اپنی ذات کو دیکھ لیں۔ پس اپنے
 نفس کو قبول کر لیں اور اُس استعمال میں لائے جیسے یہ چیز اصل میں استعمال میں لائی جاتی ہے
 پس حق تعالیٰ کا اسم پہلے ارواح کا وسیلہ ہے کہ وہ سکون حاصل کر کر اوصاف اُکیہ کی طرف
 پہنچا دیتا ہے۔ اور اُس ولی کا قلب جو مقام قربت تک پہنچ گیا ہے اجسام کا وسیلہ ہے کہ
 سکون حاصل کر کے حقائق اُکیہ کو ثابت کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے کہ آثار کا ظہور اُس میں ہوا
 ہے۔ پس ولی کو یہ امر ممکن نہیں ہے کہ اُس کا جسم امور اُکیہ کے ساتھ متحقق ہو جائے۔ مگر
 جب وہ کسی ولی مقام قربت والے کے متحقق ہونے کی کیفیت کو دیکھ لے تب یہ بات حاصل
 ہو سکتی ہے۔ پس یہ ولی اُس کو درجہ تحقیق تک پہنچانے کے لئے وسیلہ ہوگا۔ اور تمام انبیاء اور
 اولیاء کا وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس وسیلہ بعینہ مقام قربت ہے۔ اور اُس کے تمام
 میں سے پہلا مرتبہ مقام غلت ہے۔ اور مقام خلیل کی انتہاء مقام حبیب کی ابتداء ہے کیونکہ حبیب
 ذاتی عشق اتحادی سے مراد ہے۔ پس دونوں عشق کرنے والوں سے ایک دوسرے
 کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہر ایک اُن دونوں میں سے ایک دوسرے کے
 قائم مقام ہو سکتا ہے۔ دیکھو جسم اور روح دونوں کا عشق جب ذاتی ہے تو دنیا میں جسم کے
 تکلیف پانے سے روح کیسے تکلیف پاتی ہے۔ اور روح کے تکلیف پانے سے آخرت میں

جسم تکلیف پائے گا۔ پھر اُن دونوں میں سے ہر ایک ایک دوسرے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے اشارہ کیا ہے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ یُیَاسِعُوْنَکَ اِنَّمَا یُیَاسِعُوْنَ اللّٰهَ یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائم مقام کر دیا۔ اور ایسے ہی اُسکا یہ قول ہے مَنْ یُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے خود اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ جب اُنہوں نے آپ کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو معذور رکھے کیونکہ اللہ کی محبت نے مجھ کو آپ کی محبت سے روگرداں کر دیا۔ پس آپ نے اُن سے فرمایا کہ اے مبارک اللہ کی محبت میری محبت ہے۔ پس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خدا کے خلیفہ تھے تو وہاں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ اور نائب خلیفہ کو کہتے ہیں۔ اور خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ پس یہ بعینہ وہ ہے اور وہ بعینہ یہ ہے۔ اور اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمال میں متفرد ہیں۔ پس انہوں نے تمام کمالات اور مقامات الہیہ باطن میں ختم کر دیئے۔ اور آپ کے واسطے مقام رسالت کا ختم ہونا ظاہر ہیں اس امر کا شاہد ہے۔ اور مقام محبت کا آخر مقام ختام کا اول ہے۔ اور مقام ختام حقیقت نور الجلال والاکرام کے ثابت ہونے سے مراد ہے۔ مگر بہت کم مخلوق ایسی ہے کہ جو اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ پس یہ سب چیزیں اُس کے لئے بطور اجمال کے ہوں گے۔ مگر وہ اصل میں بطور تفصیل کے خدا کے واسطے ہیں۔ پس اسی واسطے کامل اکیلیت میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ کیونکہ خدا کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پس ولی اُس میں ہمیشہ موافق خدا کے اُسکی ذات میں جانے کی ترقی کرتا رہتا ہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ مقام عبودیت کسی مرتبہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ کیونکہ ولی کبھی مقام خلعت سے خلق کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کو مقام عبودیت میں رکھتا ہے۔ اور کبھی مقام حب سے لوٹ آتا ہے۔ اور کبھی مقام ختام سے لوٹتا ہے۔ اور اس کلام سے یہ فائدہ ہے کہ عبودیت کے یہ معنی ہیں کہ بندہ مرتبہ الہیہ سے اللہ کے ساتھ حضرت خلقت کی طرف لوٹ آوے۔ پس مقام عبودیت اُس کے لئے تمام مقامات پر گواہ ہے۔ اور عبادت اور عبودیت اور عبودت میں یہ فرق ہے کہ عبادت اُس کو کہتے ہیں کہ بندہ سے اچھے اعمال خالص خدا کے واسطے صادر ہوں اور بدلانہ چاہے۔ اور عبودت خدا کی واسطے

عمل کرنے کو کہتے ہیں اسی وجہ سے ہیمنت مقام عبودیت کے واسطے تمام مقامات پر اعلیٰ ہے اور ایسا ہی تمام ختام تمام مقامات قربت پر عالی ہے کیونکہ وہ اولیاء کے مقامات کا ختم ہے اور صرف مقام قربت تک ولی کے پہنچنے سے تمام وہ مقامات کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ میں مخلوق پہنچ سکتی ہے جائز ہے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ مقام قربت میں ملتا ہے پس وہاں تک پہنچ کر خلق کے تمام مقامات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اُس میں مقام خلقت سے اُس کا حصہ ہوتا ہے اور ایک حصہ مقام حب سے ہوتا ہے۔ پس وہ مقام قربت میں ختام ہو جاتا ہے۔ اور خلقت کا نام جو مقامات قرب میں سے پہلے مرتبہ کو مخصوص ہوا وہ اس وجہ سے کہ مقرب وہ شخص ہے کہ جس کے وجود میں حق کے آثار متخلل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مقام حب ہے۔ کیونکہ مقام حب مناظر اکبہ میں مقام محمدی کو کہتے ہیں۔ اور مقام ختام مقام قربت کی انتہا کا نام ہے۔ اور اُسکی انتہا کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ خدا کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ لیکن اسم ختام تمام مقامات قربت پر منطبق ہے۔ پس جو شخص مقام قربت میں پہنچ گیا وہ خاتم الاولیاء ہے۔ اور مقام ختام میں نبی کا وارث ہوا اس لئے کہ مقام قربت مقام محمود کو کہتے ہیں۔ اور وہ مقرب کو اُس جگہ پہنچانے کی واسطے کہ جہاں اُس سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا ہے وسیلہ ہے۔ پس وہ ان مقامات اکبہ میں فرو ہے اور اُس کے واسطے یہ لائق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد کرے چنانچہ آپ نے اپنے اس قول میں اسکی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مکان ہے۔ اور وہ ایک شخص کی واسطے ہو گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک شخص میں ہو گا۔ کیونکہ آپ ہی کے واسطے تمام موجودات میں ابتداء ہے پس انہیں کے واسطے ختام بھی ضروری ہے علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام۔

دوسرا حصہ تمام شد

فہرست کتب جدید



حاصل شریف کہ حاصل شریف اپنی طرز کی بالکل نرالی ہے اور جیسا کہ نمونہ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ کتاب ایسی حاصل بھی شائع نہیں ہوئی۔ نہ صرف بلحاظ تصانیف اور مؤلفوں کی

یکتا ہے بلکہ جو لوگ حاصل شریف کو نہ صرف بلحاظ زیبائش کے بلکہ تلاوت کی غرض سے رکھنا چاہتے ہیں وہ اسکی بہت قدر کریں گے۔ ہم اسکی صرف چند خوبیاں کا ذکر ذیل میں کرتے ہیں :

خط نہایت پاکیزہ ہے۔ ہر ایک لفظ علیحدہ علیحدہ لکھا گیا ہے۔ اور اعراب بھی ہر ایک حرف کے ساتھ ساتھ دئے گئے ہیں جس کو ایک بچہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے ۔

آیات کے نمبر حاشیہ پر ترتیب وار دئے گئے ہیں اور رکوع و ربع و نصف وغیرہ کا بھی نشان دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صفحہ کے اوپر سورہ و شروع آیات صفحہ کا نمبر و نیز سپارہ کا نمبر بھی لکھ دیا گیا ہے جس سے کسی موقع کے نکالنے میں بڑی سہولیت ہوگی ۔

صحیح کا خاص اہتمام کیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کی غلطی یا نقص باقی نہ رہے اور متن نسخوں سے نقل کر کے بڑے اہتمام سے بار بار مقابلہ کیا گیا ہے ۔

فہرست مضامین حروف تہجی کی ترتیب پر آخر میں لگائی گئی ہے تاکہ جملہ عقائد و احکام و قصص کے نکالنے اور مطالعہ کرنے میں آسانی ہو ۔

اس حاصل میں خاص خوبی یہ ہے کہ ہمارے ترجمہ القرآن و نجوم الفرقان کے ہمراہ اسکے استعمال کرنے میں تلاوت قرآن شریف میں ہر طرح کی سہولت اور آسانی ہوگی۔ جو شخص قرآن شریف سے کامل روحانی اور اخلاقی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ضرور اسے منگو۔ ایسے قیمت کپڑے کی جلد نہری نام کے فقط تین روپے اعلیٰ درجہ کے ولایتی چمڑے کی جلد حسب ارشاد۔ ترجمہ القرآن کے ہمراہ مجلد صفحہ

اردو با محاورہ سلیس۔ مستند۔ بلا متن عربی جیبی تقطیع۔ نمبر آیات حاشیہ میں ترجمہ القرآن جامع فہرست مضامین قرآنی بقید حروف تہجی۔ نہایت مفید و کارآمد۔

لکھائی چھپائی کا غذا اعلیٰ قسم ولایتی کپڑے کی جلد نہری نام قیمت تین روپے حاصل شریف کے ہمراہ مجلد صر
قرآن شریف کے جملہ الفاظ کی فہرست بقید حروف تہجی جس میں ہر ایک لفظ کے اصل و
نجات القرآن با محاورہ معنی بڑی تحقیق و تدقیق سے درج کئے گئے ہیں جیبی تقطیع قیمت ۸ روپے

بقیہ فہرست کتب ناول

روحِ بلی یہ کتاب بھی ماری کو بلی کی تصنیف ہے اور اس میں ایک دوسرے روحانی مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک شخص ایک مردہ لڑکی کے روح کو اس کی وفات کے وقت ایسا مجوس کر لیتا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ وابستہ رہتی ہے۔ اور وقتاً فوقتاً اس کو زندہ کر کے اس کے ذریعہ سے بہت سے کام نکالتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی عجیب قصہ ہے مگر ہمارے مشرقی قصہ کہانیوں کی طرح اس میں صرف عجائبات کا ذکر کر کے لوگوں کو تعجب میں ڈالنا اس کا منشا نہیں ہے بلکہ روحانیات کے متعلق اعلیٰ درجہ کے مسائل کو حل کرنا جو صاحب اس قصہ کو مطالعہ کرینگے وہ اس میں علاوہ تفریح کے بہت سے علمی واقعات کا بیان پائیں گے جس سے اچھو غور و فکر کے لئے بہت سے قیمتی سبق حاصل ہونگے جیسی تقطیع پر چھپا ہے۔ لکھائی چھپائی اور کاغذ اعلیٰ درجہ کا۔ قیمت - - - - - (عار)

سمندر کی سیر یہ ناول بھی فرانس کے مشہور ناولٹ جولس ورن کی تصنیف سے ہے جیسا پاتال کی سیر میں مصنف نے علم الارض کے عجائبات کو بیان کیا ہے ویسے ہی اس میں سمندر کے تہ کی عجائبات کو ایسے دلچسپ طور سے بیان کیا ہے کہ گویا چشم دید واقعات معلوم ہوتے ہیں۔ سمندر کے عجائب و غرائب کے سامنے عقل حیران ہوتی ہے اور پرستان کی سیر کا مزہ آجاتا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ ساری باتیں درست اور سائنس کے مسلمہ واقعات کے عین مطابق ہیں۔ جو لوگ تفریح طبع کے لئے ناول پڑھتے ہیں انکے لئے اس قسم کے ناول خاص طور پر مفید ہیں کیونکہ ان کے مطالعہ سے نہ صرف دل بہلتا ہے بلکہ بڑا تکلیف سائنس کے معلومات کا ذخیرہ ہم پہنچتا رہتا ہے۔ اور اس طور سے بیک کر شئیہ دو کار کا حصہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اُمید ہے کہ اس قسم کے ناولوں کے مطالعہ سے لوگوں کا بگڑا ہوا مذاق درست ہوگا اور رفتہ رفتہ لوگوں میں سائنس اور دیگر علوم کے مطالعہ کا شوق بڑھے گا۔ جیسی تقطیع پر لکھائی چھپائی عمدہ۔ قیمت ہر دو حصہ - - - - - (ستر)

پاتال کی سیر فرانس کے ایک مشہور و معروف ناولٹ اور سائنس دان جولس ورن کی تصنیف ہے۔ اس مصنف کی کتابوں نے شہرہ عام حاصل کیا ہے۔ کیونکہ ان میں علاوہ ناول کی دلچسپی کے سائنس کے بڑے بڑے مسائل کو ایسی سادگی اور سلاست سے بیان کیا ہے کہ ایک بچہ بھی اس سے پورا لطف حاصل کر سکتا ہے۔ کہیں چاند کی سیر کرائی ہے کہیں تخت السراے کی۔ کہیں سمندر کی۔ مگر ہر جگہ ہی لطف یہ ہے کہ عجائب و غرائب اس طور سے بیان کئے ہیں کہ اگرچہ پرستان کا سماں بدھ جاتا ہے مگر سائنس کے اصول میں فراق فرق نہیں آتا۔ خاصکہ اس ناول کو پڑھکر جس میں

(مفصل فہرست کتب طلب کرنے پر ارسال کی جاتی ہے)

زمین کی تہ کے نیچے کا حال بیان کرتے ہوئے علم الارض (جیالوجی) کے بڑے بڑے مسکوں کو حل کیا ہے۔ اور اس کے عجیب و غریب حالات کو پڑھ کر الف لیلہ کے علامہ الدین اور اس کے عجیب و غریب چراغ کا مزہ آتا ہے۔ اگر اہل ملک نے قدر وافی کی تو ہم اس مصنف کے دوسرے ناول بھی شائع کریں گے۔ چھوٹی تقطیع عمدہ کاغذ پر اعلیٰ درجہ کی چھپی ہے قیمت ڈیڑھ روپیہ۔ - - - - -

فیض بخش سٹیم پریس

فیروزپور شہر

میں عمدہ چھپائی کا کام۔ اردو۔ عربی۔ گورکھی۔ انگریزی معمولی نرخ پر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی صاحب اعلیٰ درجہ کا کام کرانا چاہیں۔ تو خاص نرخ پر جیسا اچھا کام چاہیں کیا جاسکتا ہے بطور نمونہ کچھ کام چھپوا کر دیکھئے ❖

خط و کتابت نام

مینجر فیض بخش سٹیم پریس فیروزپور شہر
کیجئے